

प्रकाशक :

शेठ लालचंद हिराचंद
अध्यक्ष, जैन संस्कृति सरक्षक संघ,
फलटण गल्ली, सोलापूर ४१३००२

वीर निर्वाण सवत २५०१.
म. महावीर २५०० वे
निर्वाण महोत्सवी वर्ष.
इ. स. १९७४-७५.

मूल्य रु. २०-००

मुद्रक :

कुमुदचंद्र फुलचंद शाह
मे. सन्मती मुद्रणालय,
१६६, शारुवार पेठ, सोलापूर - २.

“ग्राध्यापक जे. डी. भोमाज यांनी भरत चक्रवर्तीच्या व्यक्तित्वावर आणि भरतवपचि नामकरण या घटनेवर प्रकाश टाकण्यास समर्थ असलेली विपुल सामग्री, भारतीय साहित्यातील विविध स्तरामधून घेवून काढून, तिचे सतुलित संकलन आपल्या या ग्रंथात समग्रपणे सादर केले आहे. भरतवर्पातील निरनिराळ्या सांस्कृतिक प्रवाहांच्या स्वरूपासंबंधी त्यांनी येथे मांडलेला परिशीलनात्मक दृष्टिकोन खरोखरच विचारप्रवर्तक आहे ! आपल्या मूमीच्या अतिप्राचीन परंपरेच्या व सनातन संस्कृतीच्या परिसरामध्ये प्राजळपणे अभ्यास करण्याची आणि आपले परिशीलन दस्तऐवज पार पाडण्याची ज्यांना आवृष्टा असते अशा अभ्यासूंच्या अभ्ययनासाठी या ग्रंथाची योग्यता मोठी आहे.”

- डॉ. आ. ने. उपाध्ये

प्रकाशकीय निवेदन

सोलापूर निवासी पूज्य ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंद दोशी यांनी इ. स. १९४० साली आपल्या न्यायोपाजित सपत्तीचा विनियोग जैन धर्म आणि समाज यांच्या उन्नतीसाठी करण्याचा निश्चय केला. त्याच्या कार्यवाहीसाठी त्यांनी देशभर प्रवास केला, अनेक विद्वानांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी सखोल चर्चा केली. नंतर १९४१ सालाच्या ग्रीष्म ऋतूमध्ये श्री सिद्धक्षेत्र गजपथ (नाशिक) येथे एक विद्वत् संमेलन भरविण्यात येऊन अधिक विचारविनिमय करण्यात आला. फलतः ' जैन संस्कृति संरक्षक संघ ' या संस्थेची स्थापना झाली. त्यासाठी पू. ब्रह्मचारीजींनी त्याचवेळी रु. ३०,००० ची देणगी दिली.

पुढे त्यांची परिग्रह-निवृत्ती वाढतच गेली. १९४४ साली त्यांनी दोन लाख रुपयांची आपली सपत्ती सधाला विश्वस्त निधीच्या स्वरूपात अर्पण केली. त्याच सघातर्फे ' जीवराज जैन ग्रंथमाले ' चेहि संपादनकार्य सतत होत आहे. प्राकृत-संस्कृतादी ग्रंथ त्यातून प्रकाशित होत असतात. संघाच्या वार्षिक बैठकीमध्ये याच मालेत १९५४ साली मराठी ग्रंथासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्याचे ठरवून पूज्य जीवराजबाबानी त्यासाठी पुनः सत्तर हजार रुपये संघाच्या स्वाधीन केले त्या निधीतून मालेच्या मराठी विभागाचेही प्रकाशन कार्य चालू आहे.

दि. १६-१-१९५७ रोजी पूज्य ब्रह्मचारीजींनी सर्वस्वाचा त्याग करून अत्यंत संतोषभावनेने समाधिभरण स्वीकारले.

' भरतवर्षनामकरण ' इतिहास आणि संस्कृती ' हा प्रस्तुत ग्रंथ याच जीवराज जैन ग्रंथमालेतील ४१ वे मराठी-पुष्प असून भ. महावीर २५०० व्या निर्वाणमहोत्सवी वर्षाच्या प्रसंगी प्रकाशित करण्यात येत आहे. हा ग्रंथ धर्म, संस्कृती आणि इतिहास या क्षेत्रांतील अभ्यासूना आणि इतर जिज्ञासूनाही उपयुक्त ठरेल अशी आशा आहे

—प्रकाशक

स्व. ब्र. जीवराज गौतमचंद दोशी

सस्थापक

जैन संस्कृति-संरक्षक-सच, सोलापुर.

आद्याक्षर

भगवान् महावीरांच्या निर्वाणकल्याणकाच्या २५००-२५०१
या महोत्सवी वर्षाच्या प्रसंगाने वाचकांना ही भेट सादर करीत आहे.

आपल्या देशाच्या प्राकृतिक रचनेसारखेच त्याच्या नामकरणाचे स्वरूपही इतके विलोभनीय आहे की, त्या नामकरणाची पूर्वपीठिका समजून घेण्याची ऊर्मी दाबून ठेवण्यात यश लाभत नाही. तो सारा इतिहासच उन्मेषकारी आहे. संस्कृतीचे जतन करण्यामागे जी मूल्ये मानवाला कवटाळाविशी वाटतात ती सर्व या नामकरणाच्या घटना-चक्रात सद्भावाने आढळतात. या सबबीचे पूर्वसाहित्यही विपुल असून विविध प्रणालीतून त्याचे सगोपन व सवर्धन झालेले आढळते. तरी परंतु ज्यांची दृष्टी निर्मळ नाही अशांनी त्याचा आदर मोकळेपणाने केलेला दिसत नाही उलट काही जणानी तर त्याला विकृत स्वरूप देण्याचाही अट्टाहास वेळोवेळी केलेला आढळतो त्यामुळे या विषयावर किंवा त्या परिसरात आधुनिक काळी साहित्याची निर्मिती प्रांजळपणे व्हावी तितकी झालेली नाही. ही उणीव भरून काढण्याचा विचार गेल्या १५ वर्षांपासून [मनात ठाण माडून होता. तो आज या ग्रंथाच्या रूपाने सफल होत आहे.

जीवनमूल्यात्मक भारतीय श्रद्धा, वैचारिक अधिष्ठान व आचार-प्रणाली समृद्ध करण्यामध्ये जैनधर्माचा वाटा फार मोठा आहे. आज ज्ञात असलेले या भूमीवरील सर्वात प्राचीन पाहुणे जे वैदिक आर्य त्यांच्या संस्कृतीपेक्षाही तो निश्चितपणे प्राचीन असल्यामुळे आणि इतर कोठूनही कोणत्याही काळी येथे त्याचे नव्याने आगमन झालेले नसल्यामुळे तसेच बाहेरून येथे येऊन स्थिरावलेल्या अगर परत गेलेल्या प्रत्येक संस्कृतीवर त्याचा प्रभाव पडलेला असल्यामुळे जैनधर्मच या भरत-भूमीवरील सनातन संस्कृती आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आज येथे विद्यमान असलेल्या इतर सर्व धर्मावर अहिंसेची, समतेची, अविरोधी प्रगतीची, मैत्रिभावाची आणि परस्पररोपग्रहाची जी भद्रमुद्रा कायमची ठसलेली दिसते तिचे श्रेय केवळ जिनधर्माला किंवा जैन तीर्थंकरांच्या

सर्वोदय तीर्थांलाच आहे, हे अमान्य करता येत नाही. त्याची प्राचीनता केवळ साहित्यात किंवा शिलालेखातच आढळून येते असे नव्हे तर आजपर्यंत शक्य झालेल्या उत्खननातील पुराव्यातही ती सुसंगतच ठरते. ती सनातन परंपरा मोहेंजो-दारो व हरप्पा येथील सस्कृतिकालापर्यंत तर सहज पोहचते असे व्यातनाम पुरातत्त्वज्ञाचे म्हणणे आहे. तिची व्याप्तीही भारतातील कोणत्याही स्थलकालातील अंतिम सीमेपर्यंत पोहचते

यासाठीच आपल्या सस्कृतीचे एक अविनाभावी मूलघटक म्हणून भारतीय संस्कृतीच्या अभ्यासकांना तिच्या इतर अंगोपांगाबरोबरच भरतवर्षाच्या नामकरण-प्रणालीचा व सकारात्मक प्रभावाचाही सविस्तर अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी सखोल व प्रमाणभूत अभ्यास आणि संशोधन करण्यासाठी आवश्यक असणारी साधन-सामग्री हव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध होणे शक्य असून ती निरनिराळ्या भाषेतील कलाकृतींमध्ये आणि विविध संशोधनात्मक विमर्ष-ग्रंथांमध्ये इतस्ततः विखुरलेली आहे. तिचा योग्य तऱ्हेने उपयोग करून तो समग्र अभ्यास विद्वानांसमोर प्रमाणासह मांडण्याची आवश्यकता तीव्रतेने जाणवत होती. तिच्याच पूर्ततेचा हा एक प्रयत्न !

भरतवर्षाच्या नावाच्या सदर्भात जी विकृती बाहेर पडत आली आहे तीच या ग्रंथरचनेतील खरी अडचण होय. त्यामुळे इच्छा नसूनही खंडण-मंडणाचा अंगीकार थोडा तरी करावाच लागला शिवाय या क्षेत्रात आधुनिक काळातील प्रामाणिक ग्रंथच नव्हे तर इतर कोणत्याही प्रकाशनाचा अभाव तीव्रपणे जाणवल्याशिवाय राहिला नाही. याला अपवाद फक्त एकच लेख. तो प्रिं करमरकरांनी १९५१ साली लखनौ येथील प्राच्यविद्या परिषदेमध्ये वाचला होता आणि पुण्याच्या भाण्डारकर संशोधन मंदिराने १९५५ साली तो आपल्या ३६ व्या वार्षिकात प्रसिद्ध केलेला आहे याशिवाय आपल्या देशाच्या नामकरणाचा आणि त्यामागील घटनाचक्राचा योग्य प्रकारे, एकत्रितपणे व सर्वांशाने परिचय करून घेण्यासारखा परिपूर्ण, व्यापक आणि प्रामाणिक ग्रंथ अभावानेच जाणवत होता. त्यामुळे तद्विषयक साहित्य विपुल असूनही वैफल्य आणि उणीव जाणवल्याशिवाय राहणारं नव्हते. विविध

काळातील आणि विविध संप्रदायांतील बहुविध विचारधारांची एक सुसंगत आणि पूर्णाकार प्रतिमा निर्माण करणे आवश्यक वाटले. विषयाच्या विस्ताराची कक्षा लक्षात घेऊन सर्व बाजू सुसंगतपणे मांडण्यासाठी शक्य ती सर्व काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासबधी प्रमाणभूत व मूलगामी परिचय एकत्रितपणे करून देणारा अभ्यासपूर्ण ग्रंथ आता प्रथमच उपलब्ध करून देण्यात आनंद होत आहे.

एका विशाल संस्कृतीच्या परिवारातील अनेक अंगोपांगे येथे एकरूपतेने एका भव्य संस्कृतीचे रूप साकार करतात. त्यामुळे ऐतिहासिक व साहित्यिक गरजांची पूर्ती होण्यास मदत होते. मन्वंतर युगातील विविध वृत्तांचा शोध घेऊन, अनेक तऱ्हेने त्याची तर्कसंगत समीक्षा करून, सुसंगत ठरलेल्या घटनांचा स्वीकार करून भरतवर्षाच्या नामकरणाचा आणि तदनुषंगिक संस्कृतीचा जो इतिहास साध्य झाला तो या ग्रंथाच्या रूपाने अभ्यासूना व जिज्ञासूना सादर करीत आहे.

येथे पहिल्या विभागातमधील चार प्रकरणे प्राचीन भारतीय जीवन-साहित्याचे स्वरूप आणि ऐतिहासिक मूल्य यांच्या विवेचनासाठी वाहिलेली आहेत. दुसऱ्या विभागातील ५ ते ९ या पाच प्रकरणांमध्ये आपल्या भूमीच्या नामकरणाचे सांगोपांग विवरण, विवेचन आणि त्याचे परंपरागत इतिवृत्त तथा विमर्ष ग्रथित केला आहे. त्यापुढील पाच प्रकरणांमध्ये आपल्या जीवनातील सांस्कृतिक मूल्ये आणि त्याचा आविष्कार विशद करून सांगितला आहे अंतिम प्रकरण स्वयस्पष्ट आहे त्यातील परिच्छेदाचे अक प्रकरणांचा सदभ दाखवितात आणि परिशिष्टे तर सर्वच विधानांना व निष्कर्षांना पुरक आणि पुष्टिदायक आहेत.

आपल्या भूमीची प्राकृतिक स्थित्यंतरे, वर्षे-क्षेत्राची नामकरण-परंपरा, शलाका पुरुषांच्या पुरुषार्थाचा उत्सेह, मानवी जीवनाचे भारतीय मूल्यांकन, मानवातील ओजोगुणाचे कार्यक्षेत्र, ऋषभप्रणीत साधक शासनप्रणाली, क्षत्रियानुयोगातील जैन श्रद्धा आणि प्रतीके यांच्याबरोबरच तदनुषंगिक भारतीय जीवनातील नाभि-ऋषभ-भरत-कालीन सांस्कृतिक तथ्यांच्या आणि आपल्या जीवनावरील त्यांच्या प्रभावांच्या अभ्यासाचा वेध घेणारा पहिलाच प्रयत्न या ग्रंथात साकारला आहे. या ग्रंथाच्या

अभ्यासाने भरत-संस्कृतीच्या मौलिक प्रेरणा व मानवी आराधना यांचे परिज्ञान होण्यास मदत व्हावी, ऋषभप्रणालीच्या एका अव्यक्त अगाला मूर्तकार मिळावा, आपल्या संस्कृतिसंवर्धनाचे उदात्तीकरण साध्य करण्यामध्ये नाभि-ऋषभ-भरतादी नृपतींनी आणि त्यांच्या आम्नायातील इतर जैन क्षत्रियांनी पार पाडलेली महत्तम कामगिरी प्रत्ययास यावी, प्रसंगी विरोधी भासणारीही साधनेतील सुसंगती त्यांनी कशी साध्य करून दाखविली याचे आकलन होण्यास गती मिळावी हीच इच्छा !

प्रतिपाद्य विषयाची अगोपांगे, आलोचनात्मक चर्चा आणि सुलनात्मक विस्तार आवश्यक वाटल्याने त्यांचा स्वीकार केला आहे. प्रारंभीचे 'अंतरंग-दर्शन' स्वरूपदर्शक आहे. 'सूची' प्रगत अभ्यासाला उपयुक्त व्हाव्यात ही अपेक्षा. अशा स्वरूपातील हा ग्रंथ बौर-निर्वाणाच्या महोत्सवी प्रकाशनाच्या निमित्ताने वाचकांना सादर करताना ही अल्पशी सेवा सफल होवो एवढीच प्रार्थना.

अकस्मात उद्भवलेल्या माझ्या आज्ञारामुळे मुद्रिते तपासण्यात जरा दुर्लक्ष झाले. काही काळ ते मला मुळीच करता आले नाही. काही चुका राहून गेल्या. वाचकांनी त्या सुधारून घ्याव्यात. माझे बंधू पादर्वनाथ यांनी त्याही स्थितीत ते काम नेटाने चालू ठेवले. अन्य अनेकांची अनेक प्रकारे मदत झाली. 'सन्मति मूद्रणालया' च्या चालकांनी काम सतत चालू ठेवण्याची दक्षता वाळगली. या सर्वांचा मी आभारी आहे.

पुणे विद्यापीठातील तत्त्वज्ञान विभागाचे प्रधान मार्गदर्शक डॉ. सुरेंद्र चारल्लिने यांनी अमूल्य वेळ खर्चून या ग्रंथासाठी आकाराने छोटी पण आशयाने मोठी अशी प्रस्तावना लिहिली आहे. यावरून त्यांची या विषयासंबंधीची आत्मीयता आणि दृष्टिकोण व्यक्त होतो. त्यांच्या या लेखाचे महत्त्व स्वयंसिद्ध आहे. अशा प्रस्तावनेच्या अभावी एक तीव्र उणीव जाणवल्याशिवाय राहिली नसती ! या पूर्वीबद्दल त्यांचे आभार मानावेत तितके थोडेच आहेत.

जीवराज ग्रंथमालेच्या अधिकाऱ्यांचे व संध्याच्या विश्वस्तांचे ऋण व्यक्त करण्यासाठी माझ्या भावना शब्दाकार पावत नाहीत.

सोलापूर, मकरसंक्रांती, १९७५

जिनेन्द्रकुमार भोनाज

प्रस्तावना

प्रत्येक समाजाभोवती मिथ्सचा विळखा पडलेला असतो. पारंपरिक मिथ्स म्हणजे त्या समाजातील इतिहासाचे गोत्रापत्यच होय. अशा मिथ्समध्येच समाजाचा विस्मृत इतिहास साठविलेला असतो. अर्थात् हा इतिहास शोधून काढणे अत्यंत खडतर असते. ऋषींचे कूळ आणि नदीचे मूळ शोधू नये असे जे म्हणतात ते उगीच नव्हे ! पण या सामान्य नियमाला धाड्यावर बसवून खडतरपणावर मात केल्यानंतरच खऱ्या सशोधनास सुरुवात होत असते.

भरताचे कूळ व भरतवर्षाच्या नामकरणाचे मूळ शोधण्याचा असाच एक सशोधन पद्धतीचा उत्तम प्रयत्न माझे प्राध्यापक मित्र जिनेन्द्रकुमार भोमाज यानी केला आहे. भारत किंवा भरतवर्ष हे आपल्या देशाचे नाव का पडले असा प्रश्न अनेकाना पडला असेल. शकुंतला आणि दुष्यन्त यांचा पुत्र भरत या चक्रवर्ती राजावरून आपल्या देशाचे नामकरण झाले असावे हे स्पष्टीकरण अगदीच लटकं वाटते. कारण दुष्यन्ताला मोठे केले ते कालिदासाने मुळात हा राजा, जरी तो कधी काळी विद्यमान असला तरी, एखाद्या मोठ्या जहागीरदारापेक्षा सुद्धा मोठा असेल किंवा नाही याची शंकाच आहे.

तीच गोष्ट भरत नावाच्या आर्य टोळ्या या देशात वावरत होत्या याही स्पष्टीकरणाची ! हे एक स्पष्टीकरण आहे असे भासावे ही केवळ एक अपेक्षा ! पण 'कोणे एके काळी कोणीतरी कोठेतरी राहात असावेत' हे जसे शास्त्रीय व तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण नव्हे तशीच अवस्था बरील स्पष्टीकरणाचीही झाली आहे. कारण ते केवळ एक आभासपूर्ण बलय आहे. त्यामुळे माहिती अशी काहीही मिळत नाही. कोणी तरी भरत किंवा कोणत्या तरी भरत नावाच्या टोळ्या पूर्वी येथे असल्याच पाहिजेत. त्याशिवाय या आपल्या देशाचे नाव भारत असे प्रचलित होण्यास काही आधारच उरत नाही. पण या विधानात कोणत्याच घटनेची निश्चित माहिती नाही. ही केवळ एक मंडलाकार पुनरुक्ती झाली आहे. आणि त्यातून फक्त एक हेत्वाभास व्यक्त झाला आहे. मुळात नसलेला आवार स्वतःहून निर्माण करण्याचा एक हव्यास स्पष्टच समजून येतो. त्यामुळे इतिहासाचा सूर मात्र मुळीच गवसणार नाही. इतिहासाची लय त्यामुळे लागणार नाही. हा मूर आणि ही लय मिळवावयाची-साधावयाची असेल तर आपण अधिक खोलात गिरले पाहिजे.

आपल्याला चिकटलेले पूर्वग्रह आपण सोडून दिने पाहिजेत. 'आपला इतिहास म्हणजे आर्यांचा इतिहास, आम्ही म्हणजे शुद्ध आर्य' हा असाच एक पूर्वग्रह होय. या पूर्वग्रहामुळेच आपण जातीयता निर्माण केली. भूखण्डात राहणाऱ्या सर्व 'शुद्ध' समाजात अन्य अन्य रक्ताचे मिश्रण झाले असलेच पाहिजे हे जसे आपण ओळखले पाहिजे त्याचप्रमाणे आर्य येथे येण्यापूर्वी हा भूप्रदेश निर्मनुष्य नसला पाहिजे हे देखील आपण ओळखले पाहिजे. या भूप्रदेशाला आर्यपूर्व इतिहास आणि संस्कृती असू शकते हे या ग्रंथात केलेल्या कालानुक्रमाच्या विवरणावरून लक्षात येणे सोपे जावे आणि आज ज्याप्रमाणे पौरस्त्य व पाश्चात्य संस्कृतींचा संगम झालेला आपणास दिसून येतो त्याप्रमाणे प्राचीन काळीही झाला असला पाहिजे. किंबहुना असा संगम प्रत्यही होतच असतो हेही आपण ओळखले पाहिजे. अशी ही इतिहासाच्या पोटात दडलेली-दडविलेली सत्येच मिथ्या रूपाने आविष्कृत होत असतात !

भारताचा असा हा विस्मृत इतिहास जैन-बौद्ध वाङ्मयातही आविष्कृत झालेला असणार. अशा ह्या अव्यक्त इतिहासाचे 'उत्खनन' करण्याचा प्रा. जिनेन्द्रकुमार भोसाज याचा हा प्रयत्न खरोखरच स्तुत्य आहे. त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत. मात्र असे संशोधन हे 'भरतवाक्य' आहे असे कोणीही समजू नये. अशा संशोधनात पुढील प्रगत अभ्यासाला नेहमीच वाव मिळत राहतो पहिल्या प्रयत्नातच किंवा पुढील प्रत्येक वेळी संशोधकाला सर्वच इतिहास 'घासून पुसून' आणि "चक्क करून" मांडता येतो असे समजता कामा नये. या ग्रंथकर्त्याने मात्र अशा अवघड कामात सफाईने यश मिळविले आहे. तरीही या मूळ प्रमेयावर आगामी काळात अनेक संस्करणे पुनरावृत्त व्हावीत ! किंबहुना काळाच्या ओघात मूळ प्रमेय अधिक सुघरत गेला तरीही त्यामुळे अशा मूळ संशोधनाचे महत्त्व मात्र मज्जीच कमी होत नाही.

जैन इतिहासाच्या क्षीरसागरात अनेक रत्ने दडलेली आहेत. ती प्रकाशात आणण्यासाठी यासारखा सर्वांगीण प्रयत्न आजपर्यंत अभावानेच जाणवत होता. ती उणीव भरून काढण्यासाठी जैन इतिहासाचे समुद्रमंथन आवश्यकच आहे. त्यातून आपणास पटणारी किंवा न पटणारी अनेक सत्ये बाहेर येतील. सत्याचे सत्यत्व आपल्याला ते पटणारे आहे किंवा नाही यावर अवलंबून नसते. सत्य हे सत्य म्हणूनच स्वीकारावयास पाहिजे. ऋषभपुत्र भरत याच्या नावावरून भरतवर्षाचे नामकरण झाले असेल तर ते स्वीकारावयास काहीच हरकत असू नये. किंबहुना त्यामुळे एक आजतागायत न सुटलेले कीडे सुटणार आहे; नव्हे सुटत आहे !! भरतवर्ष या नामकरणाची परंपरा भक्कम पायावर आधारित आहे ती अवचित् टपकलेली नाही. त्याचा-मागोवा कमीत कमी नाभिकालापर्यंत तरी निश्चित सापडत आहे. नाभिवर्षाचा दुवा काही कमी, महत्त्वाचा नाही. .

या दृष्टीने लेखकाच्या या संशोधनामुळे या विषयावरील संशोधनाचे एक नवीन दालन प्रगत अभ्यासासाठी खुले झाले आहे. म्हणूनच या प्रकरणावर अंतिम पडदा पडला आहे असे कोणीही समजू नये व येथेच थांबू नये कोणत्याही अभ्यासावर असा अंतिम पडदा कधी पडतच

नसतो. कारण संशोधन करताना आपल्या अभ्यासग्रथातून जेवढे सांगितलेले आढळते ते तेवढेच ग्राह्य असते आणि त्यापलीकडे काही नसते असा अभिनिवेश कुणीही घरू नये. तो येथे ग्रंथकाराने घरलेलाही नाही. आपल्या पुराणातील आणि आगमातील विधानांना ग्राह्यतेचा निकष लावून त्यातील सत्ये पारखून घेतली आहेत. त्यासाठी विविध क्षेत्रातील आणि विरोधी संप्रदाय-प्रणालीतील उपलब्ध ग्रंथांमधून काढलेल्या साक्षी पुराव्याच्या विशालतेवरून हे स्पष्ट व्हावे.

विशेषतः निरनिराळ्या संप्रदायांतून जेव्हा पुराणे किंवा इतर ग्रंथ यांची रचना केली जाते तेव्हा एक मुख्य सूत्र आणि त्याभोवती गुंफलेले इतर पदर यांची तयार झालेली एक प्रकारची गंमत आढळते. त्याचा एक विशिष्ट आकृतिबंध निर्माण झालेला दिसतो. त्या गुंत्यातील मुख्य सूत्र नेमके सापडण्यावरच सत्याचा शोध अवलंबून असतो. अशा एका खास सूत्राची पकड ग्रंथकाराला जमली आहे ! ज्याप्रमाणे हिंदू देवतांच्या भोवती एक प्रकारचे कथावलय निर्माण झालेले आहे तसेच कथावलय बुद्ध किंवा जैन तीर्थंकरांच्या सदर्भातही निर्माण झालेले आहे. हिंदू पुराणातील मनू, प्रजापती किंवा ब्रह्मदेव यांच्या कथा आणि ऋषभदेव इत्यादींच्या कथा यांमध्येही यामुळेच साम्य आढळते. जैन साहित्यात ऋषभनाथांना 'कृत युगाचा स्रष्टा' (पृ. १७८) म्हणतात ते काही उगीच नव्हे. त्यामुळेच जैन दृष्टिकोनातून "ऋषभनाथ-आविनाथ ही एक भारतीय अष्टा आहे" (पृ. १७८) असे म्हणता यावे.

या जैन श्रद्धेत सर्व भारतीयांचा इतिहास गोवलेला नसेलच असे म्हणता येऊ नये. प्रस्तुत ग्रंथकाराने जैन श्रद्धेचे निश्चितच दर्शन घडविले आहे. मात्र त्यात सर्वच भारतीयांचा इतिहास आणखी कितपत साठविलेला आहे किंवा नाही याचा यापुढील तपासही करावयास हवा. अर्थात् ग्रंथकर्त्याने असाही प्रयत्न काही कमी केला आहे असे म्हणता

येणार नाही भरतवर्षाच्या नामकरणाच्या विविध ओतांबरोबरच ऋषभदेवांसंबंधीही ऋग्वेद, ब्रह्माण्डपुराण, वायूपुराण, अग्निपुराण, भागवतपुराण इत्यादी ६०-६५ संहिताग्रथातून आणि अनेक आधुनिक विमर्श-ग्रंथांतून जी वचने आणि विधाने आढळतात त्यांचा परामर्श ग्रंथकर्त्याने उत्तम रीतीने घेतलेला आहे. आणि त्यावरून काढलेल्या निष्कर्षात सुसंगतीही चांगलीच साधलेली आहे. पुरावे घेण्याची व सकलन-संपादन करण्याची शैली तसेच चिकित्सा-पद्धती, निष्कर्षातील सुसंगती इत्यादी संशोधनाच्या विविध क्षेत्रातील शास्त्रशुद्ध मार्ग यशस्वी ठरला आहे.

अगदी थोडक्यात सागावयाचे म्हणजे अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि अनेक संशोधन-समस्यांना नवा वाव उत्पन्न करणारा असा हा एक विचारप्रवर्तक ग्रंथ आहे. या ग्रंथाच्या अभ्यासामुळे विचारवंत निश्चितच अधिक संशोधनास प्रवृत्त होतील. ग्रंथकर्त्याने घेतलेल्या कष्टाचे चीज होवो एवढीच इच्छा.

पुणे विद्यापीठ,
२३-३-१९७५

सुरेन्द्र बार्लिंगे

७ भटकेपणा आणि सस्कृती	२३
८ त्रोटक विचारधारा	२३
९ कुटुंबसंस्था स्थैर्यनिदर्शक	२४
१० पीक आणि स्थैर्यवाद	२५
११ शेती आणि स्थिरता	२६
१२ संततीची जोपासना व स्थिरता	२७
१३ परिग्रह सज्ञा	२७
१४ सत्ययुगाची श्रद्धा	२८
१५ चिरस्थायी जीवनमूल्यांचा आधार	२९
१६ भटकेपणा सर्वकष नाही	३०
१७ कृतज्ञतेची कमतरता	३१
१८ स्फूर्तिस्थळांची विपुलता	३१
१९ भरतसस्कृतीची अटळता	३२
२०, भरत आणि भारतीयता	३३

३ इतिहास-साधना -

३५ ते ६०

१ अनुरूप अभ्यासप्रणालीची प्रतिष्ठा	३७
२ संभ्रमाचा परिहार	३८
३ 'मानवी वरदान	३९
४ पुराणकालीन षडणावळ	३९
५ महाभारतातील दृष्टिकोण	४०
६ कौटिल्यकालीन व्यापकता	४१
७ याकोबीच्या दृष्टिकोणाचा परामर्श	४२
८ प्राचीन इतिहास-श्रद्धा	४३
९ प्राचीन भाषांचा अभ्यास	४३
१० अनैतिहासिकत्वाचा प्रादुर्भाव	४४
११ हंस-क्षीर न्याय	४५
१२ जैन साहित्यातील ऐतिहासिकता	४६
१३ दोषसमावना आणि प्राजळपणा	४७
१४ राष्ट्रीय जीवनातील चार तथ्ये	४८

१५ सत्यावर सत्तेची कुरघोडी	४९
१६ मार्गदर्शक तथ्य	५१
१७ जीवनमूल्यांचा शोध	५२
१८ घटनाप्रामाण्य भूमिका	५२
१९ पूर्वघटितावरील नवे हेत्वारोप	५३
२० समाजाभिमुखता	५५
२१ भरत-संभ्रम	५६
२२ आपला सांस्कृतिक वारसा	५७
२३ स्वकीय इतिहासनिष्ठा	५८

४ भरतशोध -

६१ ते ८६

१ नामकरणातील भरतनिष्ठा	६३
२ 'वर्ष' सज्ञेची परंपरा	६३
३ भरतवर्ष : अर्थाविष्कार	६४
४ नामकरणातील संस्कृतीचे दर्शन	६८
५ महाभारतातील 'भारत' सज्ञा	६९
६ व्यक्तिवाचक राष्ट्राभिधान	६९
७ सायणभाष्यातील अर्थसंभ्रांती	७०
८ महाभारतातील सदभर्तृ विवरण	७१
९ आर्य टोळीतील 'भरत' व्यपदेशाचा परामर्श	७४
१० 'भरतानाम्' या पदाची चिकित्सा	७६
११ डॉ. अग्रवाल यांचा भ्रमपरिहार	७७
१२ सुदास-विमर्श	७८
१३ पूर्वं संस्कृतीचा सुगावा	७८
१४ वैदिक आणि अवैदिक सधर्ष	७९
१५ संस्कृति-सगम	८३
१६ सांस्कृतिक व दार्शनिक संपर्काचे फलित	८३
१७ आर्यपूर्वकालीन प्राचीनता	८४
१८ वैदिक पुराव्यावरून सार-संग्रहण	८५
१९ वर्षनामकरणाचा एकमेव स्वामी	८६

५ भरतवर्ष : नामकरण -

८७ ते १०६

१ 'जंबूदीवपण्णत्ति' ग्रथपरिचय	८९
२ 'जंबूदीवपण्णत्तिसगहो' व 'तिलोयपण्णत्ति'	९०
३ वर्षाभिधानाचा उपोद्घात	९१
४ भरतपरिचय आणि वर्षनामकरण-विधान	९१
५ 'अभिधानराजेन्द्र' ची साक्ष	९२
६ भरताचा वंश व कुलपरंपरा	९३
७ राज्यसंस्थेची स्थापना	९४
८ आगमोत्तर परंपरेची अक्षुण्णता	९६
९ वसुदेवहिंडी	९६
१० पद्मपुराण	९७
११ महापुराण	९८
१२ भरतावनी	१००
१३ हरिवंशपुराण	१०१
१४ कुवलयमाला	१०२
१५ पुरुंदेवचंपू	१०२
१६ जैन रामायण	१०३
१७ भरताचा कुलधर्म	१०३
१८ भरतकुलातील क्षात्रधर्माची परंपरा	१०४
१९ स्मृतिलक्षणरूप इतर स्थलाभिधाने	१०५

६ जैनेतर साहित्यातील एकमुखी पुरावा -

१०७ ते १५४

१ भारतीय इतिहासाचा मुळारंभ	१०९
२ वेदातील इतिहासारंभ	११०
३ ऋग्वेदात ऋषभनाथाची उपासना	१११
४ केशीसूक्त आणि ऋषभदेव	११२
५ यजुर्वेद-सामवेद-सदर्भ	११३
६ अथर्वामध्ये जीवितघटनाची नोंद	११३
७ वैदिक साहित्यातील ऋषभवाचक संज्ञा	११५

८ शुक्लयजुर्वेद	११६
९ श्वेताश्वतर उपनिषद	११६
१० भागवत पुराणात ऋषभांचा इतिहास	११६
११ वातरक्षना मुनि व समणपरंपरा	११७
१२ ऋषभत्व आणि ब्रह्मत्व	११९
१३ परपरेतील विषवासाहृता	१२०
१४ भौगोलिक सहमत	१२१
१५ साहित्यिक प्राचीनता	१२३
१६ अग्निपुराण	१२३
१७ मार्कण्डेयपुराण	१२४
१८ ब्रह्माण्डपुराण	१२६
१९ नारदपुराण	१२७
२० लिंगपुराण	१२८
२१ स्कंदपुराण	१२९
२२ शिवपुराण	१२९
२३ वायुपुराण	१३०
२४ कूर्मपुराण	१३१
२५ वराहपुराण	१३२
२६ हिंदू पुराणांमधील ऋषभकालीन इतिहास	१३२
२७ भागवत पुराणाचे महत्त्व	१३३
२८ आठवा अवतार	१३३
२९ ऋषभांचा स्वपुत्रांना वर्मोपदेश	१३६
३० नामकर्मचे कार्य	१३७
३१ भरताचे मंगलस्मरण	१३८
३२ सूरसागर	१३९
३३ मत्स्य-वायुपुराण-परामर्श	१३९
३४ भरत-स्वयंभुव विमर्श	१४२
३५ बलदेव उपाध्यायांचा निष्कर्ष	१४४
३६ ब्रह्मपुराणाचे परीक्षण	१४५
३७ दोन भरतांचा कालानुक्रम	१४७

३८ भगवानवर्ष-ऋषभवर्ष	१४८
३९ अजनाभवर्ष	१४९
४० देवनामकरणाची परंपरा	१४०
४१ प्रि. करमकरांचे मत	१५२
४२-सार्वत्रिक सुसंगती	१५३

७ नाभिवर्ष -

१५५ ते १६८

१ युगारंभाचा इतिहास	१५७
२ नाभिकालीन लोकस्थिती	१५८
३ प्रजापालनाचा आरंभ	१५९
४ अभीष्ट फलदायी अत्रियता	१६०
५ पहिले व्यक्तित्ववाचक नामकरण	१६१
६ नाभिराजाचे व्यक्तित्व	१६३
७ नाभिपुत्र ऋषभनाथ	१६५
८ कृतयुगाचा प्रस्ताव	१६६
९ पहिला राज्याभिषेक	१६७
१० मन्वंतरकालीन कर्तव्यगारी	१६८

८ ऋषभवर्ष -

१६९ ते २००

१ ऋषभांचे विव्वरूप व्यक्तित्व	१७१
२ 'ऋषभवर्ष' नामकरणाचा मनोदय	१७२
३ परिचय-संक्षेप	१७३
४ ऋषभवंश-नामकरण	१७४
५ गजमुकुट-आरण	१७५
६ पट्कर्म योगक्षेम	१७५
७ कल्याणकारी समाजव्यवस्था	१७६
८ जीवनसाधनेची पूर्तता	१७७
९ टंकारूप व्यक्तित्व	१७८
१० इन्द्राची धरणागनी	१७९

११ क्षात्रधर्म-परिवर्तन	१८१
१२ 'ऋषभ' नावाची सार्थकता	१८२
१३ ऋषभ-संस्कृती	१८४
१४ ऋषभांचा जीवनमार्ग	१८५
१५ धर्मस्वरूप ऋषभ	१८६
१६ ऋषभ-संस्कृतीचे वैशिष्ट्य	१८८
१७ वैदिक परंपरेवर प्रभाव	१८९
१८ मुनी आणि यती	१९१
१९ उग्र व्रताचरण	१९२
२० वातरक्षना मुनी	१९३
२१ वैदिक परंपरेमध्ये ऋषभांची उपासना	१९४
२२ कैशी	१९५
२३ बृषभ	१९६
२४ हिरण्यगर्भ	१९७
२५ इतिहासातील प्राचीनतमता	१९८
२६ पूजाहंता	१९९

९ भारत-गौरव -

२०१ ते २२४

१ नामकरणातील स्मृतिप्रेरणा	२०३
२ वर्षनामकरणाचे उदात्तीकरण	२०५
३ भरताची पुण्यशीलता	२०६
४ भरताने घडविलेला भारत	२०७
५ देवतांचे अविष्ठात	२०८
६ मदनभूमी मलय	२०९
७ देवपर्वत हिमालय	२१०
८ पावनप्रद अष्टापद	२११
९ प्रथमपुरी अयोध्या	२११
१० कीर्तिप्रवाही गंगा	२१२
११ वैभवशाली मगध	२१३

१२ त्रिलोकसुंदर दक्षिणापथ	२१३
१३ योगक्षेमाचा आदर्श	२१४
१४ योगक्षेमाचा मूलाधार	२१५
१५ विनियोगातील सुसूत्रता	२१७
१६ कल्याणकारी तीर्थप्रणाली	२१७
१७ भरतकालीन सुस्थिती	२१८
१८ भरतवर्षातील सुखसिद्धी	२१९
१९ भरतवर्षाची स्पृहणीयता	२२०
२० भारतीय वारसा	२२१
२१ अंतर्दृष्टीची आवश्यकता	२२२

१० नामस्वामी भरतेश्वर -

२२५ ते २५०

१ राज्यपदाचा इन्द्रमणी	२२७
२ गाश्वत कीर्ती	२२९
३ नवी दण्डनीती	२२९
४ धर्मानुपालन	२३०
५ दिव्यानुभाव	२३१
६ सर्वार्गसमृद्ध राजधानी	२३२
७ यशशाली राज्यनीती	२३३
८ जयशाली युद्धनीती	२३४
९ भरत-वैभव	२३४
१० देह-वैभव	२३५
११ दैवी वैभव	२३५
१२ मंत्रि-मंडळ	२३६
१३ संग्राम-सामग्री	२३६
१४ सेना-वैभव	२३७
१५ साम्राज्य वैभव	२३७
१६ भोग-वैभव	२३८
१७ विशेषण-पदे	२३८

१८ भरतनीतीतील मंत्र	२३९
१९ सर्वकष श्रेष्ठत्व	२४१
२० बाहुबलि-गर्वहरण	२४२
२१ भरताची भोगनीती	२४३
२२ नामलेखनाची भूमिका	२४४
२३ अतुलनीय ज्येष्ठता	२४५
२४ अतुट परंपरा	२४६
२५ भरत-शासनाची शिरोधार्यता	२४८

११ इतिहास आणि जीवन-बोध -

२५१ ते २८२

१ प्रासंगिक निर्णयातील दोष	२५३
२ निर्णयातील सापेक्षवाद	२५४
३ इतिहासावर भूगोलाचा प्रभाव	२५४
४ स्वीकार्य संदेश	२५६
५ संस्कारतत्त्वाची प्रक्रिया	२५६
६ मानवी मनाची संस्कारक्षमता	२५८
७ मानवतेचा मूलाधार	२५९
८ जीवो जीवस्य जीवनम्	२६०
९ सामर्थ्यवादाचे विवरण	२६१
१० दुर्बलाना बलं राजा	२६२
११ वैर-कारण	२६४
१२ वीराची वीरता	२६४
१३ अहिंसेची प्रतिष्ठा	२६५
१४ सुखस्वरूप धर्म	२६६
१५ मूल्यकल्पना	२६७
१६ प्रयोगनिष्ठ शास्त्रज्ञाची अगतिकता	२६९
१७ मानवधर्म	२७०
१८ भारतीय संस्कृतीचा मूळ गाभा	२७२
१९ मानवता आणि शासनसंस्था	२७३

२० संस्कृतीचा मूलमंत्र	२७४
२१ सामर्थ्याचे प्रयोगतत्त्व	२७५
२२ संस्कृति-सातत्य	२७६
२३ भरत-संस्कृतीची अक्षुण्णता	२७७
२४ जीवनातील अमृतसिद्धी	२७८
२५ सांस्कृतिक कर्मयोग	२७९
२६ राष्ट्रीय हिताची दृष्टी	२८१

१२ जैन क्षत्रियानुयोग -

२८३ ते ३३४

१ जैन क्षत्रियानुयोगाचा आत्मा	२८५
२ सनातन अधिष्ठान	२८६
३ दार्शनिक साधना	२८८
४ गुणाधिष्ठित सुरक्षा	२८९
५ स्वतत्त्वाची प्रतीती	२९०
६ क्षात्रविद्या व आत्मविद्या	२९०
७ विजय आणि जीवनमूल्ये	२९१
८ अष्टगुणी विजय	२९३
९ समग्र क्षत्रियता	२९४
१० शासनाचा गुरुमंत्र	२९५
११ शासनसंस्थेचा हेतू	२९६
१२ सामनीती	२९७
१३ क्षत्रियतेचा स्थायीभाव	२९८
१४ संग्राम तंत्र	३००
१५ पुरुषव्रत	३०१
१६ सतत जागृती	३०३
१७ दिव्यत्वाची प्रचीती	३०४
१८ हेयोपादेय बुद्धी	३०६
१९ क्षत्रियतीर्थ	३०९
२० आत्मानुपालन	३०९
२१ आत्मानुपेक्षा	३१०

२२ सम्यग्दर्शन	३११
२३ संयम-साम्राज्य	३१२
२४ भोगानुयोग	३१६
२५ कल्याणभोग	३१८
२६ समाजानुयोग	३१९
२७ समजसपणा	३२०
२८ समतानुयोग	३२१
२९ आत्मोपम्य दृष्टी	३२३
३० सर्वोदयी क्षमता	३२५
३१ विधायक दण्डनीती	३२६
३२ मातृभाव	३२७
३३ अहिंसेची व्यापकता	३२८
३४ आक्षेप-प्रवृत्ती	३२९
३५ क्षत्रियता आणि वर्णवाद	३३१
३६ सुसूत्र साधना	३३२

१३ नामकरण आणि संस्कृती -

३३५ ते ३५४

१ नामसंस्कृती	३३७
२ नामलक्षण	३३९
३ 'भरतवर्ष' नामकरणाचे आकर्षण	३४०
४ नावाचे सांस्कृतिक महत्त्व	३४१
५ 'भरत' संज्ञेतील राष्ट्रीय निष्ठा	३४१
६ नामस्मृतीचे व्यक्तित्वाची स्फूर्ती	३४२
७ अस्तित्वाचा व व्यक्तित्वाचा बोध	३४३
८ 'भरत' नामकरणाचा उपयोग	३४४
९ संस्कृतीतील ओजस्वी प्रक्रिया	३४५
१० वर्षनामकरणाचा इतिहास व संस्कृतीचा अभ्यास	३४६
११ भरतस्मृती एक प्रेरणादायकी	३४८
१२ 'भरत' संज्ञेच्या वारसा हक्काचा झगडा	३४९

१३ नामकरणाचा नाश म्हणजे मूळ संस्कृतीचा नाश ३५१

१४ नामकरणद्वारे मूळ संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन ३५२

१४ स्थलनामकरण : एक दृष्टिक्षेप - ३५५ ते ३८०

१ नामकरणातील परंपरागत श्रद्धा	३५७
२ वर्गीकरण	३५७
३ मर्यादीकरण	३५८
४ सामग्रीचा अभाव	३६०
५ पहिला विभाग	३६२
६ दुसरा विभाग	३६३
७ तिसरा विभाग	३६८
८ चवथा विभाग	३७७
९ पाचवा विभाग	३७८
१० सहावा विभाग	३८०

१५ उपनय -

३८१ ते ४००

१ जैन साहित्याची सांस्कृतिक अहंता	३८३
२ भारतीयतेचा मूलस्रोत	३८४
३ पूर्व साहित्याची ऐतिहासिकता	३८५
४ ऋषभेय भरत आणि भरतवर्ष	३८६
५ वर्षनामकरणाची संगतवार परंपरा	३८७
६ पुरावाक्षेत्राची भव्य विशालता	३८७
७ नाभिराजवंशजांची अनुयोगसाधना	३८८
८ इंद्रातिशायी तीर्थस्वर	३८८
९ कल्याणातिशायी जीवनानुयोग	३८९
१० सूर्यातिशायी चक्रस्वर	३९०
११ इतिहासानुप्रेक्षा	३९१
१२ क्षत्रियतेचे अधिष्ठान	३९२
१३ क्षत्रियतेतील विश्वोद्धारकता	३९३

१४ क्षत्रियतीर्थ	३९४
१५ संस्कृतिसंवर्धनातील अग्रिमता	३९५
१६ प्रसन्नतासंरक्षणाची पात्रता	३९७
१७ क्षत्रियानुयोग आणि वैभवभोग	३९८
१८ नामकरणातील सांस्कृतिक ओज	३९९
१९ Kaleidoscope	४००
परिशिष्ट १ ते ७	४०१ ते ४७९
१ ऋषभनाथांचे १०० पुत्र -	४०३ ते ४०५
२ राज्यकर्त्या स्वपुत्रांना ऋषभजिनांचा उपदेश -	४०६ ते ४०७
३ ऋषभसंस्कृतीचा 'भारतीय' अविष्कार -	४०८ ते ४१५
ऋषभ-संस्कृतीची प्रभावळ	४०९
(अ) ऋषभ-सुमित्र-संवाद	४१० ते ४१२
(ब) सगर-अरिष्टनेमि-संवाद	४१३ ते ४१४
(क) जैन मूर्तीचा कल्याणविहार	४१४ ते ४१५
४ काही अवतारणे आणि अभिप्राय -	४१६ ते ४३७
ऋग्वेद	४१६
सामवेद-यजुर्वेद	४१७
अथर्ववेद	४१८
मोक्षमार्गप्रकाशक	४१९
जैनधर्माची ऐतिहासिकता	४२१
जैनधर्माची कल्याणकारिता	४२३
जैनधर्माची मौलिकता	४२५
जैनधर्माची विज्ञानमयता	४२६
आध्यात्मवादाची देणगी	४२९
जैन क्षत्रिय आणि क्षात्रतेज	४३१
सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य	४३२

सम्राट अशोक मौर्य	४३४
जैन शास्त्रतेज	४३५
राममिश्रांची सर्वंकष साक्ष	४३६

५ महापुराणातील राजतंत्राची रूपरेखा - ४३८ ते ४४८

समीचीन दृष्टिकोण	४३८
सीमांकन	४३८
राजतंत्राची बैठक	४३९
दण्डनीतीची व्याप्ती	४४०
समतोल वृत्ती	४४१
आन्तर विजय	४४१
पंचविध राजकर्तव्य	४४२
राजाचे पारंपरिक गुण	४४४
सामर्थ्यानुयोग	४४४
कार्यक्षेत्राची विशालता	४४५
आत्मप्रभाव	४४७
वैशिष्ट्ये	४४८

६ संदर्भग्रंथ-सूची ४४९ ते ४५४

७ विशेषनाम-सूची	४५५ ते ४७९
शुद्धि-पत्र	४८०

: १ :

पूर्वगत

अनादिनिधनं तुङ्गगमनल्पफलदायिनम् ।
उपाध्वं विपुलच्छायं श्रुतस्कन्धमहाद्रुमम् ॥

— महापुराण, १/१८.

१ : पूर्वगत

संस्कृति-संघर्ष

पूर्वकालापासून भारतावर अनेक आक्रमणे झाली ती अनेक प्रकारची होती. राजकीय आक्रमण अत्यंत प्रखर असले तरी सांस्कृतिक आक्रमण त्याहून किती तरी अधिक प्रमाणात परिणामकारी ठरत असते संस्कृतीचा ठसा घेत मनावर उमटत असल्यामुळे त्याचा आरंभ, विस्तार, दृढमूलता आणि फलदानता चटकन व उघडपणे दिसून येत नाही मानवी वर्तनाचे स्कार न कळत व अतस्थपणे होऊ शकतात परंतु एकदा मनाशी एकरूप झालेले पण परिणामाच्या दृष्टीने अयोग्य व अहितकारी ठरणारे स्कार काढून टाकणे मात्र सहजपणे जमत नाही त्यासाठी सयमाची आणि तपश्चर्येची आवश्यकता असते पाणी सखल भागाकडे सहजपणे वाहते पण उच्च पातळीवर न्यावयाचे असल्यास फार कष्ट सोसावे लागतात त्याप्रमाणे.

अमेरिका, आयर्लंड इत्यादि पुढारलेल्या देशातल्याप्रमाणे आज भारतातही संस्कृति-संघर्ष चालूच आहे मात्र हा संघर्ष परकीय लोकांशी नसल्याने याचा विचार राष्ट्रीय पातळीवर होत नाही. म्हणूनच येथील राष्ट्रीय जीवनात फार मोठ्या ठळक प्रमाणात खळबळ माजलेली दिसून येत नाही एवढेच ! त्यातील प्रखरता सुप्त असली तरी परिणाम मात्र त्रासदायकच ठरत असतो आपल्या देशातील नागरिकांमध्ये निरनिराळे सांस्कृतिक गट आहेत परस्पर हेव्या दाव्या— मुळे गटबाजी विवेसेविवस जास्त तीव्रच होत असते समतेची होळी पेटते उरते ती केवळ द्वेषाची राख, पण तीच राख पुन प्रचारासाठी अभिमानाने वापरली जाते, अगावर मिरविली जाते. त्यामुळे नव्या पिढीत पुन नव्याने द्वेषाग्नी पेटतो त्यात गरीब व अल्पसंख्य मानव होरपळून निघतो अल्पसंख्य आणि अल्पशक्ती मानव नष्टप्राय होतो. अग्निकुमाराची सख्या बळावते सख्याबळाने ते अधिकच माततात. त्यांच्यातील मानवतेच्या स्काराची क्षमता नष्ट होते स्नेहभाव संपल्याने ते अधिकच ज्वलनशील बनतात त्यातून पुन आगी मळकतात आणि ही मळकण्याची क्रिया विवेसेविवस जास्तच भयकारी होत राहते हा अन्याय वाढतच जातो सख्याबळाची उन्मत्तता उत्तान दशेला पोहोचते.

पण सुस्काराचे सामर्थ्यही काही लेचेपेचे नसते त्याची जनसंख्या कमी असली तरी गुणवत्ता मोठी असते गुणवत्ता ही सदैव कार्यशील राहात असल्याने आणि त्या सुस्कारामधील तेज सदैव बोजपूर्ण असल्याने त्याची सर्वांशाने राख-रागोळी कधीच होत नाही त्यातील गुण मानवाच्या जीवनातील दोष दूर करण्यास उपयोगी पडत असल्याने ते पूर्णपणे नष्ट व्हावेत असे कोणालाच वाटत नाही. गुणवत्ता नेहमी अस्तित्वरूपच असते आणि मानवी जीवनाला गुणाचा फायदा होतच असतो त्यामुळे गुणाला सिती नसते पण अल्पसंख्येमुळे सामाजिक जीवनात

जो लौकिक त्रास होतो त्याचा परिहार करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे न्यायबुद्धीची प्राणप्रतिष्ठा करणे हेच होय

सांस्कृतिक सत्त्वांची जोपासना

न्यायाचा मूलाधार सत्यतत्त्व होय. म्हणून विस्मृतीत गेलेल्या व जात असलेल्या पूर्ववर्ती सत्याचा शोध लावणे, ते प्रकाशात आणणे आणि सामाजिक जीवनात त्याचा फायदा करून घेणे व करून देणे मानवी जीवनाच्या दृष्टीने आवश्यक असते. जेव्हा वस्तुनिष्ठ इतिहासाचे विस्मरण होते तेव्हा सामाजिक व राजकीय अन्यायाला जोम बंदत असतो तो कमी करण्यासाठी सांस्कृतिक सत्त्वांची जोपासना करणे हा एकमेव उपाय असतो. त्यामुळे सहजीवनाची दोन्ही बाजू सुसंगतपणे चालतात आणि सघर्ष कमी कमी होत जातो. अशा अनमोल हेतूसाठी गतकालीन जुने ऐतिहासिक सत्य नव्याने जगासमोर मांडणे जाग पडते. सामाजिक जीवनाचे धोरण स्पष्ट व सुसंगत हवे असल्यास आणि आपापले हितसंबंध सुरक्षित ठेवावयाचे असल्यास आपापल्या संस्कृतीचे संरक्षण नीटपणे केले पाहिजे. सघर्ष टाळून सहजीवनाचे धोरण राबविण्यासाठी आपल्या संस्कृतीभोवती पुरक व संरक्षक कार्याची कक्षा निर्माण करून त्यावरील आपले नियंत्रण पूर्णपणे शाबूत राखले पाहिजे.

एकाकाली या भारतात सुसंगत सांस्कृतिक जीवनाची अभिसत्ता सर्वसमर्थ होती. देशातर्गत संस्कृतीमध्ये सावत्रभाव नव्हता आणि तिच्या सामर्थ्यसंपन्नतेमुळे परकीय संस्कृती कोणत्याही प्रकारे खटका उठेल असे वर्तन करण्यास उद्युक्त होत नव्हती. भारतीय संस्कृती गाफिल नव्हती, पण तशी दृश्य आवश्यकता न आसल्याने तिचे लष्करी सामर्थ्य कमी होत गेले. त्यामुळे संस्कृतीच्या सीमा दुर्लक्षित राहिल्या व संरक्षक बाबीवरील नियंत्रण कमी पडले. सामाजिक जीवनाला एकच अवस्था दीर्घकाळ मानवस नाही. कालमानाला अनुसरून त्यामध्ये नित्य नवा बदल हवा असतो. स्थितिप्रिय वृत्ती मदावत राहते आणि कालाच्या डोहात बुडून जाते, किंवा नि सत्त्व बनून आक्रमणाला वळी पडते. भारतीय संस्कृती सनातन असली तरी कालाचा ओघ प्रवाही व परिणमनशील असल्याने तिची स्थितिशीलता कालाच्या प्रभावापुढे टिकू शकली नाही. भारतावर आक्रमणे होत राहिली त्यावर परकीय संस्कृतीचाही प्रभाव पडू लागला. त्यामुळे स्वतःच्या मूलसंस्कृतीला अवकळा प्राप्त झाली !

साहित्य आणि संस्कृतिरक्षण

साहित्य म्हणजे संस्कृतीची तटबंदी. स्वसाहित्य लुप्त झाल्याने संस्कृतीच्या तटबंदी कोसळल्या. आपली अभिसत्ता जाठन परकीय सत्ता मानेवर बसली. तिने मात्र आपल्या साहित्याची नवी तटबंदी अवकसपणे उभी नेली. त्या योगाने जो

कोडमारा झाला त्यामुळे परकीय सत्तेखाली राहून सुख लाभेना व परसत्ता झुगारून देण्यासाठी जो जोम लागतो तो जन्मालाच येईना अशी विचित्र दशा प्राप्त होऊन जिवंतपणीच मरणावस्था भोगावी लागली व आजही लागत आहे. साहित्य संस्कृतीची माता व पिताही आहे. सुसंस्काराना जन्म देऊन त्याचे पालन-पोषण करणे आणि संरक्षण व संवर्धन करणे अशी दुहेरी पात्रता साहित्यात असते. आपले मूळ साहित्य ज्या भाषेत लिहिले गेले तिला आज अर्धमागधी प्राकृत म्हणतात तीच आपल्या साहित्याची ज्वळा आहे. हा ज्वळ विजय-स्तंभावर सदैव फडफडत ठेवणे आपले सर्वोच्च कर्तव्य आहे. त्यासाठी आस्थेवाईकपणे प्राकृत भाषेचा आदर केला पाहिजे. तिला आज दुर्दैवाने स्वमूर्तीतूनच परागदा व्हावे लागत आहे. प्रयत्नपूर्वक तिची प्राणप्रतिष्ठा केली पाहिजे. अधिकृत भारतीय भाषांच्या पंक्तीत तिला मानाचे स्थान लाभले पाहिजे. प्रयत्न केल्याशिवाय ते स्थान सहजासहजी मिळणार नाही. तिची आज होत असलेली व उद्या होणारी अवहेलना गपबुप पाहणे आपणास परवडणार नाही कारण मानवी जीवनात तिचे जे स्थान आहे ते सर्व प्राणिमात्रांनाही हितकर आहे. सिंघा गरजेची तहान कधीही न मिटणारी आहे. मंत्रीभाव, गुणाचा आदर, बघा-परोपकार, सहकार तसेच परमताविषयी सहिष्णुता आणि विरोधी मताचा द्वेष न करता माध्यस्थ भावाचा अंगीकार इत्यादी गुणरूप मानवतेच्या मूलतत्त्वांची क्षाण म्हणजेच प्राकृत भाषा.

अशा गुणाशिवाय कुणालाही सघर्ष-विरहित सहजीवन जगणे शक्य नाही. सांस्कृतिक जीवनाचे ज्येष्ठ तिच्या अभावी चेतनाहीन ठरेल. प्राकृत भाषेतील जीवनतत्त्वाशिवाय कोणताही मानव कधीही सुखी आणि समाधानी होणार नाही म्हणून त्या भाषेचा अभ्यास करणे आपल्या दैनंदिन जीवनचर्याचाच एक भाग आहे. प्राकृतचे संशोधन व परिशीलन जीवनोपयोगी व जीवनदायी आहे. ती सर्वात जुनी भाषा असल्याने इतर सर्वपेक्षा गुणसमृद्धही आहे. त्यात मानवी जीवन-विचारांचा फार मोठा संप्रदाय आहे. प्राकृतातील रत्ने उज्ज्वल आहेत. म्हणून त्यातील इतिहासाची जपणूक करणे मानवी कर्तव्य ठरते. भारताच्या मूळ संस्कृतीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक समाज आपापली भाषा सर्वाधिक करण्याचा प्रयत्न करितोच असतो. प्रत्येक राजकीय मतेला संरक्षणाची जितकी गरज असते तितकीच मोठी गरज संस्कृति-संरक्षणासाठी आपापल्या मूळ भाषेची असते. अशा मूळ कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे आपल्या अस्तित्वालाच सुरुंग लावणे होय. अभ्यासाने प्राकृत भाषा पुनः समाजामिमुक्त केली तर भारतीय संस्कृतीही अधिक संपन्न व नूतन येथील मानवी जीवन सुखकारक होईल. कारण साहित्याचा पारंपरिक अभ्यास संस्कृतीच्या सीमांचे संरक्षण करण्यास उपयुक्त ठरत असतो.

प्राकृत भाषेची देणगी

पण कालदोषामुळे अगर अन्य कारणांमुळे आपल्या संस्कृतीच्या सीमा-रक्षणाचे मूलकार्य लुळें पडले त्याबरोबर नवागत संस्कृतीची भाषा अधिकच बलिष्ठ झाली तिचे बळ जसजसे वाढत गेले तसतसे मूळ भाषेचे बळ कमी प्रभावकारी ठरू लागले आणि मुद्दाम तसे ठरविण्यातही येऊ लागले तरीही एतद्देशीय मूळ भाषेचे जीवानुसारी महत्त्व, तिचे आगळे स्वरूप आणि वेगळी अस्मिता कायम टिकावी म्हणून अनेक प्रयत्न झाले ते प्रयत्न शतकानुशतके यशस्वीही ठरले त्या यशाचा गंध सर्वत्र दरबळत राहिला तो जातिवत्त गंध इतका प्रभावी ठरला की नव्या भाषेवरहि त्याचा मनस्वी परिणाम झाला त्यामुळे त्या आक्रमकाच्या नव्या भाषेचे मूळ रूप जरा वेळ तरी बाजूला हटले तिने प्राकृतचे तथ्य अंगीकारले. मानवाच्या पोषणाच्या दृष्टीने प्राकृतची जी वैशिष्ट्ये होती ती सर्व अंगीकारण्याचा तिने महान् प्रयत्न केला म्हणून तिलाही पुनरावर्तित भारतीय स्वरूप प्राप्त झाले. अशी भारतीयता म्हणजे तिला मिळालेली मूलप्राकृतचीच देणगी आहे हे इतिहास विसरू शकत नाही

मूलसंस्कृतीचा प्रभाव

ऋग्वेदाला मूर्तिपूजा ज्ञात नाही यजुर्वेदात पशुयज्ञ बलिष्ठ आहे तर इतरत्र अग्निपूजा सार्वत्रिक आहे तरीही यज्ञसंस्थाच वैदिक धर्माचा कणा समजला जातो त्यामागचे मन अभ्यासनीय आहे चारही वेदात आत्म्याचे स्वरूप निश्चितपणे सांगितलेले कोठेच आढळत नाही समय, तपश्चर्या, ध्यान या धार्मिक मार्गांचा मागमूसही दिसत नाही उपनिषद काळामध्ये प्रथमच त्यांना आत्मतत्त्वाची प्राथमिक जाणीव झाली पण त्याचे सम्यग्दर्शन मात्र शेवटपर्यंत होऊच शकले नाही ते यज्ञकर्मात होरपळून गेले असावे ! त्यांच्याच षड्वर्शनांनी एकमेकाशी खूप विरोध केलेला आहे त्यावरून त्याचे स्वरूप उघडे पडते मात्र समयमादिक तथ्यांचा व तत्त्वांचा स्वीकार व सत्कार वेदोत्तर काळात मोठ्या तन्मयतेने केलेला आढळतो. अंगीकार केल्यानंतर पुढील काळामध्ये ती नवी तथ्ये आत्मसात झाल्यावर मात्र त्याचा भरपूर आविष्कार करण्याचा फार मोठा खटाटोप झाला पण मूळ पायाच वेगळा असल्याने नंतरचा स्वीकार उघडा पडलेला स्पष्ट दिसतो परिणामत त्याच्या तत्त्वाच्या आविष्कारामध्ये विसंगती निर्माण झाली प्रयत्न करूनही ती टाळता आली नाही. उलट खोट्या अभिनिवेशामुळे ती नाडतच गेलेली दिसते आज तिचे स्वरूप वरवर सर्व-समावेशक दिसले तरी त्यातील विस्कळीतपणा दृष्टीमात्र करता येत नाही त्याभाषेचे अनंतर कालीन अंतराय ना स्वतःचे ना दुसऱ्याचे असे विद्रूपकी बाटाचे वाटते अर्थात या नव्या मिश्रणाचेही स्वागत होत आहेच त्यातील मिश्र रूची मिश्र लोकांना आवडतेच

ना वैदिक ना दार्शनिक अशी अवस्था प्राप्त झाल्याने अलिकडील काही शतकात नव्या संस्कृतीला देशवाचक किंवा स्थलवाचक असे नवे नाव देण्यात आले आहे पण त्यातही विदेशी घाट आहेच स चा उच्चार ह् करणे ही मुख्यत्वे पारसी इत्यादी पाश्चिमात्यांची परंपरा त्यानुसार त्या लोकानी सिंध प्राताला हिंद म्हटले असले तरी येथील भाषातज्ञानी व संस्कृतीचा अभिमान बाळगणाऱ्यांनी स्वतःला हिंदू म्हणवून घेण्यात काही अर्थ, काही स्वारस्य आहे असे दिसत नाही. आजच्या हिंदूंच्या नदीविषयक भावना लक्षात घेतल्या तरी त्या बहुभाग गंगाधिष्ठित आहेत सिंधूपेक्षा त्या गंगेशी जास्त निकट व अकाट्य आहेत यावरून वेदनिष्ठ लोक खरे तर ज्या यवनाचा तीव्र द्वेष करतात त्याचेच अनुकरण जास्त प्रमाणात करतात असे दिसते शिवाय हिंदूंचा अर्थ फक्त सिंधप्रातीय असा आहे. तो शब्द अखिल भारताला, या वर्षंप्राय देशाला मुळीच लागू होत नाही. आज तो शब्द प्रातिनिधिकही ठरू शकत नाही. असे अनेक दोष असतानाही त्याचा तीव्र अभिमान बाळगण्यात स्वतःला अन्य समजणारे झुशाल समजोत ।। त्यामुळे प्राकृत भाषेला किंवा दीर्घीक जीवनाधिष्ठित तत्त्वाना काहीही नावा पोहोचत नाही. तिच्या गुणाना क्षिती नाहीच म्हणून तिची अखंड स्मृती जागृत ठेवणे, आवर करणे मानवी कार्य आहे. ते प्रत्येकाने केले पाहिजे

आपले कर्तव्य

येथील प्राकृतिक व मौलिक संस्कृतीवर जी ग्लानी आली आहे ती तिची राजवट दुबळी झाली म्हणून. या चालू युगातील राजवट, तिचे स्वरूप, शासनाची पद्धत, दण्डाचा विनियोग इत्यादी सर्वच गोष्टी लोकाधीन आहेत. तेव्हा लोकांनीच ती राजवट अनुकूल करून घेतली पाहिजे आपली मौलिक भारतीय संस्कृती शाबूत राखली पाहिजे तिची कीर्ति दिग्गतात नेली पाहिजे तिचा अनुभाव प्रभावी केला पाहिजे तिच्यातील फलदानशक्ती वाढविली पाहिजे तिच्या प्रकृतिधर्मा-विषयक कृती करण्याचे बाष्पचं कुणीही करणार नाही इतके तिचे सामर्थ्य वाढले पाहिजे आता लोकांसाठीचे युग आले असल्याने परिस्थिती बदलली आहे ती अजूनही जास्त अनुकूल करून घेतली पाहिजे. आक्रमकांचे त्यावेळचे तत्र आज उपयोगी पडणार नाही हे उघड आहे आणि आपल्या मार्गात कुटिलता असणार नाही याची खात्री आहे कारण आपल्या प्रगतीचा सर्वोच्च अवरोधन हा मंत्र अत्यंत मानवी आहे त्याकडे वाकडा डोळा करून पाहण्याचे सामर्थ्य कोणातही असणार नाही आपण भारतीय साहित्याकडे व संस्कृतीकडे कोणत्या बोरणाने पाहतो हे ध्यानात घेणे सर्वांनाच भाग आहे. ऋषभपुत्र भरत चक्रवर्तीची स्मृती जिवंत ठेवणारा हा विशाल मूप्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत स्वसंस्कृतिहीन व स्वभाषाहीन असा पोरका ठरता कामा नये. मग अखिल जीवमात्रासंबंधी मैत्रीभाव बाळगणाऱ्या

या संस्कृतीशी वैर स्वीकारणारा कोणीही कितीही बलिष्ठ असो, त्याच्या हाती सापडून फुकट बळी जाता कामा नये यासाठी ऋषभेय भरताच्या वंशजानी सदैव दक्ष असले पाहिजे

भारतावर एके काळी अभिसत्ता गाजवीत असताना प्राप्त झालेल्या अभ्युदयाच्या वेळीही ही भरत-संस्कृती इतर कोणालाही कधीही उपद्रवकारक ठरली नाही तिने भरतवर्षाला देखील कोणताही उपद्रव केला नाही नाभि-ऋषभ-भरत याच्या परंपरेतून चालत आलेली ही संस्कृती मातेप्रमाणे अखिल जनुमात्राची हितचिंता बाहते भारतीय साहित्यात यासाठी अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत आपली संपन्न संस्कृती सन्तुत्वाच्या टाचेखाली तुडविली जाऊ नये म्हणून पूर्वसूरींनी वेळोवेळी अनेक उपाय योजले म्हणून ती वारसारूपाने आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचली आहे आपल्या वाढत्या वंशजासाठी ती अधिक संपन्न करून पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे आपले एकमेव मानवी कर्तव्य आहे

काही उपाय

यामाठीच तिच्या स्वरूपासवधी व उपयोगासवधी काही सवेह असतील तर ते दूर करणे, तिची गुणवत्ता निश्चित करणे, सवधित मानवाची व मानवी गटाची अगर राष्ट्राची मान्यता मिळविणे इत्यादी मार्ग म्हणजे त्यावरील उपायाचाच एक भाग होय तिच्यावर परकीयांचे वर्चस्व प्रस्थापित होऊ नये म्हणून तिचा अभ्यास सदैव चालू ठेवणे हिताचे आहे हे ज्यांना पटते त्यांनी स्वतःतून तो अभ्यास करून केला पाहिजे इतरांची खात्री पटविण्यासाठी कालानुरूप प्रयत्न पद्धतशीरपणे व अभ्यासपूर्णपणे केला पाहिजे प्राचीन सरकाराची मान्यता व मर्यादा मिळविली पाहिजे, विद्यापीठांमध्ये स्वतंत्र शाखा उघडून त्या समर्थपणे चालविल्या पाहिजेत उच्च स्तरावर प्रकाशन सत्ता व संशोधन सत्ता स्थापन करून त्या नेटाने चालविल्या पाहिजेत मंदीर-मठ-पाठशाळांचा भरपूर उपयोग केला पाहिजे स्वाध्याय मंडळे चालविली पाहिजेत शाळा-कॉलेजमधून सर्वत्र त्याची वर्णी लावून घेतली पाहिजे प्रसंगी नव्या विद्यालय-महाविद्यालयाची स्थापना केली पाहिजे या सर्व स्तरावरील प्रयत्नांचा प्रभाव केंद्र सरकारवर पडल्याशिवाय राहणार नाही त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याच्या प्रसंगी केंद्र सरकारची मदत सहज मिळेल

आपल्या संस्कृतीला अधिकार व प्रतिष्ठा प्राप्त होण्यासाठी प्राकृताला मारनाची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे तो आपला हक्क आपण बजावून दाखविला पाहिजे यासाठी हीच वेळ योग्य आहे सध्या जागृतीला चांगला काळ लाभल्याचा अनुभव येतो भगवान महाबोरांच्या निर्वाणाच्या २५००

ज्या महोत्सवाची पर्वणी चालू आहे मोठ-मोठ्या सस्था व व्यक्ती त्यामध्ये भाग घेण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत अखिल भारतीय स्तरावर जी एक मोठी उत्सव-समिती दिल्ली येथे स्थापन केली आहे तिचे नेतृत्व स्वतः पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी स्वीकारून कार्याची कमान उचाविली आहे सांस्कृतिक कार्ये अंगीकारण्यास व अंगीकृत कार्ये तबोला नेण्यास ही मोठी संधी चालून आली आहे यावेळी मागे न राहता मोठमोठ्या सांस्कृतिक व सामाजिक सस्था उभ्या केल्या पाहिजेत जुन्या सस्थांचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे पैसा पुरविला पाहिजे शिक्षण-सशोधन-प्रकाशन इत्यादी कार्ये गतिमान केली पाहिजेत

सावधगिरी

युद्धातील जेते वर्षा-दोन वर्षांच्या आतच सभोवतालच्या व दूरवरच्याही, जरा असमर्थ असलेल्या इतर प्रदेशांच्या मुक्तीकरणाची भाषा बोलू लागतात. त्यातील मुक्तीकरणाचा अर्थ दुसऱ्याच्या दुष्टीने फसवा व स्वतःच्या दुष्टीने स्वार्थी असतो त्यातील विस्तारीकरणाचा भाग गुप्त राहात नाही पण ते योग्य वेळी समजणे आवश्यक असते मुक्तीकरणाच्या फौजेच्या जूझाली एकदा मान मुक्तपणे गुंतल्यावर भग पुन तेथून सुटका करून वेणे जवळ जवळ अशक्यच. असाच प्रसंग आपल्या संस्कृतीवर येऊ नये असे वाटत असल्यास योग्य वेळीच सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे कारण वैदिकीकरणाची भाषा फोल ठरल्यावर आता नव्या जोमाने हिंदवीकरणाची भाषा पुन प्रबल होऊ पाहूंगत आहे गेल्या काही दशकात राष्ट्रवादाच्या नावाखाली हिंदुराष्ट्रवादाचा पुरस्कार करण्यात आला आणि हिंदवेतराना 'परसहिष्णुता' वहाल करण्याचा आव आणला गेला. तरीही परिस्थिती त्यांना अनुकूल ठरली नाही वस्तुतः त्यांच्या सहिष्णुतेची इतरांना गरजच आसली नाही कारण ती बोवस्वी आणि गुणबीजात्मक नसल्याने तिचा प्रभाव पडू शकला नाही शिवाय त्या सहिष्णुतेच्या आढ आत्मवरिष्ठता व परकनिष्ठता लपली असल्याने त्याचे वर्तन छद्मीच ठरले म्हणूनच हिंदवीकरणाचा सारा अर्थ कोणालाच उमजत नाही कारण हिंदू या शब्दाचा अर्थ त्यांना पाहिजे तसा त्यांच्या अभिनेत्यापासून अनुसरत्यापर्यंत कोणालाच लावता आलेला नाही पण भाषाशास्त्र जमले नाही म्हणून त्याचे काहीच अडणार नाही त्यांना सुसंगती व सहभाव याचे वावडेच आहे. दळितावर हात उगारण्यात, त्याचे पिण्याचे पाणी बंद करण्यात अशाना पुढाऱ्य वाटतो (ता इंदोपूरमधील बावडा प्रकरण, १९७२) त्यात मग्याचे भाकबदही हिरीरीने भाग घेतात अशा वेळी वर्णभेदातून उद्भवलेली जातीयता, अहंगड, तुच्छता, वर्णभेद इत्यादी प्रकारची विषमता अशीच पसरत राहिल्यास मानवता बोव्यात आल्याशिवाय राहणार नाही

नाम संस्कृतीवर हल्ला

या देशाची मूळ संस्कृती मात्र मानवतेची माता आहे. ती दुर्बल झाल्यास, आजारी पडल्यास मानवताच पोरकी वनेल ! म्हणून तिच्यावरील कोणताही आघात सहन करता कामा नये. मुक्तीकरणाची भाषा जमी फसवी असे तशीच हिंदवीकरणाची भाषाही कुटिल नीतीमध्ये पारगत आहे ज्या भारतीयांचे पूर्वज समाज-जीवनाच्या आणि मानवी समतेच्या उत्तुंग शिखरावर विराजमान होते त्यांना संस्कृति-दान करण्याच्या बलगना करणारे वैदिक आर्य स्वतः स्वार्थामुळे उघळवृत्तीचे, वर्णश्रेष्ठत्वामुळे द्वांद्विक आचाराचे व दृत्र-सप्रामाणीत यशामुळे धर्मोद्धारी बनले. या पार्वर्तुषावर आर्यपूर्वकालीन संस्कृतीचा अभ्यास करताना तिच्या उत्तुंगतेने मन उचवळून येते आणि मूलभारतीय संस्कृतीच्या उदात्त स्वत्वाचे दर्शन जगाला बडबिण्यात मनाला अपूर्व साफल्य लाभते.

ऋषभपुत्र भरताचा अन्य भरत करण्याचा त्या नीतीचा प्रयत्न तर आज शतकानुशतके अभ्यासत चालू आहे त्यासाठी खऱ्या भरताला हेतुपूर्वक दूर नालून दुसऱ्या-तिसऱ्याच दशक भरताला पुढे करण्याचा हव्याम मतत चालूच असतो. इतर क्षेत्रातील अनेक प्रकारचे तोतये आपणास पूर्ण परिचित आहेत पण त्या सवपिका हिंदवीकरणाची चाल फारच वेगळी आहे. इतर तोतये पुढे येतात ते निदान खरी व्यक्ती गैरहजर आहे याची निश्चिती झाल्यावरच आणि खरी व्यक्ती हजर होनाच किंवा खरे-खोटे सिद्ध होताच तोतये काढे करतात. पण हिंदवीकरणाची धुरा बाह्यारे कोणत्याही तत्वाच्या सिद्धासिद्धतेची तमा वाळगीत नाहीत खरेपणा व खोटेपणा याचा पडताळा त्यांना पहावयाचा नसतोच. फक्त आपले घोडे पुढे दामटावयाचे असते ! बस. अगदी एकमेव कार्य !! ते अगदी जोमाने करीत राहतात. भग शकुंतलेचा पुत्र सर्वदमन हाती सापडो नाही तर कुठली सुदान-दिवोदासाची आर्य टोळी भेटो ! मिळेल त्याला वेठीला बरतास आणि खरा भरत म्हणून पुढे करतात असे करताना प्रत्येक नव्या प्रसंगी ते स्वतःचेच मागचे म्हणणे स्वतःच खोडून टाकतात ! त्याचा कोणताही विविनिषेध त्यांना नसतो कारण कोणत्याही प्रकारची शुद्ध उरलेलीच नसते.

पुरातन पुराव्यांचे जतन

तेव्हा अद्या घटनेतून होणाऱ्या आघाताची दखल खऱ्या संस्कृतीला घेऊनच पाहिजे आणि ती आताच वेतली पाहिजे. दीर्घकाल वाट पाहिल्यास नम्रुनीच्या नव्य स्थितीची साक्ष देशाची भाषा, त्या भाषेतील ग्रंथ किंवा त्यातील अवतरणे आणि अन्य संदर्भ कालाच्या प्रवाहामध्ये बुडून जातील ! मन आपल्या हाती तोतयाचा निरास करण्यासाठी कोपताही उपाय भिल्लक उरणार नाही. उलटपत्ती

तोतया सस्कृतीला दीर्घकाळ वाव मिळाला तर तिलाही काही बाळमयीन पुरावे नव्याने तयार करता येतील त्या नव्या पुराव्यांना जुन्याच्या अस्तित्वा अभावी प्रतिष्ठा लाभेल ! मग नाइलाज म्हणून इतर जगही त्याचा मान ठेवण्यास सुरवात करते ही जगव्हाटी आहे ती रोखून धरता येणार नाही तेव्हा मूळ सस्कृती धावूत व शुद्ध राखण्यासाठी मूळ भाषेचा, आपल्याच प्राकृतिक भाषेचा अभ्यास केला पाहिजे अभ्यासाशिवाय कोणतीही जुनी भाषा जिवंत राहात नाही यास्तव परकीय भाषेपेक्षा स्वभाषा अभ्यासणे अखेरपक्षी हिताचेच ठरते

अभ्यासाचा नंदादीप

कारण या प्राचीन व मौखिक परंपरेतून प्रवाहित झालेल्या प्रदीर्घ आणि अथाग अशा श्रुतग्रंथाच्या समुहामध्ये असे काही विषय व अशी काही स्थळे आहेत की जर त्याचा सखोल व श्रुतपरंपरेला अनुसरून नीटपणे अभ्यास केला नाही तर ती स्थळे दुर्बोध राहतात इतकेच नव्हे तर परक्यांना त्यातून अपवोध, अपसमज निर्माण होण्याची फार मोठी शक्यता संभवते आणि एकदा काकमास-मक्षणासारख्या गैर समश्रुती प्रचलित झाल्या की त्याचा परिहार करणे कठीण जाते काही ठिकाणी अर्थद्विधा प्रवृत्त होती तर काही ठिकाणी विरोध व विसंगती दिसू लागते. काही ठिकाणी परंपरा तुटलेली आढळते श्रुतग्रंथातील असा भाग वितर्काला वाव निर्माण करतो एकाच घटनेबाबत अनेकविध आणि विरुद्धही विधाने आढळतात ती सर्व पारखून-निरखून ध्यावयाची तर त्याचा समजतेने व साकल्यानेच अभ्यास करावा लागतो इतरांनाही मार्गदर्शन करावे लागते नाही तर 'कोन विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे' असा प्रसंग निर्माण होतो यासाठी शास्त्रशुद्ध संशोधनाची व विवेकपूर्ण अनुशीलनाची गरज असते हा परंपरागत अभ्यासाचा नंदादीप सतत तेवत ठेवावा लागतो व नवव्याला प्रकाशाचा पुरवठा करावा लागतो. त्याबरोबरच जाणून वजून वाकड्यात शिरून, अर्थाचा अनर्थ करणाऱ्यावर सतत पहारा ठेवून त्याचा योग्य वेळीच परिहार करावा लागतो

तत्त्वाच्या विपर्यासाचे भय

काही साहित्यिकच नव्हे तर तात्त्विक व दार्शनिक वैशिष्ट्ये अशी असतात की ती सामान्यतः सामान्य माणसाना जगावेगळी वाटतात खरे तर ही वैशिष्ट्ये म्हणजेच त्या सस्कृतीचा स्वतःचा असा खास आत्मा असतो केवळ पोषाखामुळे वेगळी भाषणारी सस्कृती कलातराने उघडी पडते तशी ही नाभि-ऋषभ-भरत यांची मूळ सस्कृती वेगळी नाही ती जमन नवरी असून तिला स्वतःचे असे खास व्यक्तित्व आहे तिला स्वतःचा आत्मा आहे तिचे गुणवैभव विशाल आहे तिने जगाला अनेक प्रकारची देणगी दिली आहे ती स्वयं-पुष्ट असून दुसऱ्याचे पोषण करण्यास समर्थ आहे

स्याद्वादासारखे एखादेच उदाहरण पुरे आहे याचा अर्थ मी मी म्हणणाऱ्या विद्वानांनाही लवकर आकलन होत नाही. हिंदूधर्माचा पुनरुद्धार करणाऱ्यात अग्रगण्य समजल्या गेलेल्या अंकुराचार्यांनाही त्याचा अर्थ शेवटपर्यंत आकळला नाही वस्तुतः अशा प्रकारची तत्त्वे सारभूत असून ती दीर्घकालीन विचारमथनातून निर्माण झालेली आहेत या सिद्धान्ताचा योग्य तो आदर राखण्यासाठी, त्याचा परिचय दुसऱ्यांना यथार्थतेने करून देण्यासाठी तसाच उच्च स्तरावरील थोर प्रयत्नाची खास गरज आहे ती गरज जाणतेपणाने भागविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक नव्या पिढीमध्ये प्रामाणिकपणे झाला पाहिजे नाही तर त्याचा स्वतःला समजेल तसा अर्थ इतरेजन लावतात आणि आपल्या विरुद्ध आपल्याच तत्त्वांचा शस्त्रासारखा उपयोग करण्यास त्यांना वाव मिळतो

असे बहू द्यावयाचे नसेल तर आपणच योग्य असा मार्ग चोखाळणे हिताचे ठरते संस्कृतीवरील अशा प्रकारचा अनर्थकारी प्रसंग कशा रीतीने थोपविता येईल याचा विचार अभ्यासाने साध्य होतो परकीय आक्रमणाविरुद्ध उभे राहण्यास भक्कम आधार मिळावा म्हणून प्रत्येक प्रांतातील व केंद्रातील राजसत्तेच्या ठिकाणी मूळ प्राकृत भाषेच्या व तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाची विद्यापीठे निर्माण केली पाहिजेत आपल्या समाजातील लोकांची सध्या अभ्यास क्षेत्रात वाढत राहिली पाहिजे संस्कृती नेहमी साहित्य—मुखानेच बोलते आणि प्राकृत भाषा ही त्या साहित्याची जननी आहे तीच असल अशा भाषा आहे. ती जिवंत राहिली पाहिजे तिचे ओज वाढले पाहिजे यासाठी अभ्यासासारखे उपाय योजले पाहिजेत तुलनात्मक व सर्वांगीण अभ्यास होण्यासाठी संस्कृत, पाली, तामीळ, कन्नड, हिंदी, मराठी अशा इतर भाषांचाही वागला दर्जेदार अभ्यास सहजसाध्य करून घेतला पाहिजे

आजचा कर्मयोग

आणि हे सर्व आताच साध्य करून घेणे आवश्यक आहे. नाही तर आपल्या उच्च तत्त्वानाही नीच दशा प्राप्त होईल आपल्याला आपल्याच मालकीच्या घरात दुसऱ्याच्या ताटाखालचे भाजर होऊन जगावे लागेल आपल्याच दारात भिकारी म्हणून राहण्याचा प्रसंग ओढवेळ ! आजचीच दशा इतकी खालावली आहे की जगातील सर्व जीवमात्रांचे कल्याण साध्य करणाऱ्या आपल्याच उच्चतम जीवन-तत्त्वाचा खरा अर्थ आपल्याच पिढीला समजेनासा झाला आहे समाधिभरणविधोला आत्महत्या, अपरिग्रहाला दारिद्र्य आणि भगलमय दिगंबर अवस्थेला भगल, अश्लील ठरविणाऱ्यांना निरुत्तर करण्याचे सामर्थ्य आज किती जणात उरले आहे? उलट आपण निरुत्तर होतो तेव्हा आपली अवस्था कशी होत असेल ! इतरेजन आपली सभावना कशी करतील हे सांगण्यास भविष्यकार कशाला पाहिजे? यास्तव ही फजिती टाळावयाची असेल तर आपल्या संस्कृतीचा व भाषेचा मखोल अभ्यास

करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही आज आपली दशा त्रिशंकूसारखी होत आहे ही अवस्था नाशकारी आहे आपण आपली संस्कृती सोडून दुसरी बहुजनाची स्वीकारावी म्हटली तरी तीही स्वीकारू शकत नाही कारण तसे कैल्यावरही आपण परके व हीनच ठरणार ! कारण दीक्षा देणारा उच्च असतो तर घेणारा सदैव नीचस्थानीच राहतो उपकारकर्ता उपक्रुताला आपल्यापेक्षा मोठा कधीही होऊ देत नसतो आणि बरोबरीचा मानही देत नसतो म्हणूनच आपले आपणच श्रेष्ठ बनणे हा एकमेव उपाय ! यासाठी आपली संस्कृती आणि तिला आधार म्हणून आपला देश विद्यमान नसतानाही नव्याने निर्माण करण्याचा प्रयत्न जगामध्ये चाललेला आहे मग असलेली संस्कृती आणि तिच्या वारसपणाचे हक्क मुद्दाम सोडून देण्यात काय साध्य होणार ? अशा प्रसंगी खवीर मनाने आपण आपलीच परंपरागत संस्कृती कबटाळली पाहिजे याशिवाय अन्य तरणोपाय नाही.

बुहेरी उपेक्षा

आपल्या राष्ट्रीय घोरणाच्या सुसंगतीला अनुसरून आपण अलीकडच्या काळात अलिप्त किंवा काही येथील विद्यापीठाप्रमाणे खास आपल्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठे मागून घेतली नाहीत कारण तशी आपली सांस्कृतिक परंपराच नाही केन्द्रीय किंवा प्रांतीय सरकारनेही अशी खास सोय पाळी व संस्कृत भाषेसाठी केली पण प्राकृतसाठी बैशाळी (उत्तर बिहार) येथील योजना तयार असूनही प्रत्यक्षात राविली नाही कालमानाला अनुसरून आपली जुनी मठ-पाठशाळा-स्वाध्याममंदिर या पद्धतीची शिक्षणप्रणाली बद पाडली पण त्याऐवजी नवा पर्याय काही आपण निर्माण केला नाही राष्ट्रातील शिक्षणाची गती किती तरी वेगाने सुधारत आहे त्यामध्येही आपणास आपला न्याय्य वाटाही मिळविता आला नाही तशी उत्सुकताही कधी दाखविण्यात आलेली नाही आपली स्वतःची विद्यापीठे स्थापण्याचे बॅरंही कुणी दाखविले नाही अवणबेळगोळबाबतीत मध्यतरी थोडासा प्रयत्न झाला होता परंतु तोही खेवटी सिद्ध झाला नाहीच कारण तेथेही सरकारावलंबनच नव्हते विद्यमान असलेल्या विद्यापीठांमध्ये आपला स्वतःचा अभ्यासक्रम चालू करवून घेणेही फारसे जमलेले नाही काही सचन शिक्षणप्रेमी लोकानी विश्वस्त निधी निर्माण करून स्थानिक पातळीवर काही अभ्याससंस्था निर्माण केल्या आहेत पण त्याची अवस्था चांगली नाही त्या अगदीच रेगाळत चालतात त्याच्यामध्येच प्रेरणा व चेतना कमी आहे तेव्हा त्या संस्था इतरांना काय देणार ? अशा प्रकारची उपेक्षा दिवसानुदिवस वाढतच आहे

जैन तीर्थक्षेत्र कमिट्यामध्येही पैसा आळसावतच पडलेला आहे स्वाध्याय मंडळाच्या पद्धतीने मोठमोठे ग्रंथालय व वाचनालय चालविणे आपणास जवळ जवळ माहीतच नाही मंदिराची निमिती मात्र नव्या प्रमाणात चालू असते पण

मदिरामध्ये मूर्तीच्या प्रतिष्ठेबरोबर श्रुताध्ययनाचीही प्रतिष्ठा अत्यंत महत्त्वाची आणि तितकीच गरजेची बाब आहे हे प्रतिष्ठाकार सोईस्करपणे विसरतात, नव्हे टाळतात असे म्हटले तर ते जास्त वस्तुनिष्ठ विधान ठरेल । काहीजण हा सर्व कालदोषाचा प्रकार मानतात कालदोष टाळण्यासाठी सस्थेच्या संचालनामध्ये योग्य तो फरक करावा लागतो हे खरे असले तरी मुळातून सस्याच बदल करणे म्हणजे कालदोषावर उपाय शोधणे नव्हे काळाला अनुसरून उपयोगी पडतील अशा नव्या प्रतिष्ठित सस्या निर्माण केल्याशिवाय जुन्या बदल करणे म्हणजे नवी चप्पल न घेताच जुनी फेकून देण्यासारखी अवस्था होय । अशा चुका सुधारण्याचे धैर्य कुणालाही झाले नाही आणि येथपासूनच संस्कृतीची उपेक्षा सुरू झाली

स्वसंस्कृती हा मानवी हक्क

हिंदवीकरणाचे वर्चस्व वाढू लागल्याने आपल्याला झळ पोहोचते याची आठवण होताच काही दशकांपूर्वी विशेषत उत्तर भारतीय जैनामध्ये जरा खळबळ निर्माण झाली त्यांनी जरा बळबळ केली पण काही लोकानी आपली आडनावे 'जैन' असे लावण्याखेरीज त्यातून विशेष असे काहीच निर्माण झाले नाही काही जणानी मोठमोठी नावे धारण करून महासभा-महामंडळे स्थापन केली, तर काही सुशिक्षितानी लहान-मोठी पत्रके-पत्रिके काढण्यास सुरवात केली पण त्यांना हवी तेवढी झालानाशक्ती लाभली नाही त्या सर्वच सस्या कार्याच्या फळाच्या दृष्टीने खुज्या ठरल्या हे नमूद करताना मनापासून खेद होतो स्वाध्यायशाळाच बदल पडल्याने भाषिकचंद परीक्षालयासारख्या संस्थाही निष्प्रभ झाल्या अतिरेक्यानी मदिरावर व मनीवर अघात करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा निषेध प्रकाशित करणे, सरकारकडे दयेचा अर्ज करणे आणि शेवटी मूग गिळून गप्प बसणे हा आपला सांस्कृतिक जीवनक्रम ।। ही दयनीय अवस्था सहन करण्यात उपसर्ग-विजयही नाही की परिग्रह-जयही नाही हा कोणताच पुरुषार्थ नव्हे ।

आपण अधिक जागृत झाले पाहिजे आपली संस्कृती समर्थ केली पाहिजे व त्यासाठी जाणीवपूर्वक झटत राहिले पाहिजे कितल्याची तटबंदी मजबूत केली पाहिजे सरहद्दीचे संरक्षण दक्षतेने केले पाहिजे आणि संस्कृतीच्या पोषणासाठी पूरक संस्था उभ्या करून त्या वलिष्ठ केल्या पाहिजेत. अशा सामाजिक यस्या अस्तित्वात असल्याशिवाय आपली संस्कृती विद्यमान राहणार नाही कुणाचीही मनघरणी करून आपणास आपले मनोघन शाबूत राखता येणार नाही संयुक्त राष्ट्रांसघात योग्य ते स्थान व योग्य तो मान मिळावा म्हणून प्रत्येक छोटा देश देखील जितक्या तन्मयतेने प्रयत्न करतो तितक्याच हिरीरीने आपल्या संस्कृतीला राष्ट्रीय जीवनात मानाचे स्थान मिळविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहिले पाहिजे हा आपला मानवी हक्क आहे तो आपण प्रस्थापित केलाच पाहिजे.

आपल्याला जर आपल्या जीवनातील उद्दिष्टे साकार करावयाची असतील, आपल्या स्वतःच्या पद्धतीने जीवन जगावयाचे असेल, आपल्याच मनाची योग्य सभावना करावयाची असेल तर प्रथमतः आपणास आपल्या सामाजिक जीवनामध्ये पोषणाच्या दृष्टीने व रक्षणाच्या दृष्टीने पात्र व समर्थ बनले पाहिजे यासाठीच तर संस्कृतीची गरज असते, तिची अपेक्षा वाढत जाते. खऱ्या संस्कृतीचा दुसऱ्या कोणालाही उपद्रव होत नसतो संस्कृतीचा मार्ग समता व सहाय्यता याच्या प्राणणातूनच पुढे जात असतो With malice towards none and with generosity towards all असे तिचे मार्गदर्शन उच्च व उदात्त असते. वर्गा-वर्गातील, राष्ट्रांराष्ट्रातील, भिन्न भिन्न राजकीय वा सामाजिक समुहामधील सघर्ष कायमचा मिटविण्यासाठी आणि त्यांच्याही पुढे वधुभाव, दया, प्रेम, सहकार आणि सहिष्णुता निर्माण करण्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे संस्कृति-संवर्धन होय. मानव जातच नव्हे तर जीवमात्र अस्तित्वात असेपर्यंत या गुणाची कदर केली जाईल कारण ते जीवनानुसारी असून जीवनाचे पोषण करण्यास समर्थ आहेत. सर्व तत्त्वांचा मूलाधार जीवनच आहे. जीवन व संस्कृती अविनाभावी आहेत. संस्कृतीची गरज कधीही सरणार नाही. संस्कृती ही मानवाची मूलप्रेरणा आहे ती जीवन-समर्थ आहे ती एक न सपणारी, न दुखावणारी अशी अद्विभूत पण अतर्गत शक्ती आहे ती अणुशक्तीपेक्षा सरस असून सुदरही आहे. संस्कृती नित्य प्रभावशील असते तिचा इतरावर हलू हळू पण निश्चित परिणाम होत राहतो त्यामुळे सामाजिक जीवन सफल होते. म्हणून मानवाने संस्कृतीचा पाठपुरावा आविर्मकालापासून केलेला आढळतो.

संस्कृतीद्वारे सामर्थ्य

तरी पण राजकीय सत्ता मदान्ध असते राजकारणात आणि भाडणात प्रत्येक राष्ट्राची भूमिका स्वार्थमूलकच असते. मानवाचा व न्यायाचा विचार करण्याच्या मनःस्थितीत कोणतेच राष्ट्र असत नाही युद्धकारणातील व शस्त्र-विजयातील कुटिल अनुभवाचा विसर पडून चालणार नाही युद्धापात हा भर्मापातच असतो सुप्रतिष्ठित संस्कृतीच रक्षणास समर्थ ठरत असल्याने तिची प्रतिष्ठा वाढविणे हे आद्य कर्तव्य ठरते. तिचे योग्य रक्षण झाले तर राजकीय हेतूवर व युद्धनीतीवर ताबा ठेवता येतो म्हणजे युद्धावरही अंतिमच नव्हे तर सार्वकालिक उपाय म्हणजे संस्कृतीच. म्हणून संस्कृति-समोपनाला दुसरा पर्यायच उरत नाही. प्राजलपणा, मैत्रीभाव इत्यादी सांस्कृतिक मूल्ये मृगजळाप्रमाणे आभासात्मक आहेत अशी भावनेचा व सरळमार्गी लोकांची कल्पना करून देण्यात येत असते पण ती कल्पना खोटी असून फसवणुकीच्या पोटी तिचा जन्म झालेला असतो. आपण फसलो की तत्त्वे फसवी असतात असा आविर्भाव निर्माण करण्याचा तो एक

प्रयत्न असतो संस्कृती किंवा तीतील मूलतत्त्वे जशी दुसऱ्यांना फसविण्यासाठी नसतात तशीच ती स्वतः. फसण्यासाठीही अगीकारावयाची नसतात दुसऱ्याला फणी पाडू नये हा आपला वाणा असावा परंतु फणी न पडण्याइतकी आपली योग्यता निश्चितपणे सवळ असली पाहिजे संस्कृती आत्मसात केल्यानेच अशी योग्यता प्राप्त होते, ती टाकल्याने नव्हे ! निदान न फसण्याइतके तरी प्रत्येकानी चतुर बनलेच पाहिजे. तो एक संस्कृतीचाच पूरक भाग आहे या संस्कृतीरूपी महावस्त्रालाही ताणे आणि वाणे अशा दोन्ही घटक-अंगाची आवश्यकता असेतच म्हणून बावग्या कल्पनाविश्वातून बाहेर पडा आणि संस्कृति-संगोपनाच्या कार्याला बाहून ध्या हाच आजच्या काळातील सर्वांचा सांस्कृतिक अभियोग होय

आपल्या भरतवर्षाच्या नामकरणाच्या मूलसूत्राचे सार्थ विवेचन करण्यातील हेतू एवढाच की वैदिक आर्यांच्या आगमनापूर्वीचे आणि त्याही पूर्वीचे आपले अतिप्राचीन पूर्वज कोणत्या प्रकारचे जीवनसूत्र अगीकारीत होते, त्याची विचारसरणी कशी होती, त्याच्या रीतीभाती व आचारधारा कोणत्या पद्धतीच्या आणि श्रद्धेच्या गमक होत्या इत्यादी तथ्ये जाणण्याची स्वाभाविक जिज्ञासा तृप्त व्हावी या विषयावरील ऐतिहासिक प्रमाण स्वतंत्रपणे उपलब्ध होण्याचा सभ्य कठीण वाटत असला तरी, ज्या प्राचीन ग्रंथांवरून इतिहास-निर्मितीला उपयोगी अशी बरीच साधनसामग्री नव्याने सकलित करता येते, तेथे तो इतिहास अगदी शास्त्रगुद्ध स्वरूपात तिथि-वारासह आयता मिळत नमला तरी, सगतवार संकलनाच्या तर्कशुद्ध निरीक्षणावरून मूळ भारतीय जीवनाच्या माहितीची माडणी, ऐतिहासिक दृष्टीने करण्यास आवश्यक तितक्या प्रमाणात ती उपलब्ध होणे संभवते हा एक मोठा लाभ होय ! आणि हा लाभ सर्वांना ज्ञात होणे आवश्यक आहे काही निवडक प्राचीन ग्रंथ ऐतिहासिक प्रमाणाला मोठ्या प्रमाणात साधनीभूत ठरत असल्याने अनंतर कालात होत गेलेल्या फेरबदलामुळे मुमकत तर्क बांधण्यास व त्यावर चिकित्सा करण्यास मदत आल्याशिवाय राहणार नाही मनुष्यप्राण्यास ज्ञान संपादन करता येऊन, पूर्वजांची ऐतिहासिक परंपरा पाहून पुढील काळाचाही विचार करता येतो मागील कालखंडामुळेचा अज्ञानाचा कार नष्ट होऊन सध्याच्या जीवनस्थितीमध्ये न्यून काय आहे, लक्ष्य काय आहे, अतिकोत्तर काय करणे गरजेचे आहे, आवश्यक कार्य कोणते आहे इत्यादी विविध जीवनक्षेत्रात प्रवेश मिळून वैचारिक प्रेरणा आणि कार्यधनता प्राप्त करण्यास हा अभ्यास तौलनिक क्षेत्रात मार्गदर्शक ठरावा असे वाटते

: १ :

भारतीयता

ऋषस्य चरितं हि परमं पावनं महत् ।
स्वर्गं यशस्यमायुष्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥

— शिवपुराण, ४/८.

२ : भारतीयता

भारतीयतेतील सत्तत्त्व

आपल्या भारताचे राष्ट्रीयत्व अगदी सुनिश्चित असले तरी भारतीयत्व मात्र एकसंधी नाही निदान आजचे भारतीयत्व तरी बहुरंगी आहे मानवताही बहुविधच आहे त्यातील मौलिक तथ्ये अनेक आहेत ही एक सत्यस्थिति आहे तरी देखील त्या सर्वांमधील आदिम घटकतत्त्व भरतमय असून भरतनिष्ठाही स्पष्ट आहे त्यातील आधारभूत तथ्य भरत आहे हे सत्य मात्र कुणालाही नाकारता येणार नाही. प्रकाशसुद्धा बहुतत्त्वांकित आहे उजेड, स्रग्णता, ज्वलनशीलता, किरणमयता इत्यादी अनेक तथ्ये विद्यमान असली तरी त्यातील ओज प्रधानभूत आहे सत्य तत्त्वातील शाश्वत सत्ता कालाचीनच आहे त्याचा बाह्याविष्कार देश-काल-परिस्थितीशी एकरूप होऊनच दृगोचर होत असतो सत्यस्थितीची आयुर्मर्यादा आपल्या जाणीवाच्या पार पलीकडे पसरलेली असल्याने मूळ तथ्य व्यक्तीच्या ज्ञानक्षेत्राच्या पलीकडे अज्ञातच राहते म्हणून काही त्याचे अस्तित्त्वच नाकारता येत नाही नाकारणाऱ्याचे अज्ञान संपडे पडते नाकारणारा नष्ट होतो आणि मागे शेष उरते ते केवळ सत्य तत्त्व ते मर्त्य जीवनाच्या मानाने अमर आहे एखाद्या व्यक्तीच्या अनुभवाच्या क्षेत्रातील सत्य हे चोटकच ठरत असले तरी अनेक व्यक्तीच्या परंपरेतून सत्य तत्त्वाची जोपासना करता येते ही प्रक्रिया भविष्याच्या वास्तवीत जशी खरी आहे तशीच ती इतिहासाच्या अभ्यासाच्या साधनाने पूर्वकालीन घटना प्रकाशात आणण्यासाठीही उपयोगी पडते म्हणून इतिहास-संशोधनाला महत्त्व प्राप्त होते आणि अशा संशोधनाने आपल्या ज्ञानाची महत्ता वाढविता येते त्या जोरावर ती व्यक्ती, तो समाज, ते राष्ट्र महत्त्व पावते अशा महत्त्वासाठी घटने हे मानवी दृष्टिकोणातून एक महान जीवितकार्य आहे

तथ्यानुकूल अभ्यासप्रणाली

मौलिक तथ्याच्या शोधासाठी दृष्टिकोणही मूलगामी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गुणानुकरण उपयोगी असले तरी अध्यानुकरण मात्र आत्मघातकी ठरते. दुसऱ्याच्या अभ्यास-प्रणाली तिसऱ्यासाठी पगूही ठरतात ! म्हणून स्वतंत्रानुसारी प्रणाली स्वतःच्या परंपरेतून प्राप्त झालेल्या नसतील तर डोळस दृष्टीने त्या नवीनही तयार कराव्या लागतात. जर तथ्य बलिष्ठ असेल आणि प्रयत्न समर्थ असेल तर अद्या प्रणाली नव्या विचारापाठोपाठ आपोआप जावत येतात अभ्यास सत्त्वगील होण्यासाठी याची फारच आवश्यकता भासते

युरोपीय प्रणालींचा आविष्कार

ज्ञात किंवा अज्ञात काळापासून आपल्या मारतावर परकीय आक्रमणे फारच झाली. त्यातील काहींचा परिणाम दीर्घकाल टिकला, काहींचा अल्पकाल तर काहींचा अणिकच. राष्ट्रीय, राजकीय, सामाजिक, धार्मिक व व्यक्तित्वविषयक परिणाम थोड्या-फार प्रमाणात आपणास भोगावाच लागला व आजही लागत आहे. इतर सर्व परिणामांपेक्षा प्राचीनकाळी धार्मिक परिणाम व सर्वांचेच काळात साहित्यिक, मानसिक व बौद्धिक परिणाम फारच बलवत्तर ठरले. वैदिक भार्यांच्या विचारधारेतील जातीयता आजही फलदानशक्तीमध्ये बलवत्तर आहे त्याची फळे आपण चाखत आहोतच. मोगल-मुसलमानांच्या सपकांचे राष्ट्रीय फळही काही कमी तीव्र नाही. मात्र यापेक्षाही बलवत्तर प्रभाव आपल्यावर पडलेला आहे तो इंग्रज-युरोपियांच्या साहित्यिक प्रणालीचा साहित्य बुद्धीवर व मनावर फार मोठ्या प्रमाणात परिणाम करीत असल्याने व्यक्तित्व घडविण्यामध्ये साहित्यिक संस्कारांना सिंहाचा वाटा लाभलेला आहे. इतर कोणत्याही मागयिका साहित्याद्वारे घडविलेले व्यक्तित्वाचे संस्कार दूरपरिणामी ठरतात. पिढ्यान्पिढ्या त्याची बाढ आपोआप होत राहते. साहित्य व्यक्तित्वामध्ये खोलवर विवून तेथेच वजत राहते हाच परिणाम आजच्या भारतीयांमध्ये स्पष्टपणे आविष्कृत झालेला दिसत आहे.

संस्कृतिशून्य शिक्षण

या विश्वपरिणामी इंग्रजी साहित्यामुळे स्वतंत्रपणे विचार करण्याची प्रवृत्ती वजत गेली. ही फार मोठी देणगी आपणास लाभली ही जमेची बाजू मान्य करूनही खर्चाची बाजू दुर्लक्षणीय ठरत नाही. नवसमाज घडविण्यामध्ये साहित्याचा प्रभाव फार-मोठा असला तरी एखाद्या जीवन-पद्धतीच्या आविष्काराचा प्रभाव वाचकाच्या जीवनपद्धतीला पोषक नसताना किंवा हानिकारक असतानाही तो अंधप्रणालीने स्वतःवर निमूटपणे लादून वेणे हे मानवी दृष्टिकोनातून पाहता

वार्डेटच मानावे लागते इश्यांचा अहयड आणि भारतीयांचा न्यूनगड वाढू देणे किंवा वाढवीत राहणे हे कव्याचे लक्षण ठरते ते उघड आहे निदान ते आपल्या राष्ट्रीयत्वाला आणि व्यक्तित्वालाही हानीकारकच आहे असे सिद्ध झाले आहे. जरा खोलवर विचार करणाऱ्याला ही गोष्ट उमजल्याशिवाय राहात नाही

अशा परिस्थितीतही काही भारतीय, थोर विचारप्रवर्तक बनून सर्वत्र प्रस्थात झाले ही आपल्या मायाची गोष्ट ! मात्र त्याचे श्रेय केवळ इंग्रजी विचारप्रणालीला देता येणार नाही परंतु पुष्कळशा इतिहासकारांची बुद्धि इंग्रजी पाण्यावर पोसली गेल्याने, त्यांनी त्याच पाण्याचा पाट नम्रपणे सांभाळण्यासाठी किनाऱ्याप्रमाणे त्याचीच विचारसरणी वाहण्याचे हुमाली काम पत्करले आणि आयुष्यभर त्यांची थोरवी व उच्चता हुसण्याच्या मनावर उसविणारी जोवी गाता गाता, त्याच्या राजकीय वोरणाचाही पाठपुरावा केला त्यासाठी त्याच्याच छत्राखालील भारतीय इतिहासकारांनी वेढील येथील देशभक्तांची, वीरांची व राष्ट्रपुरुषांचीही दखल घेतली ती केवळ पुंड व बंडखोर किंवा दरोडेखोर या नात्यानेच परकीय मुसलमानांनी तर खिबाजीला पहाडी जुहा म्हणण्यापर्यंत मजल मारलेलीच होती. मग त्याच्यामध्ये आणि या नव्या आगळ-विद्याविभूषित भारतीय इतिहासकारामध्ये त्याच्या वृष्टीने असा कोणता महत्त्वाचा फरक आहे ? मग ही न्यूनगडता मालविण्यासाठी, आपल्याच पूर्वजांच्या ओजाची खरी जाणीव लोकांच्या मनामध्ये निर्माण करण्यासाठी, पुढील पिढीवर थ्यातथ्य सस्कार योग्य रीतीने बिंबविण्यासाठी आपल्या पूर्वपुरुषश्रेष्ठांच्या थोर व प्रभावी व्यक्तित्वाची दखल कव्या भारतीयांनी नाही घ्यावयाची तर कोणी ? खरा इतिहास मावी पिढीला कळणार कसा ? त्याच्या तेजस्वी गुणान्वर कालदोषामुळे साचून राहिलेली राख फुकावयाची कशी ? त्याच्या व्यक्तित्वातील ओजाचा लाभ इतरांना होणार कसा ? पूर्वदिव्याच्या सपर्काशिवाय विसमान तपणाचा मावी काळ उज्वळ होणार कसा ? राष्ट्रात ओज ओतण्याचे सामर्थ्य येणार कोठून ?

अन्यदत्त प्रणाली

सत्सन्नतामुळे अगर इतर मार्गाने सापडलेल्या, नव्याने ज्ञात झालेल्या सस्कृतीचा अभ्यास करून त्यापैकी जी सस्कृती कालानुक्रमाने पूर्ववर्ती ठरेल तिला सवमिशा प्राचीन किंवा आद्य मानवी सस्कृती मानणे चूक आहे हे, जेव्हा त्याहीपेक्षा प्राचीन सस्कृतींना नव्याने शोध लागतो तेव्हा सहजपणे जमजते - असे असले तरी आपापली सस्कृती इतरापेक्षा जास्त पुरातन ठरविणे ही एक सुसंस्कृत मानवातील वाढीस लागलेली सहजप्रवृत्ती आहे. प्रत्येकाचा अभिमान, अभिनिवेश, अहंता, अस्मिता किंवा गर्व फारच तीव्रतेने जागृत होतो तो नेमका अशा वेळीच मग त्याच्यात अधिकाधिक पुरातन ठरण्याची एक प्रकारची कार्यतच सुरू होते त्यामुळे

या धर्म्यतीच्या खोट्या आविर्भावातून खोट्या श्रद्धा आणि आभासात्मक पुरावे निर्माण करण्यात प्रत्येकजण गढून जातो आणि असे मानवसमूह जर अभ्यासात समबल ठरले तर खरा निर्णय अधिकच दुरावत जातो आणि सामान्य वाचकाना त्या मायाजालात धारणे नकोसे होऊन जाते. मग कालांतराने ते मानवाचे कार्यक्षेत्र थडावते पण त्यापैकी एखादा जर अधिक प्रमाणात प्रभावक ठरत असेल आणि दुसरा त्याच्या प्रभावाने स्तिमित होत असेल किंवा निष्प्रभ होत असेल तर शिवाजीला दरोडेखोर ठरविणाऱ्या इतिहासकाराची एक नवी जात निर्माण होते व ती परंपरेने पुढे सरसावते. खास स्वतःची अशी एक राष्ट्रीय अभ्यासाची स्वानुकूल प्रणाली निर्माण करण्याची त्याची पात्रता नसते ते स्वत्वाची किती वाळणीस नाहीत ठरीव पाटातून निमृटपणे बाह्यणाऱ्या मोठेच्या पाण्याप्रमाणे ते अन्यदत्त प्रणालीतून खुशाल वाहवत जातात ती उत्ताराची ओढच त्यांना प्रगती वाटते त्यांना त्यातील तो अघोगामी आवेग आवडतो परिणामी त्याचा व राष्ट्राचाही उत्कर्ष न होता अपकर्ष मात्र जल्लर घडून येतो.

भटकेपणा : एक अतिव्याप्त कल्पना

पाश्चात्यांनी आपल्या प्रवृत्तीतून प्रचलित करून ठेवलेली अशीच एक श्रद्धामय अभ्यास-प्रणाली म्हणजे मानव हा पूर्वकाली रानटी अवस्थेत भटकत होता कालांतराने काही भटक्या टोळ्या नदीकिनाऱ्यावरील सुपीक जमिनीवर स्थिरावल्या आणि त्या स्थिर जीवनातून निरनिराळ्या संस्कृतींचा जन्म झाला मानव जात सुसंस्कृत झाली आणि त्यापैकी काही संस्कृतींची उन्नती आजही प्रकर्षाने होत आहे पण काही मात्र काळाच्या उदरात नष्ट झाल्या, तर काही अजूनही रानटी अवस्थेतच जीवन कठीत असून मानवी प्रगतीला मुकलेले आहेत, इत्यादी स्वरूपाची दृढमूल झालेली साचेबंद विचारधारा ! ही विचारधारा ज्यांना लागू पडते असे काही मानवसमूह आज सुसंस्कृत राष्ट्रांच्या रूपाने दृष्टोत्पत्तीस येतात हे खरे आहे तरी पण इतिहासाच्या तत्त्वप्रणालीच्या दृष्टीने आज जे जने दिसते ते तेवढेच मानणे सार्थ ठरत नाही नष्ट झालेल्या संस्कृती किती ? त्या नष्ट का झाल्या ? त्या सर्वांचाच उदय त्यांच्या पूर्ववर्ती भटक्या अवस्थेतूनच झाला होता काय ? शिवाय भटक्या अवस्थेतून निर्माण झालेल्या अशा काही मोजक्या राष्ट्रांच्या संस्कृतीखेरीज, ज्यांना भटकेपणा व असंस्कृतपणा कोणत्याही तऱ्हेने सिद्ध होत नाही, अशा आर्यपूर्वकांमधील भारताभारख्या दुसऱ्या पुष्कळ राष्ट्रांच्या संस्कृतींचा खोलवर अभ्यास न करताच, त्यांच्या घटनात्मक स्वभावाकडे दुर्लक्ष करून, सर्व मानव संस्कृतींच्या दृष्टीने एकतर्फी व एकांगी विधान कुणालाही प्रस्थापित करता येणार नाही जे कोणी राष्ट्ररूपाने राजकीयदृष्ट्या आज सामर्थ्यशाली बनले आहेत त्यांचेच मत जगातील सर्व मानवावर लादणे इतिहास-

तत्वाला अनुसरून योग्य ठरणार नाही याबाबतीत बहुमतही उपयोगी पडणार नाही त्यासाठी ज्या त्या मानवसमूहाचा यथार्थ अभ्यास करणे हाच मार्ग सर्वथैव उपयोगी आहे, दुसरा नव्हे !

भटकेपणा आणि संस्कृती

ग्रीक, रोमन, इंग्रज, आर्यवशीय जर्मन अशांच्या संस्कृतीचा जन्म भटक्या अवस्थेतून झालेला आहे असे मानतात. पण त्यामुळे निखिल मानवी संस्कृतीचा जन्म भटक्या अवस्थेतूनच झाला असे मानण्यास कोणताच तर्कबुद्ध आधार नसल्याने ते मत सुसंगत व सर्वकष ठरत नाही आर्यवंश म्हणजे नेमके काय हे अद्याप अज्ञातच आहे शिवाय आर्यांच्या टोळ्या प्रवास करीत करीत निरनिराळ्या प्रदेशात गटागटानी पोहोचल्या हे मान्य केले तरी एखादी आर्य टोळी जेथे गेली तेथे त्या काळी किंवा तत्पूर्वी एखादी उच्च संस्कृती नादत नव्हतीच असेही सिद्ध होत नाही किंवा त्या त्या आधुनिक देशात स्थिर होण्याच्या अगोदरचे आर्य प्रवासी असले तरी, त्यांना ' संस्कृतिविरहित भटके मानव ' म्हणता येत नाही मग भटकेपणाचा व संस्कृतीचा संबंध कसा व कोणता समजावयाचा ? ते दोन्ही एकत्रित असू शकतात तर त्यांना असंस्कृत म्हणता येणार नाही आणि सुसंस्कृत असतानाही भटकत राहण्याचे आणि दुसऱ्याशी झगडत राहण्याचे कारण सरत नाही शिवाय जे लोक भटकेपणा न स्वीकारता आपापल्या प्रदेशात सुस्थिर राहिले त्यांना असंस्कृत व रानटी कसे म्हणावयाचे ?

श्रीलोक विचारधारा

प्रवासी आर्य जेथे पोहोचले तेथे त्यांचा तद्देशीय मानवाशी संघर्ष झाला त्यातून राजकीय व सामाजिक जय किंवा पराजय कोणाचाही झालेला असला तरी त्यापैकी कोणी एक केवळ असंस्कृत होता असे सिद्ध होत नाही संस्कृती आणि सामाजिकरूपाचा जय तथा रानटीपणा आणि संघर्षातील पराजय याचा परस्पर संबंध कोणता ? संस्कृती आणि सामाजिकजय यांचे अकाट्य नाते सदैव सिद्ध होत नाही वस्तुस्थिती त्याच्या उलट असलेली मात्र प्रत्ययास येते शिवाय पराभूत मानवसमूह पुन किंवा नव्याने भटकत भटकत तिसरीकडे निघून जातो आणि नेता मात्र कायम एके ठिकाणी स्थिरावतो असाही निश्चित अर्थ काढता येत नाही ती चर्चा वर्तुळाकार फिरत राहिल ! अशा अनेक कारणाने ' भटक्या अवस्थेतून मानवी संस्कृतीचा जन्म झाला ' ही विचारप्रणाली सुसंगत, सर्वकष व सर्वगत ठरत नाही अशा तर्कांना काही थोड्याशाच मानवी टोळ्यांच्या वृत्तान्ता-शिवाय दुसरा आधार नाही काही टोळ्या कोठे तरी स्थिरावल्या व सुसंस्कृत बनल्या याचा अर्थ सर्व मानवी जमात भटकी होती असे म्हणजे तर्कसंगत वाटणे शक्यच नाही.

शिवाय केवळ स्थिर राहिल्यामुळे मानवसमूह सुसंस्कृत होतो असे मानल्यास आज कित्येक देशातील आदिवासी ज्या भौगोलिक अवस्थेमध्ये वंशानुवंशे स्थिर राहूनही सुसंस्कृत न होता आदिवासींच्या रानटी अवस्थेतच आजही संस्कृतीभूत जीवन जगत आहेत. तर पूर्वकाळी भटके असूनही तेथे त्याच भौगोलिक परिस्थिती-मध्ये केवळ स्थिर आल्यामुळे संस्कृतिसंपन्न वनून मुखाने, समावानाने व वैभवाने राहणारे लोकही आहेत हे स्पष्ट दिसते; तर मग या दोन समूहांमध्ये एवढे मोठे अंतर पडण्याचे कारण काय असावे ? त्याच त्या साचेबंद विचारप्रणालीमध्ये त्याने उत्तर सापडणे शक्य नाही म्हणून ती विचारप्रणाली श्रोटक आहे. तेव्हा स्थिर जीवनाचा व सुसंस्कृतपणाचा तथा प्रवासी जीवनाचा आणि असंस्कृतपणाचा अभ्योन्म्याभावी सवब कितपत मानावयाचा याला काही मर्यादा पडतात असे मानणे निश्चितपणे आवश्यक आहे. पूर्वावस्थेत भटके जीवन नसूनही प्रथमपासून स्थिर समाजजीवनाचा सुसंस्कृतपणे अनुभव घेणारा मानवसमूह कोठेच नव्हता असे मानणे वाट्याची परिसीमा होय !!

कुटुंबसंस्था स्वयंनिर्देशक !

आज मानवाचा पूर्वकाळ जेवढा जात आहे व अधिकाधिक जात होत आहे तेवढ्या विवाह कालावधीमध्ये कुटुंबसंस्थाविरहित मानवी जीवन आढळून आलेले नाही हे विदारक सत्य आहे. कुटुंब ही आपल्या जीवनातील मूलगामी संस्था असून ती मानवतेची गमक आहे. कुटुंबसंस्थाविरहित मानवी जीवन कधी काळी अस्तित्वात असेल असा केवळ तर्क करण्यास कोणताही आधार आज उपलब्ध नाही किंवा नव्याने उपलब्ध होण्याची संभावनाही नाही तशातच मानवी जीवनातील इतर अनेक मूलगामी नस्यांप्रमाणेच कुटुंबसंस्था देखील स्थिर जीवनाचेच एक प्रतिक आहे कारण स्वयंनिर्वाण ती पोसवू शकत नाही कुटुंबाच्या घटकामध्ये आज्ञा-आज्ञी, आई-वडील आणि मुले-मुली तसेच कधी कधी मुना-बाबई अशा तीन पिढ्या एकत्र नांदण्याची संभावना असते हा तीन पिढ्यांचा काळ काही नगण्य नव्हे. कुटुंबामध्ये काही विविष्ट आचार-विचारात्मक कुलाचार निश्चित झालेले असतात त्याची जोपासना व शिकवणूक आणि प्रत्येकाच्या वर्तनावर त्या दृष्टीने प्रत्यक्ष देखनाल, शिक्षा, दंड इत्यादी तदनुरूप नंस्कारात्मक क्रिया-कर्तव्ये चालू असतात. पूर्वजांचा आदरसत्कार इत्यादी स्वध्याचे पूजाविधी कटाक्षाने पाळण्यात येत असतात. रोगराईवर उपचारपद्धती, प्रसवकाळी मदत, विज्जलांग व्यक्तीची देखभाल, उत्पादन क्षेत्राचे संरक्षण, बाळ-बाळंनजीची जोपासना इत्यादी अपरिहार्य कर्तव्ये पार पाडावीच असतात आणि ज्या कर्तव्यांना भटकेपणा मानवणे दुरापास्तच स्थानविषयक स्वयंभू असा कर्तव्यांच्या पूर्वीसाठी अनुकूल असते.

अन्न सापडेल तिकडे प्रवास हा न्याय फक्त भटक्या म्हणजे अपराधी आणि बहुिष्कृत टोळक्यांनाच लागू होतो, सन्मान्य मानवी जीवनाला नव्हे ! एक तर अन्न वाटेल तेथे सापडत नाही निवारा तर स्थाननिष्ठच असतो निपजाळ जमीनही भटकी किंवा बदलती नसते उपलब्ध असलेल्या उपजाऊ जमिनीवर मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याची मानवाची भावना मूळ प्रवृत्तीचे निदर्शक असून ती मानवाइतकीच जुनी आहे. प्रत्येकजण तो एक आपापला जीवन-मरणाचाच प्रश्न समजत असतो इतकेच नव्हे तर मालकी हक्काचे संरक्षण करता करता जीव गमावण्याचा प्रसंग आला तरी मालकी हक्क एखाद्या तिन्हाइताकडे आणि विशेषतः शत्रूकडे न जाता आपल्याच वस्त्रातील वारसाकडे आवा म्हणून तो मोठ्या कटाक्षाने बघपडत राहतो आणि ही बघपड मानवाची मूळ प्रवृत्ती गणली जाते

पीक आणि स्वैर्यवाद

विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमध्ये निपजाळ बनलेली जमीन अगर मानवी कष्टाने तशी तयार केलेली शेती नेहमी तिच्या मालकाच्या आयुष्याच्या मानाने जास्त काळ स्थिर स्वरूपाची राहते जमिनीतील एका निपजानंतर पुन निपज होण्यास बारा महिन्यांपेक्षा फार मोठा काळ सामान्यतः लागत नाही तेव्हा अशी नित्य पिकाळ जमीन बिनाकारण टाकून देऊन अनिश्चित भटकपणा कायमच्या स्वरूपात कोण कशासाठी स्वीकारील ? मानव तितका मूर्ख कधीच नव्हेता मानव तर क्षितिपणे वृद्धिमान प्राणी आहे संस्कारक्षमता व संस्कारप्रियता ही मानवी वैशिष्ट्ये आदिम कालापासून त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे आढळतात. शेती व पीक-संवर्धन ही प्रक्रियात्मक कला देखील मानवाच्या इतिहासकालाइतकीच सनातन व पुरातन आहे शेती हा सर्व संस्कृतीचा पाया आहे. त्याचा परस्पर संबंध अकाट्य आहे शेतीच्या उत्कर्षाशिवाय संस्कृतीचा उत्कर्ष होत नाही कारण अन्न या प्राथमिक गरजेची पूर्ती शेतीच्या साहचर्यानेच होते !

शेतीच्या प्राप्तातील अनेक बोध हे सकटमय अवस्थांचे गमक आहेत अन्न दुर्मिळ झाल्यावरचा इतिहास फार वेगळा ठरत असतो त्या इतिहासावरून कधी काळी सुबत्ता नव्हतीच असे समजणे गैर आहे शेती ही वनस्पतीच्या प्राप्तातील अवस्थांतर आहे भूमीप्रमाणे वनस्पती केवळ स्वयंभू आहे जेव्हा वनस्पती स्वाभाविकपणे मानवाच्या अन्नविषयक गरजा भागवीत होती असाही एक कालखंड मानणे शक्य आहे आणि शेतीतील पिकापेक्षा नैसर्गिक वनस्पती अधिक सुस्थिर आहे मानवी देहाच्या दृष्टीने वनस्पतीच आद्य पोषणतत्त्व आहे पुढे त्या वनस्पतीचा वारसा शेतीला मिळाला आणि मानवी पोषणाबरोबरच कुटुंबाच्या पारंपरिक हक्काचा शेती हा प्रमुख कणा बनला

तेव्हा जमीन व त्यावरील मालकी ही जीवनाची मुळापासूनच निगडित आहे. त्याची ताटातूट कल्पनेतही समजत नाही. काही निवासित, अपराधी, समाजद्रोही, वहिष्कृत असे मानवी गट भटक्या प्रवृत्तीचे आढळून येतात, हे खरे असले तरी तेवढ्या सुताने स्वर्ग चढून समस्त मानव प्राणीच भटक्या वृत्तीचा होता किंवा निसर्गात असू शकतो असे मानणे म्हणजे, समाज-प्रशासन कितीही चांगल्या रीतीने प्रतिष्ठित झाले तरी चोर-दरोडेखोराचा सद्भाव आढळतोच म्हणून सर्वच मानव कधी काळी चोर-दरोडेखोर होता असे समजण्यासारखेच ते ह्यास्यास्पद आहे

सत्ययुगाची श्रद्धा

तेव्हा भौगोलिक स्थिती, कीटुविक कर्तव्य, बशोत्पत्तीची आस्था, जनन-क्रियेची अवस्था, आवश्यक सहकार्य, परस्पर संरक्षण आणि मनाचा साहजिक कल या व अशाच इतर जीवनाच्या आवश्यक अंगांचा विचार करता भटक्या अवस्थेची कल्पना सरसकट सर्वच मानवसमुहाला लागू होत नाही शिवाय मानवी जीवनाच्या अवस्थातराच्या अभ्यासामध्ये सत्ययुगाची कल्पनाही पुरस्कृत आहेच

।कडे मुळातूनच दुर्लक्ष करण्याचे कारण काय ? निरनिराळ्या विचारसरणी-पैकीच ही एक पुरातन उपपत्ती आहे इतर सर्व विचारप्रणालीमध्ये आढळतात तशाच काही नृतिता याही विचारसरणीत असणे समवनीय असले तरी ती पूर्णपणे टाकावू ठरत नाही तिच्याही स्वतःचा असा काही एक मूलभूत आधार आहेच आणि ही सत्ययुगाची कल्पना वरील भटक्या जीवनाच्या कल्पनेच्या आत्यंतिक विरोधी आहे इतर कोणत्याही विचारसरणीमुळे या कल्पनेचा परिहार झालेला नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही कारण त्यामुळे काहीही माध्य होत नाही शिवाय ती भारतीय जीवनश्रद्धेची किती तरी सुसंगत आहे !

भारतीय जीवन हे एक स्वतंत्र तथ्य आहे. ती न अभ्यासता पाश्चिमात्य विद्वानांनी पुरस्कारलेली भटक्या जीवनाची कल्पना उराशी बाळगणे ही अवयव नव्हे तर दुसरे काय ? आपापल्या ज्ञात पूर्वावस्थेला अनुसरून आपापली अभ्यास-प्रणाली तयार होत असते अशी प्रणाली, अशी श्रद्धा स्वीकारून स्वतःच्या जीवनविषयक तथ्यांचा अभ्यास वस्तुस्थितीला अनुसरून करणेच सुसंगत ठरेल म्हणून अशा वेळी परकीयता टाळावी हेच उत्तम ! परंतु पाश्चात्यांच्या पठडीत तयार झालेले काही भारतीय इतिहासकार ही परकीयता सामाज्येचे ठरले आहेत ही दुर्दैवाची घटना होय त्यामुळेच काही वाचकावर व काही अभ्यासकावर त्या प्रणालीचा खोलवर ठसा उमटलेला आहे स्वतंत्र अशा शुद्ध भारतीय अभ्यासाच्या पद्धतीवर पडलेला हा परकीय प्रभावाचा व अवधानाचाराचा फलकच अलंकार म्हणून मिरविणे योग्य नव्हे !

चिरस्थायी जीवनमूल्यांचा आधार

भारतीय जीवनापेक्षा पाश्चिमात्यांची विचारसरणी वेगळी असणे साहजिकच आहे कारण त्यांच्या जीवनाची वाटचालच वेगळी ! त्यांच्याच दृष्टिकोणातून त्यांनी ते पाहिलेले असणार ! पण ते राजकीय क्षेत्रात दीर्घकाळ प्रभावशाली बनल्याने स्वतःच्या परंपरेकडे त्यांनी वरिष्ठतेच्या दृष्टीने पाहिले ज्याच्यावर त्यांची राजकीय सत्ता स्थिरावली त्यांना केवळ जित म्हणून त्यांनी कनिष्ठ व कुत्सित केवले पण अशी जितावस्था किंवा असा संग्रामविजय नैमित्तिकच असतो, नित्य नव्हे ! त्या त्या काळापुरते ते ते स्वरूप सत्य असल्याचा भास होतो पण सनातन सत्य काही वेगळेच असते ते नैमित्तिक अवस्थांच्या सीमेपलीकडे असते त्याचे अस्तित्व नैमित्तिकानुसारी नसते अशा तात्कालिक घटना ज्ञातकानुशक्त परिणामकारी ठरल्या तरीही त्यावरून चिरंतन तत्त्वाचा विचार करता येत नाही. कारण चिरंतन तत्त्वाला त्या प्रासंगिक घटना आधारभूत नसतात चिरंतनत्व प्रसंगातीत आणि विशिष्ट कालवर्ती घटनेच्या कक्षेबाहेर विद्यमान असल्याने त्याचे आकलन प्रासंगिक वृत्तांतानी होत नाही. त्यासाठी प्रासंगिक वृत्तान्ताच्या पलीकडे जाऊन त्या त्या वस्तुस्थितीतील तत्त्वाचाच—प्रसंगातीत चिरस्थायी गुणाचाच अभ्यास करावा लागतो हिमावस्थेतील किंवा वाष्पावस्थेतील प्रासंगिक आविष्काराचा किंवा पर्यायाचा विचार करून जलतत्त्वाच्या मूल गुणाने ज्ञान होत नाही कारण ते मूल गुण प्रसंगातीत असतात वाहते पाणी पाहून त्या बहून-क्रियेला (गतीला) जलाचे घटक तत्त्व समजल्याने अनवस्था प्रसंग ओढवल्याशिवाय कना राहील ? तेव्हा पाश्चात्य विद्वानांचा अभ्यास जगतच्या ज्ञात पूर्ववस्थेला वरून सुसंगत वाटला किंवा एक अध्ययन म्हणून तो श्रेष्ठ दर्जाचा व विचारप्रवर्तक असला अथवा त्या अध्ययनाचे तंत्र प्रभावी असले तरीही तो सर्वकष किंवा वैश्विक असतो असे मात्र नव्हे. त्याचा निष्कर्ष भारतीय जीवनपद्धतीला किंवा त्याच्यापेक्षा वेगळ्या अशा जीवनप्रणालीला अथवा विश्वातील समस्त मानवी जीवनातील चिरंतन तत्त्वाना लावता येणार नाही कारण त्यांनी बापरलेले निकष प्रासंगिक व प्रादेशिक असल्याने विश्वातील समग्र जीवन जाणून घेण्यास ते उपयोगी पडत नाहीत त्याचे सामर्थ्य तोकडे पडते

यासाठी एकसारखाच प्रसंग ज्याच्यावर ओढवला नाही किंवा त्या त्या विशिष्ट प्रदेशाचा परिणाम ज्यांच्यावर झालेला नाही अशांच्या जीवनाला दुसऱ्याच्या जीवन पद्धतीचे निकष बळजबरीने व हट्टीपणाने लागू करण्याचा व्यर्थ प्रयत्न करीत बसू नये उलट आपापल्या जीवनप्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी ज्यांना त्यांना आपल्यासाठी स्वतंत्र व ज्या त्या जीवनाला अनुरूप अशीच अभ्यास-प्रणाली व विचारसरणी शोधाची लागते त्याशिवाय गत्यंतर नाही त्याशिवाय

तत्त्वदर्शन सम्यग व समीचीन ठरणार नाही आभासाच्या पाठीमागे लागून तत्त्वाचा प्रकाश लाभणार नाही आपल्या जीवनाचा अभ्यास परकीय व गैर लागू असलेल्या विचारप्रणालीतून वाहवत नेणे योग्य नव्हे ।। इतिहासविषयक विचार-पद्धती जीवनानुसारी असणे आवश्यक आहे.

भटकपणा सर्वकष नाही !

या भारतीय भूमीवर देखील जीवनाच्या चारा विविध आढळतात त्यापैकी एखादी चारा अभ्यासून तीच इतर सर्वांना लागू करता येणार नाही भारतातील वैदिक आर्य आणि आणखी काही प्राचीन व अर्वाचीन वंश पूर्वीच्या त्याच्या भटक्या अवस्थेतून मुक्त होऊन या भूमीवर एकदाचे स्थिर झाले हे खरे असले तरी इतर सर्वच आदिम, मध्यम किंवा अंतिम कालखंडातील भारतीय वंश भटके होते असे सिद्ध होत नाही आजचे बरेच भारतीय असल एतद्देशीय आहेत त्याचे आद्य पूर्वजही याच देगाचे भूमिपुत्र होते आणि त्याचे सर्व वंशजही याच मातीचे पारंपरिक पुत्र आहेत ते कधीही कोठेही दुसरीकडे गेले नाहीत आणि कोणत्याही काळी, कोणत्याही इतर देगातून येथे आलेले नाहीत त्याचा निर्वंजही झालेला नाही. ते या देगाचे असल भूमिपुत्र आहेत ही मूनी वैदिक आर्यांच्या आगमन-काळाच्या पूर्वीपासूनही ज्याचे नाव सततत्याने धारण करित आली आहे त्याच ऋषभपुत्र भरत वंशीची ती प्रजात वंशावळ आहे

भरतखण्ड के प्राणी जे ते । प्रजा भरत राजा की ते ते ।

भरत नरेश ऋषभ की शाखा । ताते लोग पितामह भाखा ।

— बनारसी विलास, ३८.

आजही ते खरे भारतीय आहेत त्याचा देग आजही भरतवर्ष, भरतक्षेत्र, भरतखंड किंवा भारत याच नावाने विख्यात आहे तेच या सद्य कालीन भारताचे बतनदार किंवा बारसदार किंवा बन्कलिंग आहेत या भूमीवरील त्याची मिरासदारी वेळोवेळी प्रभावी, अप्रभावी, अद्यात्मक किंवा नगण्य झाली असेल अथवा काही काल खंडित झाली असेल ! कारण अशी मिरासदारी देखील कालाच्या अधीन असते काल तर सर्वपरिणामी असतो त्यामुळे असा बदल घडणे असंभवनीय नव्हे पण तेवढ्यावरून त्याचा असलपणा नष्ट होत नाही किंवा खोटाही ठरत नाही. चोरानी मलिच्छावर डल्ला मारला तरी मालकी हक्क बदलत नाही आणि न्यायतत्त्वही बदलत नाही ज्याच्या हातात ससा तो पारवी हा न्याय शिकारी वृत्तीतून प्रादुर्भूत झाला असल्यामुळे त्याच प्रकारच्या जीवन-पद्धतीला तो लागू करावा दुसरीकडे तो गैरलागू ठरतो तो सर्वकष ठगवता येणार नाही न्यायदेवतेच्या क्षेत्रात त्याला महत्त्व ठरत नाही तेव्हा भटक्याला

ओसरी मिळाल्यावर काही काळाने स्थैर्य प्राप्त होताच मूळ मालकालाही त्याच्या सगतीमुळे मदका ठरविण्यात अर्थ नाही आपण भटके तर सारेच भटके हा न्याय कसा प्रतीष्ठा पावू शकेल ? म्हणून ही भटकेपणाची विचारसरणी ज्याची त्यालाच लागू करावी ती समस्त मानवाची सर्वकष कथा नव्हे ! !

कृतज्ञतेची कमतरता

मानव सामान्यतः कृतज्ञतेचे गोडवे गात असला तरी तो प्रसंग काळाच्या पडद्यामागे सरकल्यावर ती कृतज्ञबुद्धी सोडून देऊन, स्वतःलाच जो तो कृत्तिवीर व गुणवान समजू लागतो. त्याच्यावरील वेळ निभावताच त्याचे मन प्रथम स्वार्थाने सकोचते व नंतर आत्मनिष्ठ बनते त्यामुळे कालान्तराने त्याची दृष्टी अघारते मग आमरण कृतज्ञ राहणे स्वतःलाही जमत नाही तेथे त्याच्या वंशजाविषयी काय विचारावे ? आणि अतीत कालीन पूर्वजांची कृतज्ञ राहण्यासाठी तर मन फारच विचाल करावे लागते त्याचे शौर्य, धैर्य, उपकार इत्यादी गुण आणि कार्य आपल्या दृष्टीच्या टप्प्यात आणण्यासाठी स्वतःच्या मनात त्या त्या गुणाविषयी व कृत्तिविषयी धाड असावी लागते किंवा त्या प्रकारच्या गुणाच्या आराधनेची क्षमता अगात असावी लागते ती नसेल तर इतरांनी केलेले गुणकीर्तनही त्याचे काळीज कातरत जाते म्हणून काही, निष्ठावतानी आपली ओवी न गाता बंद करावी असे नाही

स्फूर्तिस्थळांची विपुलता

आपण ज्ञात इतिहासाच्या जरा अधिक मागे, आणखी मागे गेलो तर अनेक पिढ्यांना स्फूर्तिप्रद ठरू शकतील असे घटना-प्रसंग भारताच्या इतिहासात विपुल आढळतील त्या त्या प्रसंगाच्या निमित्ताने प्रगट झालेले धैर्य, शौर्य, शांती, विश्ववधुता, सहजीवन, सहयोग, जग आणि जगू द्या असा पूर्णपणे सत्कारित झालेला मानवी जीवनाचा मंत्र, अगिस्ता, प्रेरणा, प्रकर्ष, सततोद्योग, मानवी गुणाची सिद्धी, समृद्धी, सतोष इत्यादी मानवी वैभव आणि त्याची शोर परपरा, माहिवाय मानवाने पादाक्रान्त केलेली मानवतेची अत्युच्च शिखरे, आजच्या भारताचे भविष्य घडविणाऱ्या विद्यमान नागरिकांच्या नजरेत भरली पाहिजेत, असा प्रयत्न खऱ्या इतिहासकाराने प्राचळपणे केला पाहिजे यामुळे ज्योतीने ज्योत पेटावी तसे पूर्वदिव्याने आविकाळ उज्वल व रम्य करण्याचे सामर्थ्य राष्ट्रात आजही वाढीस लागेल किंवा नवी क्षमती निर्माण होईल हे शब्दातच सागावयास पाहिजे असे नाही भारतातील ठिकठिकाणची इचाहंचाणिक भूमी विषकालान्तापर्यंत दिव्याच्या अभिस्तेने प्रेरित होऊन, स्मारकाच्या रूपाने आपल्या भालप्रदेशावर जे नाव धारण करित आहे त्याकडे जरा खोलवर लक्ष पुरविले तर

ज्यांच्या ठिकाणी स्फूर्ती देण्याचे सामर्थ्य दडून बसले आहे अशी किती तरी स्थळे प्रेक्षकांच्या नजरेत भरतील !

भरतसंस्कृतीची अदळता

आपल्या वर्षप्राय देवाचे नामकरणच विचारात घ्या ना. या भूमीच्या नामकरणाचा समग्र वृत्तांत पूर्वीच्या साहित्यात ओतप्रोत भरला आहे. त्या नावाचा महिमा कित्येक ग्रंथांच्या पानांपांनातून साकार होत राहतो. त्या नावाच्या प्रभावाला महान विभूतीचे बलय प्राप्त होते. हे बलय इतके विस्तारत गेले आहे की त्याचे अस्तित्व निरनिराळ्या क्षेत्रातील, विविध श्रद्धेतील, नाना परंपरेतील आणि तत्कालीन प्रादेशिक भाषेतील थोर परंपरेमधील ग्रंथांमध्ये पानापानागणिक जाणवल्याशिवाय राहात नाही या वृत्तांताची मूर्ती इतकी असीम आहे की पंथ, धर्म, भाषा इत्यादींमधील विषमता व विरोधही तिला रोखू शकत नाहीत. अशा सर्व अडथळ्यांचा भेड करून ती थोरवी सर्व काळी विन्यस्त राहिली आहे ! ऋषभपुत्र भरत चक्रवर्तीने ज्या मानवी ध्येयाने प्रेरित होऊन या जगाला भूभागावर एकछत्री सुराज्याची स्थापना केली त्याच ध्येय-परंपरेने त्याच्या वंशजांनी दीर्घकालपर्यंत त्या सुराज्याच्या तत्त्वांचा मांभाळ केला. मानवी जीवनावर त्याचा परिणाम खोलवर होऊन त्याची फळे दीर्घकाल लागत राहिली. मानवनेच्या विरोधी प्रवृत्तींना आळा घालून, मानवाना हानीकारक अमणाच्या बाबींचा नि पात करून ज्या मानवधर्माची पूजा बांधली त्याची प्रतिष्ठा चिरंतन आहे. कारण ती अगमूत गुणावर अधिष्ठित आहे ती टाकताच येत नाही ती नष्ट होईल नव्हा मानव हा मानव राहणार नाही. म्हणून ती ध्येयमिडी निखिल मानवांना आदर्शभूत आहे.

भरत आणि भारतीयता

जेथे जेथे अनामान्य असा मानवी पुरुषार्थ आडळतो तेथे तेथे दिव्यत्वाचे दर्शन पडते. त्यामुळे क्षुण्ण आणि असाध्य अशी मानवी उत्कर्षाची शिखरे पादाक्रान्त करण्यस कारणीभूत झालेली कर्तव्यगारी सामान्य नसून ती दैवी धक्की साध्य झालेल्या थोर पुरुषांची सिद्धी होती असे मनकालीनांना व अननरकालीन वंशजानांही वाटणे स्वाभाविक असते. उन्नत अशा मयाज-जीवनाला साधनीभूत असलेल्या सातता आणि लुब्धवस्था या दोन तथ्यांना बाहेलेली आणि मानवी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारी बलवत्तर धानन सस्या व गुपी गज्यव्यवस्थेची परंपरा निर्माण करणे हे चक्रवर्ती भरताच्या कुलपरंपरेचे ध्येय होते. त्याच ध्येयाच्या पूर्तीसाठी अवतारलेली सिद्धहस्त मानवी विभूती म्हणजे प्रथम चक्रवर्ती ऋषभपुत्र भरत हीच होय. त्याची स्मृती चिरकाल ताजी टेंबण्यासाठी बाहेलेल

एक अनमोल अर्थ म्हणजेच आपल्या देशाचे नव्याने घडवून आणलेले भरतवर्ष किंवा भारत हे नामकरण.

मात्र या नामकरणाचा इतिहास आजच्या भारतवासीयांच्या स्मरणातून दूर होत आहे, नव्हे तो इतिहास पुसून टाकण्याचा कटाक्षाने प्रयत्न होत आहे। त्यासाठीच त्या नामकरणामध्ये ज्या भरताची प्राणप्रतिष्ठा केली आहे त्या व्यक्तीबद्दल नेहमी सन्नम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असतो. अलौकिक वृत्तान्ताने भारावलेला हा इतिहास विसरणे कृतज्ञतेच्या दृष्टीनेच नव्हे तर भ्येयवादाच्या व मानवधर्माच्या साधनेच्या दृष्टीनेही हितावह नाही आपल्या पूर्वसूरींनी ही असामान्य कर्तबगारी आपापल्या परीने निरनिराळ्या ग्रथात गौरविली आहे पण तो गौरव आज जुन्या ग्रंथातील दुर्बोध पानामध्ये जीर्णविस्थेत पडून राहिल्याने सामान्य नागरिकांना दुरावला आहे त्यातील भाषाही आजची नाही. पूर्वसूरींनी जपून ठेवलेल्या त्या इतिहासाचा ठसा या नव्या युगातील जनतेच्या अंतःकरणात समटविणे आवश्यक आहे ती जबाबदारी नव्या अभ्यासकांनी उचलली पाहिजे. असे वाटते की या भरताचा व आपल्या देशाच्या नामकरणाचा समग्र इतिहास प्रगट करणारा एखादा महाग्रंथ निर्माण झाला पाहिजे. आजच्या जनतेच्या नव्या मापेतून त्याच्या अनेक आवृत्ती निघून निरनिराळ्या प्रदेशातील लोकाना तो सहज सुलभ झाला पाहिजे. अनेक राष्ट्रमूक्त व कर्तबगार व्यक्तीना तो नवी स्फूर्ती देईल, शौर्याचे व कल्याणकारी राज्यकारभाराचेही बडे देईल. त्यामुळे नवी पिढी आपल्या पराक्रमाला नवा तजेल्ला आणील भारतीय भूमीचे व संस्कृतीचे संरक्षण व सर्वर्ष साध्य होईल निदान आपल्याच भूमीच्या नावासवचीचा सन्नम तरी कायमचा नष्ट होईल.

मानवी पराक्रमाची व युणानुसारी लोकशासनाची गाथा पोटात घेऊन भरत चक्रीचा इतिहास आपल्यासमोर आदर्शप्रमाणे उभा आहे पूर्वीच्या परंपरागत मार्गाने आपल्या पूर्वजानी जिवाजतन सामाळलेला हा ठेवा आजच्या नव्या पिढीच्या हाती सुपूर्त करण्याची संधी साधली तर आपले जीवन अधिक उत्फुल्ल होऊन कृतार्थ ठरेल या ज्वलत इतिहासाच्या स्मरणातून मिळालेल्या स्फूर्तिदायक ओजाने भारतीय जीवन समृद्ध होईल !

: ३ :

इतिहास-साधना

आत्मैव वेदितव्येषु प्रियेष्विव हि जीवितम् ।

इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वांगमेवमयम् ॥

— महाभारत, आदिपर्व, २/३६

३ : इतिहास-साधना

अनुरूप अभ्यास-प्रणालीची प्रतिष्ठा

सांस्कृतिक, राजकीय किंवा ऐतिहासिक सिद्धान्ताची तर्कशुद्ध मांडणी करणारे लेखक निर्माण होण्यासाठी एक विशिष्ट परिस्थिती निर्माण व्हावी लागते अशी परिस्थिती पश्चिमेकडील देशात इ. सनाच्या आरंभकालापासूनच जशी अनुकूल झाली होती तशी भारतात अनेक शतकांपर्यंत झाली नव्हती. भारतावर परकीय आक्रमणे फार झाली. त्याचा प्रतिकार करीत असताना तर्कशुद्ध ऐतिहासिक विचारांची आणि बुद्धान्ताची मांडणी करणारे तत्त्व निर्माण होण्यापेक्षा येथे भारतात क्रियाशील नैतेच अधिक प्रमाणात निर्माण झाले. भारतीय लेखकांच्या लिखाणातून इतिहासाच्या स्वरूपामध्ये सुसंगतपणा निर्माण न होता फक्त तत्कालीन बुद्धान्ताची अंर्त्री गोळा-वेरीजाच्या स्वरूपातच अधिक झालेली दिसते. तरी पण त्याच्या प्रासंगिक लिखाणातून- पुराणकथातून इतस्तथा विखरून गेलेला इतिहास व ऐतिहासिक तथ्यांचा अभ्यास संगतवार करता येणे विद्यमान अभ्यासकाना अशक्यच आहे असे नव्हे. त्यासाठी काही खास पद्धतीच्या अभ्यास-प्रणालीचा स्वीकार करावा लागेल आणि ते कष्टाचे होईल हे खरे ! पण त्यासाठी त्याला अशक्य गणून तो अभ्यास टाकून देणे योग्य नव्हे.

प्रत्येक संस्कृतीला केव्हा ना केव्हाहारी स्थानी येत असतेच. असाच तो भारताचा पुराणकाल होता. दिगंत क्रीतीची संस्कृती एके काळी आघाडीवर असली तरी कालांतराने ती संपन्नता संपुष्टात आली होती येथील संस्कृती परिस्थितीची गुंलाम झाली होती धर्मविचाराच्या नावाखाली नाकत्यांची वृत्ती बोकळली होती. संपत्तीचे व संस्कृतीचे चैतन्यहीन सागाडे सगळीकडे साचले

होते गती संपून गतानुगतिकता निर्माण झाली होती चैतन्य संपून स्थितिप्रियता प्राप्त झाली होती अशा वेळी पुन प्रेरणेची आवश्यकता भासत असते इतिहासाच्या परिशीलनात्मक ज्ञानाने ती प्रेरणा स्वयंचलित होते प्रगतिकूपी रचाला वेग येण्यासाठी इतिहासकूपी आधारभूमीची गरज असते.

संभ्रमाचा परिहार

मानवाची संस्कृती परिपुष्ट करण्याच्या कार्यामध्ये इतिहासाचा वाटाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. पूर्वानुभवरूप इतिहास-प्रेरणा आणि कालानुरूप विवेक ही दोन प्रगतिकूपी रचाची प्रवर्तनशील चाके आहेत प्रस्थापित भ्रम, अज्ञान व सामाजिक जीवनावरील अवास्तव वर्चस्व यापासून मनाला मुक्त करणे हे इतिहासाचे कार्य आहे विवेक जागा झाल्याने अधश्चक्रा दूर होतात. अपसमजाचा परिहार होतो विकृत कल्पनांचे उच्चाटन होते नवी चेतना जन्मते परंपरेची चिकित्सा, शासन, समाज व राष्ट्र याकडे पाहण्याची दृष्टी कल्पनेच्या आकाशापेक्षा सत्याच्या आधारभूमीकडे वळते ऐतिहासिक सत्याच्या संस्कारामुळे धर्म, राजकारण, अर्थकारण यामध्ये न्यायवृत्तीचा उदय होतो धर्म आणि राजकारण याचे भिन्नत्व, व्यक्तीला स्वतंत्र अभिव्यक्ती, आचाराला विशाल स्वातंत्र्य, मानवी मनाला समतोलपणा इत्यादी जीवनतत्त्वावरील मंगल श्रद्धाची उत्पत्ती होऊन त्याचे दृढीकरण होते परकीय संस्कृतीविद्दल अयोग्य कुतुहलता निर्माण होत नाही. स्वातंत्र्य, समता, न्याय, लोकशाही या सबंधीच्या विचारधनाची उसनवारी करावी लागत नाही. आपलीच संपत्ती उपकृतपणे व दीनतेने स्वीकारण्याची पाळी येत नाही स्वामित्वाची जाण निर्माण होते. जुनी मरगळ मळून जाते नवी चेतना प्रदीप्त होते. पुरातन संपत्तीची केवळ निधिस्वरूप बनलेली अवस्था पालटते संपत्तीला विनियोगात्मक मूल्य प्राप्त होते. साचून पडलेली श्रद्धाळू उपयोगी साधन-सामग्री ठरते कूपयडूक वृत्ती जाऊन मानवाला मंडणभूत अशी नवदृष्टी लाभते रक्षाने, वर्णाने व्यक्ती तीव्र उरली तरी वृत्तीने, मननाने, नीतीने व बुद्धीने षडविलेला एक नवा विचारवंत साकार होतो जागृती ही एक किमया आहे अंधाराला उजाळा लाभून पहाटेचा जन्म होतो मन भ्रमातून व पूर्वग्रहातून मुक्त होते. व्यक्ती स्वयंजीवनास समर्थ व पात्र बनते नव्या जाणिवांमुळे व नव्या प्रमाणभूत आधारांमुळे वस्तुस्थितीचे रास्त मूल्यांकन होते अनिष्ट प्रथा आणि अन्याय नष्ट करणे किंवा कमी करणे शक्य होते त्यासाठी चळवळी उभ्या राहतात समानतेच्या भावनेतून राजकीय क्षेत्रातील राष्ट्रीय स्वामित्वावधीचा न्यूनगंड नाहीसा होऊन उत्तेज आणि अभिमान जागृत होते. चैतन्यामधून नव्या आकांक्षांचे अंकुर पालवतात

मानवी वरदान

यामुळे इतिहासाचा अभ्यास एक मानवी वरदान आहे त्याच्या अभावी मन स्थितिप्रिय बनते आदर्श दूरस्थ वाटतात प्रयत्न बाध ठरतात. गतानुगतिकता वाढत जाते दुसऱ्याच्या उचीने डोळे दिपून जातात लाचारी व लाचवत्ता वाढते. मानव स्वतःच्याच घनाचा दुसऱ्यासाठी भारवाहक बनतो दानत मावळते, दैन्य उगवते म्हणून इतिहासनिष्ठा जेवढी अधिक तेवढीच प्रगतीची आशाही अधिक समाजाची नवी रचना व लोकाभिमुख राजकीय बदल, आत्मविश्वास व आत्मप्रतिष्ठा प्रस्थापित करण्यास इतिहासजन्य प्रेरणा समर्थ ठरते परास्त जीवनाचे मार्ग बदलणे, उत्तम जीवन उखडणे, स्वाभिमान उजळविणे इत्यादी कार्यांच्या सिद्धीसाठी भागील अनुभवाचा अभ्यास आवश्यक असतो त्याच्या अभावी स्वाभिमान, स्वावलंबन व स्वयंशासन ही तीन मानवी मूल्ये आपल्या आवाक्याच्या बाहेरच राहतात मानवी सवर्षाच्या ऐतिहासिक अभ्यासाने वाचकाला ओजाची प्राप्ती होते ओजस्वी विचारानी जनमत प्रभावित होते. स्वतःच्या जयोत्सवाने आत्मप्रत्यय वाढून जनमानसात उत्साह निर्माण होतो. नव्या युगासाठी नवे ऐक्य साकारते असुरक्षिततेची भीती नष्ट होते न्यूनगड आणि त्यासारखे इतर दुबळे विचार जन्मण्यापूर्वीच विरून जातात स्वतंत्र राजकीय व राष्ट्रीय अस्तित्वाचे बीजारोपण होते मनोमालिन्य नष्ट होते. चेतोवृत्तीला तेज चढते आचार-विचाराची दिशा बदलते. प्रयत्नाचा बेग वाढतो. प्रगतीच्या गतीला मार्ग सापडतो अन्यायाचा प्रतिकार वाढतो जेथे अवगुणाची चीड व सद्गुणाची चाड अकुरते तेथेच मानवतेचा महावृक्ष तरारून वाढतो त्याच्या छात सावलीत अखिल प्राणी गुण्यागोविदाने एकत्र नावतात व जीवना-नदाचा अनुभव घेतात म्हणून पूर्वकालीन इतिहासाचा अभ्यास आपल्या अभ्युदयास आधारभूत ठरतो

पुराणकालीन घडणावळ

प्राचीन व अतिप्राचीन भारताचा इतिहास राजांच्या जीवनापुरता मर्यादित असला तरी त्या इतिवृत्ताच्या परिसरातून सुसगत वृत्तांत एकत्रित करून व त्यातील विचारांची सगती साधून त्या काळच्या परिस्थितीचे व घडत असलेल्या सामाजिक परिवर्तनाचे चित्र तयार करता येते. भारतीय पुराणातील इतिवृत्ताचा सवध प्राचीन राजांच्या स्थितीची निकटवर्ती असला तरी मानवी घडपडीची प्रेरणा, त्याच्या सुखदुःखाच्या कल्पना व ऐहिक जीवनाची अवस्था याचाही अभ्यास करण्यास प्राचीन पुराण ग्रंथ उपयोगी पडू शकतात क्षातता, सुव्यवस्था सुरक्षितपणा, न्याय आणि स्वकीय-परकीय, दैवी-आकस्मिक इत्यादी आघाताचे व अपघाताचे निवारण, अज्ञा प्रकारच्या भूक गरजा भागविणे सामाजिक

जीवनाला आवश्यकच असते पुराणकाळात ही सर्व आर्थिक-राजकीय-सामाजिक-मानवी जबाबदारी पार पाडणारी एकच सस्था होती ती सस्था राजाच्या अधिकारातच काम करीत होती त्यामुळे पुराणातील बहुतेक सर्व वृत्तात राजाधिष्ठित असला तरी त्यात सामाजिक जीवनाच्या इतर अंगोपांगाचेही दर्शन होणे शक्य आहे म्हणून तसा अभ्यास केल्यास तो उपयुक्त ठरतो

त्या प्रथमावस्थेत लोकशाहीची कल्पनासुद्धा राजाधिष्ठितच होती. आपल्या गरजेनुसार लोकांनी पहिला राजा निवडला ही घटना मानवी इतिहासात बीपस्तीभासासारखी ठळक असून महत्त्वाची आहे. ज्यांनी केवळ राजमूलक इतिहास वाचला त्यांना लोकशाही परकीय, कौतुकाची व अपूर्वाईची वाटते युरोपीय प्राचीन राजाचा अवतार लोकांच्या निवडीतून झालेला नाही इतकेच नव्हे तर ते लोकांच्या जीवनाशी समरस होत नव्हते. कित्येक तर स्वतःला ईश्वर किंवा ईश्वरी अववा दैवी अथवा मानीत असत लोकानुवर्ती किंवा लोकासमान व लोकासाठी नसलेल्या त्या राजापासून शासनसस्था मुक्त करण्याचा इतिहास आतीकारी व उद्दीपक वाटल्यास नवल नव्हे आणि याच वळणातून ज्यांनी सर्वत्र शासनसस्थाकडे पाहिले त्याच इतिहासकारांनी स्वतः विसरून परक्याचे गोडवे गायिले आहेत ! आणि त्यांनीच भारतीय इतिहासाला युरोपीय इतिहासकारांच्या वळणावर नेले हा काहीसा भारताच्या इतिहासाचा परकीय अवतारच होय. या विधानातील उद्देश मर्यादित असला तरी ती एक प्रत्यक्ष बडलेली भारताच्या दुर्दैवाची घटना आहे मात्र डॉ. केतकरांची विचारसरणी अपवाद असून ती भारतीय जीवनाला जयलक्ष्मी आहे. भारतीय जीवन समजून घेण्याचा त्यांनी प्राज्ञ प्रयत्न केला आहे

महाभारतातील दृष्टिकोण

भारतातील सर्वत्र प्राचीन वृत्तकार व इतिहासकार इतिहासपर दृष्टीने अभ्यास करण्यास अपात्रच होते असे म्हणण्यास सवलत वाच्य नाही थोड्याना तरी योग्य दृष्टी अवश्य लागलेली होती. नाही तर-

इतिहास - प्रदीपेन मोहावरणघातिना ।

लोकगर्भगूहं कृत्स्नं यथावत् संप्रकाशितम् ॥

- महामारत, आदिपर्व, १/८४.

या विधानातील दृष्टिकोण जन्मालाच आला नसता मनातील सन्नयन नष्ट करण्यास आणि जगातील सर्व घटना जशाच्या तसा स्पष्टपणे दाखविण्यास इतिहास एखाद्या प्रखर दिव्याप्रमाणे उपयोगी पडतो हे पूर्व भारतीयांना नीटपणे

माहीत होते म्हणून त्यांनी इतिहासाच्या अभ्यासाला इतर सर्व अभ्यासामध्ये श्रेष्ठ मानले होते (शांतिपर्व, २-३६) इतिहासाच्या अभ्यासाने बुद्धीमध्ये एक प्रकारची निष्ठा तयार होते (आदिपर्व, ६२/१७) आणि बुद्धीचा प्रकर्ष होतो (आदि, २/३९) असा त्याचा विश्वास होता अर्थ, काम, धर्म व मोक्ष या चारही पुरुषार्थांसवधी जीवनाचा परामर्ष घेण्याइतके इतिहासाचे क्षेत्र विशाल आहे (आदिपर्व, २/३८३ व ६२/२३) अशी त्याची अद्वा होती यावरून त्यांना इतिहासदृष्टी नव्हती असे मानणे बाष्पचिच होय ।

ही इतिहासदृष्टी त्यांनी परकीयापासून घेतली असे म्हणणे देखील तर्कसंगत नाही भारताचा व युरोपाचा परस्पर सवष जेव्हा आलेला नव्हता त्यावेळीही त्यांनी इतिहासाचा विचार केलेला होता इतिहासाचा अभ्यास व त्याच्या स्वरूपाचे विवरण या क्षेत्रात तरी प्राचीन भारतीयाना स्वतःची अशी एक दृष्टी लाभली होती इ सनपूर्व तिसऱ्या-चवथ्या शतकातील कौटिलीय अर्थशास्त्रातही इतिहासाच्या अभ्यासाचे महत्त्व व कार्य दोन्हीचीही नोंद व्यवस्थित केलेली आढळते तेथे राजानेही नित्याचा एक क्रम म्हणून रोज इतिहासाचा अभ्यास करावा इतिहासाशिवाय राजाचा अभ्यास पूर्ण होत नाही असा स्पष्ट उल्लेख आहे तसेच महाभारतामध्ये पुष्कळ ठिकाणी— “हे ऋषिजन हो, हा सद्य माझ्या हृदयात अत्याग्रमाचे स्तुन असला आहे तो इतिहासकथनाने काढून टाका एवढीच माझी सर्वात मोठी अपेक्षा आहे ” अशा अर्थाचा उल्लेख ठिक-ठिकाणी सापडतो आणि खरोखरच महाभारतातील विशेषतः शांतिपर्वतील सर्वत्र उपदेशाची पूर्ती इतिहासाच्या दृष्टान्तानेच केलेली आढळते

कौटिल्यकालीन व्यापकता

कौटिल्याने इतिहास हा शब्दही मोठ्या व्यापक अर्थाने वापरला आहे त्याच्या दृष्टीने इतिहासाच्या परिसीमा अधिक विशाल होत्या त्याचा इतिहास छद्मापुरता मर्यादित नव्हता आपल्याकडे सांस्कृतिक इतिहासाला किंवा इतिहासाच्या सांस्कृतिक स्वरूपाला महत्त्व घेण्यास केव्हा सुरवात झाली हे सर्वांना मातृक आहे म्हणजे इतिहासविषयक शास्त्रीय दृष्टिकोण कोणाचा अधिक प्रगत होता हे यावरून स्पष्ट दिसते कौटिल्याच्या पूर्वीच्या काळीही इतिहासाच्या सीमा कमीत कमी पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, नीति-विचार व अर्थशास्त्र इतक्या विशाल क्षेत्रातील मानवी व्यवहाराचे दर्शन घडविण्यास समर्थ होत्या शिवाय अर्थशास्त्र हा प्रातःही किती विशाल आहे हे येथे सांगण्याची अधिक गरज नसावी यामध्ये समान जीवनातील महत्त्वाच्या सर्व अंगोपांगाचा विचार केलेला आहे

उद्गोतांचा, जयघोषांचा व काव्यांचा उपयोग राजांची प्रशंसा करण्यासाठीच झालेला असला तरी ते आज पुष्कळ प्रमाणात मुरझित असल्याने अन्यायासाठी त्याचा उपयोग करण्यास कोणताच प्रत्यवाय नसावा मनोरंजनात्मक तथा ललित साहित्याचा आणि इतिहास-सामग्रीचा विरोधच असतो असे नाही. बाण अमते तो संशोधकाची व अभ्यासकाची त्या पूर्वकालीन राजांच्या पराक्रमातून राजकीय घटनांचा व त्याच्या दानपत्रातून लोक-कल्याणकारी ध्येयहाराचा व हेतूचा शोध स्पष्टपणे होतो हा इतिहासच नव्हे काय ? रजकतेला व नवलाईला तत्कालीन पद्धतीप्रमाणे प्राधान्य दिल्यामुळे ऐतिहासिक तथ्य आणि सत्य घटनांचे स्वरूप अतिरिक्त प्रमाणात मांडल्याने कल्पनांचा प्रपंच वाढतो व इतिहास दुरावतो ही गोष्ट खरी असली तरी ते लेखक व गायक त्या प्रकारच्या सावनाचा उपयोग करणारे व त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व ओळखणारे इतिहासज्ञ नव्हते आणि त्याचा उद्देशही तसा नव्हता, ही स्थिती लक्षात घेऊन त्या सावनाचे शास्त्रीय दृष्टीने विश्लेषण आजच्या इतिहासकारांनी केल्यास त्यातील मूळ व सत्य घटनांचा अर्थ शोधता येणे कठीण नाही.

अनैतिहासिकत्वाचा प्रादुर्भाव

आजच्या खऱ्या इतिहासकारांनीही प्रशंसा पूर्णपणे बगळलेली आहे असे दिसत नाही. जेव्हा लेखक प्रशंसाशील बनतो तेव्हा विधानामध्ये अतिशयोक्तीचा दोष निर्माण होतच असतो म्हणून इतिहासासही विरोध व काही प्रमाणात अनत्य तथा असत्यासत्य अवतरतेच परिणामी दोन ऐतिहासिक विधाने परस्पर विरोधी आढळतात असा विरोध वा आशंका तथा अवभास पूर्णपणे टाळणे आजपर्यंत कुणालाही जमलेले नाही. म्हणून आजचा नुमिस्वित इतिहासकार देखील आपल्या विधानामध्ये वादातीत किंवा नवंगत तथा सर्वकण असत नाही. मानसभावनेसाठी इतिहास मुद्दामही विपरीत करण्यात येतो काही भाग रूपविषयासाठी नेमकी त्याविरुद्ध असलेली असत्य घटना पुढे मांडल्याने येणे याचा स्पष्ट अर्थ असा की पूर्व घटना सत्य अमते आणि तिला ऐतिहासिक महत्त्व अमने. तथापि विरोधी पक्षांना किंवा कधी कधी स्वपक्षियांनाही ती यत्नाशी घाटत नाही म्हणूनच त्या घटनेचा विषयाने करण्यात येत असतो याचाच अर्थ विरोधी किंवा पर्यायी इतिहासकारच खरा अमता वा त्याच्या वृत्तान्तांना ऐतिहासिक महत्त्व अमते ! म्हणून पक्षान्तिमान व स्वाभिनिवेश नोडून घटनांचे विश्लेषण करावे लागते. त्यातील छोटपणाची व लपटावाची कारणे शोधनी अमता खऱ्या मनावकाम नवरा इतिहास आपोआप मागे राहता येतो. म्हणून प्राचीन प्रजांचा चिकित्सक अभ्यास आवश्यक आहे

हंस-क्षीर न्याय

अशा प्रकारचा ऐतिहासिक गोघळ आणि सत्य घटनाचा परिहार केवळ आपल्याच प्राचीन ग्रथात झालेला आढळतो असे नव्हे हा मानवी स्वभाव सर्वत्र सारखाच कार्यकारी राहत असल्यामुळे पाश्चात्य इतिहासातहि अशा गोष्टी आढळून येतातच प्रख्यात ग्रीक इतिहासकार हिरोडोटस याच्या इतिहास-ग्रथात ऐकीव कथा, लोकरजनाचा ललित भाग, खूपामत इत्यादी इतिहासाला मारक विधाने नाहीत असे कोण म्हणेल ? इ सनपूर्व पाचव्या शतकात इराणवर ग्रीसने जो विजय मिळविला त्याचा इतिहास त्याने लिहिला हे खरे पण त्याही पूर्वीच्या काळाचा इतिहास वा वृत्तान्त दन्तकथारूपाने त्याला जसा उपलब्ध झाला तसाच त्याने लिहून काढला त्याची छाननी केली नाही तो स्वतःच म्हणतो— My duty is to report all that is said, but I am not obliged to believe it all alike

तेव्हा 'पूर्ववृत्तांतातील खोटेपणाची कारणे शोधली तर सशोधकास खऱ्या इतिहासाचे दार उघडे दिसते।' या डॉ. केतकरांच्या विद्वानानुसार पुराण ग्रथातून देखील खरा इतिहास शोधून काढता येतो हे खरे आहे म्हणून प्राचीन ग्रथाकडे अगदी त्याज्य बुद्धीनेच पाहण्याचे कारण नाही समतोल भावना स्वीकारली तर प्राचीन वा प्राचीनतम लोकांतूनही अधिक सुसंगत असा इतिहास शोधता येतो सर्व सवधित घटनांची माहिती संग्रहीत व संकलित करून त्यातील वृत्तान्ताचे मुख्यमापन केल्याने लुप्त इतिहास स्पष्ट होतो आजची स्थिती ही कालच्या स्थितीचा परिपाक असल्यामुळे कालची स्थिती समजावी असे वाटणे ही मानवाची सहजप्रवृत्ती आहे पण कालच्या अनेक घटनावृत्तावरून योग्य दिशा सापडण्यामाठी त्याची समतोल छाननी आवश्यक असते छाननी करीत असताना त्या ग्रथाचा दृष्टिकोणही समजावून घेणे क्रमप्राप्त ठरते त्यातील ज्या घटितामध्ये इतिहासाचा उद्देश स्पष्ट आढळतो तो माग साधन-सामग्री म्हणून स्वीकारण्यास हरकत नमते कारण अतिप्राचीन ग्रंथ पूर्णतया इतिहासस्वरूपी नाहीत त्यामध्ये मानवी घटनासमवेत दैवी व कल्पित घटनांचाही समावेश झालेला असणे सहज शक्य असते कारण तो कालाचा गुणधर्म आहे

त्याशिवाय त्यात स्वधर्माभिमान व स्वधर्माचाराचा आविष्कार व पुरस्कारही असतो यावरून एवढेच दिसते की त्या काळी विषयवार वा विशिष्ट पद्धतीला अनुसरून ग्रंथरचना होत नव्हती त्याचे स्वरूप सहिताकार किंवा केवळ सकलनारमक होते ज्ञात अशी सर्व पूर्वपरंपरा पुढे चालू ठेवणे एवढाच त्याचा उद्देश असावा म्हणून शास्त्रीय स्वरूपाचे इतिहास-ग्रंथ निर्माण झाले नसतील किंवा त्याचे प्रमाण कमी असेल, अथवा वृत्तान्ताच्या नोदणीमध्ये आजच्यासारखा

अशा कल्पनात्मक व्यवहारातून एका इतिहाससम काल्पनिक ग्रथाची निर्मिती होते. असा प्रकार हिंदू पुराणातून बहुतेक सर्वत्र आढळतो त्यामुळेच 'भारतीयानी पूर्वकाळी इतिहासाच्या अभ्यासासंबंधी अनास्था दाखविली' अशा प्रकारच्या आरोपांमध्ये पुष्कळ प्रमाणात तथ्य आहे असे म्हणावे लागते अशा आरोपापासून दूर राहण्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या सर्वत्र पुराण ग्रथांचा अभ्यास करताना निरनिराळी परंपरा व विविध प्रवाह यामधून मूलस्रोत ताडून पाहवा लागतो हे खरे असले तरी भारतातील सर्वत्र प्राचीन साहित्य सर्वथैव टाकाळ ठरविण्यात अर्थ नाही साहित्यावर त्या त्या युगाचा प्रभाव पडत असतोच भारतातीलच नव्हे तर बाहेरचाही प्राचीन मानव अशा अनैतिहासिक प्रभावाने मंत्रान्त झालेला आढळतो मानवाची उत्पत्ती आदिमपासून किंवा त्या परंपरेतून झाली आहे या इतिहासाबद्दल धर्मेच्या टाचेखाली ग्रीक, अरब, मुसलमान इत्यादी सर्वत्र लोक परास्त झालेले होते तेव्हा असा क्रूर दोषारोप फक्त भारतीयवरच लादता येणार नाही

म्हणून पुराणातील सुसंगत तथ्य गोठून ते शास्त्रीय पद्धतीने व साधार पुराव्याने माडणे हेही आजच्या इतिहासकाराचे कर्तव्य आहे असे सणोवन इतिहास-लेखनाचेच एक अंग आहे रुचलेल्या कल्पना व घडलेल्या घटना एकाच तोलाने मोजता येणार नाहीत विक्षेपणात्मक दृष्टिकोणातून त्याची पारख न केल्यामुळे इतिहास दूषित होतो. काही अभिनिवेशयुक्त कल्पितामुळे नैतिकतेचे पोषण होत असले तरी त्यामुळे बुद्धिवादी विक्षेपणाची प्रवृत्ती कमी होते आणि इतिहासाची किंमत मात्र बसते यासाठीच इतिहासाच्या अभ्यासामध्ये स्वतःच्या नैतिक श्रद्धा राखू नयेत म्हणजे घटिताचा पारखून घेतलेला अर्थ इतिहासाला पोषक ठरतो या दृष्टीने पुराणग्रंथातून व इतर आगमातून उपलब्ध होणारी व सुसंगत ठरणारी घटिते यांचा इतिहासाची उपकारक सामग्री म्हणून स्वीकार करण्यास प्रत्येकास उरत नाही. त्यातून निर्माण झालेला इतिहास मानवी जीवनाला पोषक ठरतो आपल्या देशाच्या नांवाच्या भूतान्तातील परेपणा शोधण्याठी हाच प्रामाणिक दृष्टिकोण राखिला आहे.

राष्ट्रीय जीवनातील चार तथ्ये

राष्ट्राच्या कालक्रमावर ऐतिहासिक भावनाचा प्रभाव पडतच असतो. त्यातून त्या राष्ट्राचे नीतिशास्त्र जन्मते नीतिशास्त्रामुळे राजकीय व्यवहाराला मार्गदर्शन लाभते आणि त्याचा विकास होतो म्हणून इतिहास जपणे हे प्रत्येक संस्कृतिकाराचे ब्रीद ठरते ज्याला इतिहास नाही किंवा इतिहास भडविता येत नाही त्याचे राष्ट्रीय जीवन लंगडे पडते आणि प्रसंगी तोही मरण जाणो कालप्रवाहान टिकत नाही त्याला राष्ट्रीयत्व व ध्येयत्व उरत नाही अर्थशास्त्र या ग्रंथातील विषयाचा परामर्श घेतला तर हे विधान सहज समजण्यासारखे आहे

एखाद्या समाजावर किंवा राष्ट्रावर परकीय सत्तेचे आक्रमण होण्याच्या अगोदरच अदृश्यपणे विपरीत व विषपूर्ण इतिहासाचे आणि मनोभंग व मनोमालिन्याचे आक्रमण यशस्वी झालेले असते त्यामुळेच परचक्राच्या टाचेखाली भरून जाण्याचा व नामुष्कीचा प्रसंग ओढवतो केवळ प्रासंगिक सश्रम-सामर्थ्यामुळे नव्हे ! कारण सस्कृतिसंपन्न मानवाच्या जीवनात भांगल्याची ज्योत त्याच्या अगभूत गुणाच्या ओजावरच तेवत असते एसाद्या प्रसंगी इधनासारख्या बाह्य सामग्रीच्या योगाने प्रखर बनलेल्या दिवटीने त्या ओजावर आकस्मिकपणे सश्रम-विजय मिळविला तरी तेवढ्याने मौलिक ओज मदावत नाही कोणतेही बाह्य इधन आतंरिक ओजाचा पराभव करू शकत नाही. उलट काही काळाने इधन जळून जळून संपते त्याबरोबर स्वतः पराभवच जळून जातो आणि ओज मात्र सर्वत्र तेजाळत राहते. म्हणून सवल सस्कृतीच्या आणि जिवंत भावनेच्या राष्ट्रावर राक्षसी आघात झाला तरी काळतराने त्याचा परिहार करण्याची पात्रता शिल्लक राहतेच यासाठीच इतिहास जपणे हे राष्ट्रीयत्वाचे प्रतीक ठरते. इतिहास जिवंत असला तर संस्कृती प्रगत होते आणि प्रतिष्ठा लाभते.

विखरून राहिलेल्या लोकामध्ये एकी निर्माण करण्याचे प्रयत्न इतिहासाच्या संस्कारामुळे सफल होतात हे यहुदी लोकानी पुन एकदा सिद्ध केले आहे सामान्यतः अल्पसंख्य जनता नेहमी विखुरलेलीच असते पण भारतात तर वर्म, भाषा, संस्कृती आणि भौगोलिक स्थिती इत्यादिकांमुळेही बिस्फळित मन स्थिती निर्माण झालेली आहे भौतिक अर्थाने दूरस्थ असूनही राष्ट्रीय व सांस्कृतिक भावनेने स्वस्थ आणि समीपस्थ राहू इच्छिणाऱ्यासाठी वरील दृष्टिकोण फारच महत्त्वाचा ठरतो प्रदेश किंवा निवासस्थान वेगळे असूनही एकता आणि एकीचें बळ निर्माण करावयाचे असेल तर अनपायकारी जीवनमूल्यावरील अड्डा व सहयोगात्मक सांस्कृतिक भावना सदैव जिवंत राहण्यासाठी ओजाची गरज असते ओजाला ग्लानी आली असताना पुन प्रेरित होण्यासाठी स्वतःच्या पारंपरिक इतिहासाचे ज्ञान ग्यार्थतेने अभ्यासण्याची गरज असते म्हणून चारही तथ्ये पूर्ण आहेत त्या सर्वांचा योग्य संपर्क साधला तर राष्ट्रीय जीवनाचा धागा पळलेल्या दोरखटाप्रमाणे बळकट होतो

सत्यावर सत्तेची कुरघोडी

युद्ध, जय आणि पराजय या घटना इतिहासात लक्षवेची ठरतात जिताची सत्ता नष्ट होते विजयाला प्रतिष्ठा लाभते जय कोणत्याही प्रकाराने लाभला तरी तो सत्यावर प्रभुत्व गाजवितो आणि पराजिताना हीन ठेखतो दण्डसत्तेच्या जोरावर विजयी पक्ष जेव्हा दुसरी बाजू नष्ट करतो तेव्हा तो काही प्रमाणात सत्याला व न्यायाला वद्विस्त करून टाकित असतो अशा प्रसंगी चांगला

इतिहासकारही नव्हतोच. अशा वेळी तोड काढणे कठीण असते. जेव्हा सत्यालाही वचित व्हावे लागते तेव्हा त्यावद्दल केवळ कीव वाटते ! युद्धामुळे एखाद्या राष्ट्राचा पाडाव होतो. या घटनेवर इतिहासकाराचे मत काय असते ते विष्णु-पुराणात एके ठिकाणी पृथ्वीच्या मुखातून खालीलप्रमाणे व्यक्तविले आहे-

दृष्ट्वा ममत्वात् घृतचित्तमेकम् ।
 विहाय मां मृत्युवशं व्रजन्तम् ॥
 तस्यान्यस्तस्य कथं मम त्वम् ।
 हृद्यास्पदं मत्प्रभवं करोति ॥
 पृथ्वी मनेवाऽऽशु परित्यज्येनाम् ।
 अदन्ति ये दूतमुखैः स्वशत्रून् ॥
 नराधिपास्तेषु ममातिहासः ।
 पुनश्च मूढेषु दयाऽभ्युपैति ॥

— विष्णुपुराण, अंश. ४, अ. २४, श्लोक १२८ ते १३६

“ ही पृथ्वी माझी माझी म्हणून मजवर आपली मालकी गाजविणारा राजा मृत्युपथाला लागलेला पाहून त्याच्या पाठोपाठ येणारे राजे पुनः आत्म्यावर मालकी गाजवितात आणि ‘ही पृथ्वी माझी आहे, तू तावडतोव हिचा त्याग करून निघून जा ’ असे शत्रूंना आपल्या दूताकरवी बजावतात तेव्हा अशा राजाचे मला प्रथम हसू येते. पण ते सर्वच मूर्ख आहेत असे कळताच त्यांची केवळ दया येते ! ”

या पार्व्वभूमीवर पुराणात मागे सांगितलेल्या विविध क्षेत्रातील घटना जगा मजलत्या त्या केवळ तशाच नोंदण्याचे कार्य झाले त्याची छाननी नाही, कालक्रमही नाही आणि शास्त्रीय दृष्टिकोण तर नाहीच नाही त्यांना त्यावेळी सगळी आवश्यकताही वाटली नसावी त्याचा मुख्य आविष्कार मानवी जीवनक्रमाचे नैतिक आदर्श निर्माण करणे, नीतिशास्त्राचे नियम बांधून देणे अशा स्वल्पाच्या क्षेत्रामध्ये झाला आहे. मात्र विदित असलेल्या माहितीची नोंद करणे व तो जतन करणे या स्वरूपात त्यांची ऐतिहासिक भावना स्पष्ट दिसते. त्यात राजसत्तेची व राजकीय सत्त्यांची सीमांसा कमी आढळते. कारण सामान्य लोकाना त्यावेळी त्याची महिती समजली नव्हती म्हणून गरजही भासली नाही. भूमीवरील अधिसत्ता ही भूराची असते. त्यासाठी भूरांभूरांमध्ये लढत होत आली आहे. कोणाचा तरी जय किंवा पराजय ठरलेलाच असतो त्यात मन घालण्याचे प्राकृत जनतेला कारणच नव्हते. फक्त सत्तेवर आलेल्या राजाला कर भरला की मपल !! अशी सामान्य स्थिती आढळली तरी सर्वच जुने साहित्य उपेक्षणीय ठरत नाही.

काही ग्रंथ निश्चितच इतिहासाला उपकारी ठरण्यास समर्थ आहेत ही गोष्ट वरील विवेचनावरून स्पष्ट होते.

मार्गदर्शक तथ्य

शिवाय प्राचीन ग्रंथात अतर्भूत केलेला कालखंडही फारच विशाल आहे कालचक्राची गती अप्रतिहत चालू आहे जेव्हा पुढील वृत्तान्त महत्त्वाचे ठरतात तेव्हा मागील इतिवृत्त छोटून कमी करावा लागतो कालांतराने तो इतका कमी करावा लागतो की त्यातील घटनावर्णनाला स्थानच उरत नाही तेव्हा त्या घटना वगळून सदृश घटनाचक्रामधील जे तथ्य विधानरूपाने उरते तेच तत्त्व म्हणून ग्राह्य ठरते. अशा तथ्यामुळे जीवनातील व्यवहाराला व्येयानुसारी मार्गदर्शन घडते म्हणून त्या जीवनातत्त्वाना, त्या मानवी तथ्यांना मात्र फाटा देता येत नाही अशी मार्गदर्शक तथ्ये जतन करण्याचा प्रयत्न मात्र प्राचीन ग्रंथामधून प्राणळपणे झालेला दिसतो इतिहासाच्या दृष्टिकोणातून देखील ही आत्त्या कमी महत्त्वाची मानता येत नाही. कारण पुढील जीवनाचा उत्कर्ष व अपकर्ष अशा तथ्यावरच अवलंबून असतात. ज्ञानासाठी पूर्व घटनाचक्रापेक्षा त्यातील उपादेय तत्त्वच आवश्यक असते त्याच तथ्यावरून संस्कृतीची नवी दिशा समजते नव्या युगातील नवा मार्ग लवकर सापडतो. सनातन मार्ग व आपत्कालीन मार्ग ओळखण्याचे सामर्थ्य येते. जीवन-विषयक तथ्ये चिरंतन नसतात There is no absolute truth is the real truth.

जीवनातील तथ्ये देश-काल-परिस्थितीला अनुसरूनही बदलतात पण हा बदल म्हणजे नेमके काय हे कळणे आवश्यक असते ते जाणण्याचे सामर्थ्य अशा विविध घटनाचक्रामधून मथन करून काढलेल्या कल्याणकारी तथ्यावरच अवलंबून असते नेहमी जय होत असतो तो सामर्थ्याचा पण त्या सामर्थ्याला सत्याचा आधार हवा असतो म्हणून सत्याचाच जय होतो असे म्हटले जाते म्हणजेच सत्य आणि सामर्थ्य याची ताटातूट झाली असताना सम्राज्यही ठरलेलीच असते अशी म्हाती नष्ट करण्यासाठी मित्र संस्कृतीतील संघर्षाचा परामर्ष घेणे, परिमथनाने त्यातील तथ्याचा शोध घेणे आणि स्वतः जी जीवनावश्यक तथ्ये, पूर्वानुमनाचा निष्पन्न वापरून, संग्रहित केली असतील त्याच्याशी त्या शोधित तथ्याचा मेळ कितपत बसतो हे पाहणे अशा विविध प्रयत्नातून पूर्वइतिहास दृष्टिपथात आणता येतो पूर्व सूरिनी त्या त्या काळी जीवनमूल्यांचा तत्त्व म्हणून अंगीकार केला होता त्यालाच मुकाट्याने कवटाळणे आजच्या इतिहासकाराला शोभणारे नाही. कारण काळाच्या प्रवाहाबरोबर जीवनमूल्येही बदलत राहतात आणि त्याच ओघाने ती जुनी सत्त्वेही बदलतात. म्हणून अशा गृहीत तत्त्वापेक्षा त्या त्या काळाच्या घटनाचक्रामधून ऐहिक दृष्टीने परिशीलन करून त्यातून जे

समाजधारणेला हितकर असे तथ्य निघेल तेच स्वीकारणे वस्तुस्थितीला अनुसरून असते आणि तेच अनुस्पष्टी ठरते

जीवनमूल्यांचा शोध

राष्ट्राचा किंवा समाजाचा उत्कर्ष व अपकर्ष केवळ जय व पराजय यावरच अवलंबून राहात नाहीत किंवा नैतिक अधःपातानेच सर्वनाश होतो असेही नाही जसे कर्तव्यभ्रष्ट वृत्ती, सत्तेची अभिलाषा, सन्मत्तपणा, अदूरदृष्टी, अविचार, विभूतिपूजा इत्यादी अनेक अतर्गत परिवर्तने तसेच अपघात, आकस्मिक परिवर्तन, दैवी आपत्ती आणि कालचक्राचे परिणाम माना अनुसरूनही स्थित्यंतरे संभवतात. अशाही स्थित्यंतरामुळे जीवनमूल्ये बदलतात यास्तव तथ्ये देखील पुनः पुनः तपासून पहावी लागतात तेव्हा इतिहासकाराला एका स्थित्यंतरामधील जीवनमूल्ये व त्याच्या अनुरोधाने कवटाळलेली तत्त्वे निराळ्या कालखंडातील स्थित्यंतरामध्ये जशीच्या तशी लागू करता येत नाहीत त्याला दृष्टी विशाल करावी लागते. विविध स्थित्यंतरे व विविध जीवनमूल्ये याचा अभ्यास मोठ्या प्रमाणात व खोलवर करायला लागतो त्याशिवाय कोणती मूल्ये कोणत्या काळाची व कोणत्या प्रकारच्या संस्कृतीची आहेत हे समजत नाही. त्यामुळे संग्रहित केलेल्या घटनांचा अभ्यास करण्यासाठी कोणतेच प्रभावी निकष सापडत नाहीत म्हणून परिशीलनात्मक अभ्यास करताना विशाल माहिती तपशीलासह जमवून ती मानवी कल्याणाच्या निकषावर तपासावी लागते. निरनिराळ्या पुराव्याने ती पुनः पुनः दुरुस्त करावी लागते. आणि जे विनम्र कल्याणदायी असेल तेच निवडायला लागते

घटनाप्रामाण्य भूमिका

प्राचीन ग्रंथामध्ये अशी दृष्टी कोठे कमी, कोठे जास्त तर कोठे अभावानेच आढळते. वेद-ग्रंथातील इतिवृत्तामध्ये आणि घटनाचक्रामध्ये इतिहासदृष्टी फार कमी असली तरी त्यातील वृत्तात व घटना इतिहास निर्माण करण्यासाठी उपयोगी पडत नाहीत असे नाही. इतिहास-मंदिर उभारण्यासाठी सांगणारा माल तेथे अगदी मूळ स्वरूपात (कच्चा) आढळतो. मात्र पुराणातील वृत्ताताची मांडणी करताना त्यामागे राष्ट्रे व थोर घराणी यांचा इतिहास जमेल तितक्या प्रमाणात जतन करण्याची भावना दिसते. ही भावनाही काही कमी महत्त्वाची नाही. घडलेल्या घटनांमधून आणि वर्तलेल्या वृत्तान्तांमधून सुसंबद्ध इतिहास निर्माण करताना चिकित्सक प्रक्रिया आणि विवेकपूर्ण बुद्धी फार मोठ्या प्रमाणात राबवावी लागते त्याशिवाय इतिहासात सुसंगती व घटनाप्रामाण्य निर्माण होत नाही. तो वस्तुनिष्ठ न राहता काल्पनिक, ललित व रंजक होतो. त्यामुळे त्यातून नेमका शोध घेणे कठीण जाते किंवा घेतलेला शोध फसवा व निरुपयोगीच ठरतो. पण त्याबरोबरच

केवळ शुद्ध चिकित्सावृत्तीही इतिहास निर्माण करू शकत नाही ती वृत्ती उदाहरणार्थ असल्याने प्रत्यक्ष जीवन जगत असताना त्यापासून कोणताच बोध घेता येत नाही त्याचा 'नेद नेद' हा घोष निराकार व निरुपयोगी ठरून जन्मतःच नष्ट होतो उलट इतिहास नेहमी घटनाप्रधान व घटनाधिष्ठित असतो. सत्य घटनानाच मानवी अर्थ असतो अर्थाची चिकित्सा करूनच तथ्याचा स्वीकार करावयाचा असतो स्वनिर्मित तथ्यावरून जीवनाचा अर्थ आणि त्यानुसार घटना हा उलटा क्रम इतिहासाला भारक ठरतो. त्यातून दन्तकथेला व अंधश्रद्धेला अनुकूल अशी भावणे निर्माण होतात म्हणून चिकित्सा हा निकष आहे, वस्तुस्थिती नव्हे वस्तुस्थिती आकलनास सत्य घटना व वृत्तान्तच इतिहासाला मूलाधार ठरतात. म्हणून प्राचीन प्रभातील घटना व वृत्तान्त याचा इतिहासाचा प्राथमिक आधार म्हणून स्वीकार करण्यास हरकत नसावी आणि तो वृत्तान्त इतिहास म्हणून मान्य होण्यासाठी चिकित्सेचा निकष लावून पारखून घ्यावा म्हणजे असा इतिहास नवा वाटला तरी मन विचकून जाणार नाही अशी खात्री आहे भरत-वर्षाच्या नामकरणाचा प्रस्तुत इतिहास अशाच प्रामाण्यावर आधारलेला आहे.

पूर्वघटितावरील नवे हेत्वारोप

जून १९७२ सालापासून माध्यमिक शाळेतील अभ्यासक्रम सुधारून शिक्षविषयाचा प्रयत्न होत आहे त्या निमित्ताने इतिहासाच्या अभ्यासाचे ध्येय विशद करून सांगताना महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की ऐतिहासिक घटनांचा सल्लेख करताना भारताच्या लोकशाही समाजवादी समाजरचनेस पोषक अशी मनोवृत्ती शिक्षविषयाच्या शोरणाचा पुरस्कार केला आहे. तसेच गेल्या दोन हजार वर्षांत मानव जातीने निसर्गावर व मानव समाजातील अपप्रवृत्तीवर मात करण्याचे जे जे प्रयत्न केले त्याचाही परिचय या अभ्यासक्रमात मुद्दाम समाविष्ट केला आहे. पूर्वकाळातील वैभवशाली परंपरेचा यथार्थ परिचय शाल्याने, पुढील पिढीच्या मनावर प्रांतमेद, भाषामेद, जातिमेद, धर्ममेद निर्माण करून ती पोसवणाऱ्या अपप्रवृत्तीचा प्रभाव पडणार नाही उलट सामाजिक जीवनाला आवश्यक अशा प्रवृत्ती. समजसंपणा आणि राष्ट्रीय ऐक्य याची प्रेरणा निर्माण होऊन कल्याणकारी समाजस्थिती निर्माण करण्यात तो प्रवृत्त होईल आंतर-राष्ट्रीय शांततेचा तो पुरस्कर्ता होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे ही पुरस्कर्त अपेक्षा सफल व्हावयाची असेल तर इतिहासाच्या संशोधनाची व लेखनाची पुढील पथ्ये पाळावी लागतील वरील भार्यदर्शनाला अनुसरून नवा इतिहास कसा लिहिला जावा या सदमांत सरकारने सात उद्दिष्टे सांगितली आहेत सध्याच्या आपल्या उदयकाळात इतिहासाच्या शिक्षणाला नवे नव्हे देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. भावी काळातील शिक्षणाबाबतच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन

अधिक परिणामकारी इतिहासाचा नव्याने अभ्यास करण्यास पुढील उद्दिष्टे उपयोगी ठरावीत—

१) आपल्या देशातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमी समजावून देणे २) वर्तमानकाळाचे आकलन होईल अशा रीतीने भूतकाळाचा अन्वय लावणे. ३) निकोप राष्ट्रवादाची भावना वाढीस लावणे. ४) जागतिक सदमात भारताचा इतिहास सांगून विश्ववधुत्वाची आणि आंतरराष्ट्रीय समजसंपणाची भावना वाढीस लावणे ५) इतिहासाची वस्तुनिष्ठ भूमिका स्वीकारण्याची वृत्ती निर्माण करणे. ६) राष्ट्रभक्ती व भावनात्मक ऐक्य याचा प्रादुर्भाव निर्माण करणे. आणि ७) मानव समाजाच्या प्रगतीवर सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रवाहाचे कोणते परिणाम झाले याचा अभ्यास करणे.

ध्येय, साधने व धोरण या त्रयीसर्वंची वर जे सांगितले आहे त्यांपैकी इतिहासाचा दृष्टिकोन वस्तुनिष्ठ वनेल आणि राष्ट्रीय एकात्मभाव मनावर ठसेल असे लेखन करणे उपयुक्त होणार आहे यात विरोध असण्याचे कारणच नाही आंतरराष्ट्रीय समजसंपणाही आवश्यकच आहे. पण या गोष्टी साध्य होण्यासाठी नेमके काय करावयाचे ? आपणास हवी तशी घडविण्यास इतिहास काही भावी काळातील नववस्तू नव्हे. इतिहास ही पूर्वं काळातील घटना असते. त्याचा अन्वयार्थ घटिताना अनुसंखनच लावावयाचा असतो जुना आकार मोडून हवा तसा नवा आकार घ्यावा असे एखादे खेळणे नव्हे ते गतकाल कोणालाही परतविता येत नसतो. Even the eternity itself cannot retrieve the past time. म्हणून आपली मनोवांछिते इतिहासावर लादता येत नसतात.

आंतरराष्ट्रीय समजसंपणा किंवा राष्ट्रीय ऐक्य निर्माण करता यावे म्हणून निरनिराळ्या मानवी समाजात अनेक कारणांनी झालेल्या विमुष्टाची फलिते दृष्टीमांड कशी करावयाची ? आणि आपण काणाडोळा केला तरी ते झाकूनच राहिल याची काय खात्री ? उलट ते इतर मार्गाने उघड झाल्यावर इतिहास-लेखनातील छोटपणा सिद्ध होऊन अधिकच अविश्वास निर्माण होत असतो म्हणून इतिहासाच्या वावरीत मन पुढे लपवालपवी चालत नसते धिवाय स्वतःच अगीकारलेल्या वस्तुनिष्ठ भूमिकेला ते वाचक ठरते. ' इतिहास म्हणजे जेव्हा मानवी जीवनाचे अनेकविध प्रयोग झाले असा एक प्रयोगशाळा आहे. ' ही सर्वमान्य अशी शास्त्रीय दृष्टी मन पुढे मार्गाने निर्माण करसा येणार नाही आणि ती पोसवलीही जाणार नाही. मग विशिष्ट हेतू मनात ठेवून इतिहास चिकविणे कसे शक्य आहे ? ' जे काही घडले ते असे आहे व जे घडू शकले नाही ते असे आहे ' या वृत्तीने घटिताची यथार्थ कल्पना देऊन मग त्यातून कोणता बोध घ्यावा हे विशद करणे उपयुक्त आहे या वस्तुनिष्ठ बोध-विवरणातूनच हवा असलेला

समजसंपणा व ऐक्यात्मक भावना निर्माण करता येतील खरा इतिहास जगळून किंवा आपणास हवा तेवढाच भाग स्वीकारून केलेला अभ्यास यथार्थ होऊ शकत नसल्याने त्या अभ्यासातील उद्दिष्टे सफल होणे शक्य नाही म्हणून इतिहासाच्या अभ्यासाचे शास्त्रीय वळण चुकवून चालणार नाही त्यामुळे इतिहासाचीच हानी होऊन सारेच मूसळ केरात जाईल !

शेवटच्या सरकारच्या किंवा कोणाच्याही त्या त्या काळी स्वीकारलेल्या धोरणानुसार इतिहासाला हवी ती नवी नवी वळणे देऊन सत्य इतिहासाला जगल देता येणार नाही तसे करणे योग्य तर नाहीच पण शक्यही होणार नाही कारण अशी धोरणेही व्यक्तीला व परिस्थितीला अनुसरून पुन पुन बदलत राहतात. पण एकदा बघून गेलेला इतिहास पुन पुन. कसा बदलता येणार ?

समाजाभिमुखता

इतिहास समाजाभिमुख करावयाचा तर त्यासाठी बाबभ्या वळणाचीच काय गरज आहे ? केवळ राजांचा, राज्यकारण्यांचा, राज्य भिळविणाऱ्यांचा किंवा राज्याचा कारभार चालविणाऱ्यांचा त्यानाच श्रिय वाटणारा वृत्तान्त त्याच्याच चाकोरीतून सांगणे हे इतिहासाचे मुख्य अंग नसावे कारण इतिहासाचा मुख्य विषय सामाजिक जीवन हाच आहे त्यामुळेच इतिहास समाजाभिमुख असावा. त्यात समाजाचा प्रगतीचा व स्थित्यतराचा विचारविनिमय असावा एके काळी समाज-जीवन व सामाजिक स्थित्यतरेही राजावरच आधारित होती. हे खरे असल्याने त्या काळाचा इतिहास तसाच सांगवा लागेल ! आजच्या युगात राजाना किंमत उरलेली नसली तरी आजच्या लोकशाही युगातील मूल्यमापनाची तथ्ये, जेव्हा लोकशाहीची भावनाही निर्माण झाली नव्हती अशा राजेशाहीच्या युगाला लागू करणे गैर असून त्यामुळे विपर्यास निर्माण होईल !

एके काळी समाजच मुळी राजाभिमुख होता. ' राजा कालस्य कारणम् ' ही वस्तुस्थितीच होती. ' यथा राजा तथा प्रजा ' ही सर्वभ्राह्म नीती होती. राजा बोले बळ हावे ही स्थिती फार दूरची नाही तेव्हा आज विसाव्या शतकात समाजाची प्रगती जनताप्रधान असली तरी ती तशी पूर्वकाळी नव्हती मग त्या पूर्वगत गोष्टीवर आता कोण काय उपाय करणार ? राजाभिमुख असलेला इतिहास जनताभिमुख ठरविता येणार नाहीच राजेशाही कालान्तराने जुलमी झाली तरी ती आरंभापासून शेवटपर्यंत सदैव आणि सर्वत्रच तशी होती असे नव्हे विशिष्ट समाज व्यवस्थेतूनच बातीयता निर्माण झाली असली तरी तिला कालान्तरानेच कुजकी अवस्था प्राप्त झालेली दिसून येते अढ्यातील आवा जसा पिकतो तसा कुजतोही. म्हणून त्या फळाचा वृक्षावरील अन्मच कुजका होता असे का मानावे ?

हा इतिहासाच्या अभ्यासातील बोध-ब्रह्मणाचाच भाग आहे. उपयुक्त किंवा उद्देशित बोध घेण्यासाठी इतिहासाच्या मूळ घटनाकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्याचे वर्णन मन पूत करणे, अशा प्रकारच्या वृत्तीची व प्रवृत्तीची काय आवश्यकता आहे? इतिहासाच्या भास्वीय स्वकालाचा दृग्गण लावून आपलीच वचना करून घेण्यात कोणताच उद्देश साध्य होत नाही.

भरत-संभ्रम

आपल्या देशाच्या नामकरणाच्या इतिहासाचाही अनाच विंगिट हेतु मनात बाळगून मुद्दामच विषयं करण्यात येत असतो. इतिहास-शून्य किंवा इतिहास-विरोधी दृष्टिकोण बाळगल्याचा तो एक दृश्य परिणाम होय भरत या मंत्रेतील भरत व्यक्ती दुमरी कोणतीही नसून ऋषभपुत्र भरतच आहे हे भूयंप्रकाशाइनके स्पष्ट असताना केवळ लेखकाच्या उद्दिष्टामध्ये ते वसत नाही म्हणून दुसऱ्याच एखाद्या भरताचा आनास जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात येत असतो प्रयत्न करूनही दुष्यन्तपुत्र भरताचा हव्यास पुढे चालू ठेवणे जेव्हा अगव्य होतं तेव्हा भरत नावाच्या एका आर्य टोळीचा लटका आधार स्वीकारण्यात येत असतो. त्या त्याकथित भरत टोळीचा प्रमुख बुदास असताना त्या मुद्दामाच्या नावानेच देश का ओळखला जाऊ नये? किंवा ज्याच्यावरून त्या टोळीला भरत हे नाव पडले तो भरत याच बंधारातच कसा? किंवा केवळ मुद्दामासारख्या अन्य व्यक्तीच्याच पराभवाच्या आधारावर, ज्याचे व्यक्तित्वच स्पष्ट झालेले नाही अशा एखाद्या भरताला एवढे प्राधान्य का? अशा प्रकारचे कबीच न मुटणारे अनेक प्रश्न उत्त म्हणून होळ्यासमोर उभे राहत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची नावना अट्टाहामाने का टिकवून घरावी लागते? शिवाय महाभारतासारख्या मान्यवर ग्रंथातील मानव वयाचे विवरण करणाऱ्या अभ्यायामध्ये स्पष्टपणे भरतवंश हा पुरुवंशापेक्षाही फारच नंतरचा झमल्याचा उल्लेख बारंवार आउट्रो (आदिपर्व, अध्याय ९५, ७५ इ.) दृष्ट्यंताचा पुरुवंश, त्यापूर्वीचा यदुवंश व नहुषाचा वंश इत्यादी अलंङ्ग वगपरंपरा मनुष्यानून किंवा त्याही पूर्वीच्या प्रजापतीपासून अनूटपणे उपलब्ध असतानाही तेथे मध्यंतरीच मुद्दामाचा भरतवंश अकालीच घुसवून देणे म्हणजे स्वतःच्याच बंधारंपरेचा विच्छेद करणे होय ! महाभारतत जो भरतवंशाचा उल्लेख येतो तो दृष्ट्यंतपुत्र भरताच्या वंशजांनाच उद्देशून असतो. अन्य भरतवंश महाभारताला माहीत नाही. उलट ऋषभपुत्र भरतासंबंधाने किती तरी नुसतग पुरावे उपलब्ध आहेत. ते अनिष्ट भावनेने न अर्गीकान्ता, स्पष्ट व मनघं पुरावा उपलब्ध नसताही केवळ अंशित अनुमानावर आधारलेल्या इतर नरन नावांचा हव्यास इतका दीर्घकाळ का टिकावा? तसेच आपल्या रूपेक्षित उद्देशाप्रमाणे हवे ते

अनुमान कल्पनेने तयार करून त्या निराधार अनुमानाला अनुसरून इतिहासाचे लेखन केल्यास सत्कारी जीवनाच्या दृष्टीने त्याला काय किंमत उरणार ?

आपला सांस्कृतिक वारसा

वैदिक आर्यांच्या ढोळ्या भरतवर्षात येण्यापूर्वी येथे जणू काही सांस्कृतिक जीवन नव्हते किंवा इतिहास लिहिण्यासारखे काही घडलेच नव्हते अशा मताचे द्यापणे ढोळ्याचार ओढून मूळ भारतीयांची अवहेलना करणे स्वमताच्या हेतुपूर्तीस साधक वाटले तरी, आणि काही काळ जगाला चकविता आले तरी पूर्वतिहास नष्ट होत नसतो. घुबडाने ढोळे मिटले तरी सूर्यकिरणे काळवडत नसतात. कालप्रभावाने काही काळ ग्लानी निर्माण झाल्याने भारतीयांच्या जीवनाला ओहोटी आली होती त्यातच परकीय आक्रमणे झाल्याने त्याचे जीवनतेज अधिकच मदावले. ओजप्रद कार्य लुप्त झाले. नवे शोध, नवी दृष्टी, नव्या विद्या इत्यादींच्या अवतरणाला वाच मिळाला नाही याचा फायदा घेऊन त्याचा जुना ओजस्वी इतिहास बुद्ध्याच वदलण्यात येऊ लागला सत्तेच्या व परिस्थितीच्या बळावर पूर्वघटिताची नोंद व त्याच्या जीवनयोगाची कल्पना विपर्यस्त बाढण्यात येऊ लागली पूर्वज्योत तेवती ठेवली तर नव्या ज्योती चेतविण्यात सहज लाघवता लाभते स्वतःचा पूर्वतिहास हा असाच तेवत्या ज्योतीसारखा उपयुक्त असतो. म्हणूनच इतिहास-साधनेला अखंड तेजोनिधीप्रमाणे महत्त्वाचे स्थान आहे. नाभि-ऋषभ-भरतकालीन ओजोनिधी तुमच्याच मालकीचा आहे. त्याचे वारस आपणच आहोत परक्याप्रमाणे नव्हे तर मालकाप्रमाणे त्याचा स्वीकार करा

प्रत्येक संस्कृतीला इतिहास असतो आर्यपूर्व भारतीयांच्या इतिहासाच्या अभ्यासाने जीवन सुखी व समृद्ध करू शकणाऱ्या विद्यांचा विकास होतो मानवी स्वास्थ्याला पुनः एकदा स्फुरण चढण्यासाठी मूळ भारतीयांचा इतिहास अभ्यासला पाहिजे. जीवनअद्वेतील सद्य, विमोह, विस्मय व अज्ञान नष्ट होऊन यथार्थ ज्ञानाचा प्रकाश लागेल ! विद्येच्या उद्गमापासूनच ओजाचा पुरवठा होतो त्याप्रमाणे भरतकालीन संस्कृतीपासून चेतनेचा व स्फूर्तीचा लाभ होत राहील ! चलत स्वतःच्या मूळ संस्कृतीविषयी उदासीनबुद्धी बाळगली तर मात्र फूज गेल्याप्रमाणे मानवी व्यवहारात ग्लानी अवतरेल ! जीवनाला नव्या क्षितिजावरील विज्ञाननिष्ठा व संस्कृतीनिष्ठा या दोन्हीची सातत्याने गरज आहे. विज्ञानाने जीवनाला गती प्राप्त होते तर संस्कृतीमुळे स्वास्थ्य प्राप्त होते यांपैकी एखादे तथ्य गमावले तरी सुख व समृद्धी संपुष्टात येतात केवळ विज्ञाननिष्ठेने संस्कृतिनिष्ठा नष्ट होते व स्वास्थ्य सपते उरतो तो केवळ विज्ञानातून अवतरलेला विनाश ! दोन्हीची आराधना एकत्र व एकाच वेळी जमणे कठीण असले तरी त्याशिवाय गत्यंतरच नाही अशा आराधनेसाठीच पूर्वतिहास उपयोगी पडतो

म्हणून जुना इतिहास आणिता येईल तेवढा प्रकाशात आणावा आपल्याच संस्कृतीची माहिती इतरांनी जमी सांगितली तशी निमूटपणे ऐकावी हा जीवनप्रमग म्हणजे एक अद्भुत विनोद होय !

स्वकीय इतिहासनिष्ठा

अतिदीर्घकालीन स्वास्थ्यामुळे राष्ट्रीय संरक्षणाच्यावावतीत भरतप्रजेमध्ये बेमानवृत्ती इसकी साकळली होती की या भरताच्या भूमीवर परकीयांनी मुखेनैव आक्रमण केले; अटके वाटसरू म्हणून उत्तरेकडून उत्तरेले, भाडले, स्थिरावले, सत्ता भोगली आणि मूळ संस्कृतीचा सत्यानास आरभून स्वच्छंद इतिहास निर्मिला राजकीय सत्तेच्या बळावर स्वतःच्या उच्चतेचा व प्राकृत जनांच्या हीनतेचा प्रचार केला तरीही भरतप्रजेची उपेक्षा बुद्धी व उदासीनता हटली नाही. गतवैभवाची जाण नाही, ओजस्वी वारंस्याची चाळ नाही, वर्तमानासवची औत्सुक्य नाही, भविष्याचा वेध घेण्याची प्रेरणा नाही अशी असशी दशा प्राप्त झाल्याने त्याचे जीवित नगण्य ठरत गेले इतिहास पुसला तर संस्कृतीची कथा खुटतेच ! फलत जीवन परजुत्री बनते. परकीयच पालक बनतात त्यामुळे ओजाचा प्रवाह बंद पडून जीवनातील साहस, शौर्य, वीर्य, वीर्य, पराक्रम इत्यादी क्षेत्रातील ज्योती विझून जातात. हीच आपत्ती भरतप्रजेवर कोसळली व ती दीर्घकाळ टिकली याच अंधारात विपरीत बडत गेले भलावणीवरोबरच दक्षिणाही मिळविण्यासाठी कित्येकांनी परस्तुती आरंभिली त्यामुळे खरा इतिहास प्रकाशात येऊन धकला नाही. पुढे स्वतःचा चरितार्थ चालविण्यासाठी लोकांच्या अज्ञानाला खतपाणी चालणाऱ्या पुरोहित वर्गाने अध्ययन-अध्यापनाची सारी सत्ताच बळकावून ठेवली प्रसंगी कार्यकारणमीमासा करण्यासाठी इतिहास एक प्रभावी अस्त्र असल्यामुळे सत्तावाऱ्यांनी व मतलबी साक्षरांनी त्या पूर्वेतिहासाचा परिहार बुद्ध्याच केला.

आता नव्याने ही प्रकाशज्योत पुनः प्रदीप्त करावयाची असल्यास इतिहासनिष्ठा आराधिली पाहिजे त्यामुळेच गत-जीवनातील विविध उन्नतमिळरे प्रतिभासित होतील ओजाचे अनेक ओष एकत्र मिळून व्यक्तिमत्त्व अधिकोत्तर क्रियाशील वनेल ! थडा, ज्ञान व क्रिया एकाकार होऊन परिपूर्णता लाभेल. अद्वेचा प्रवाह मनोमालिन्य वाहून नेतो. ज्ञानाची ओजस्वी लाट जीवननीकेची दिशा गुणोत्कर्षाकडे वळविते तर थडा-ज्ञानप्रणीत क्रिया जागतिक व माननिक दुरित नष्ट करते; बल आणि पौरुष यांना चालना देते; भारे जीवन उजळून टाकते. स्वकीय इतिहासाचे ज्ञान सर्व सन्मानाचे, पराक्रमाचे, ऐश्वर्याचे आणि स्वाभिमानाचे मूलस्रोत आहे. स्वतःच्या उज्वळ इतिहासाच्या विस्मरणाने परकीय प्रेरणा उसनी घ्यावी लागते आणि त्यातून अनेक अनिष्टे उद्भवतात. बौद्धिक

आनंद ज्ञाल्याचा क्षणिक फायदा चटकदार भासला तरी समाजोन्नतीची व मानसिक उदात्तीकरणाची प्रक्रिया सावण्याची क्षमता परकीय प्रेरणेत समवत नाही म्हणून स्वकीय इतिहासाच्या ज्ञानाची मातब्बरी मोठी आहे. इतिहासाचे प्रयोजन जाणले पाहिजे त्याशिवाय राष्ट्रीय जीवनाचा अम्युदय प्राप्त करणे कठीण आहे. स्वतःचा पूर्वइतिहास व सद्यस्थिती आणि परकीयाचा प्राचीन व समकालीन इतिहास याच्या परिशीलनाने व तुलनेने जीवनदृष्टीमध्ये विशालपणा, बुद्धीमध्ये प्रगल्भता व वागण्यामध्ये विचक्षणता आणि गंभीरता येते. म्हणून प्राचीन भारताच्या इतिहासाच्या प्रत्येक अंगाचा पद्धतशीर अभ्यास करून विकासाची सामग्री वाढविली पाहिजे.

: ४ :

भरतशोध

इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना ।
लोकगर्भगृहं कृत्स्नं यथावत्संप्रकाशितम् ॥

— महाभारत, आदिपर्व, १/६४

४ : भरतशोध

नामकरणातील भरतनिष्ठा

वास्तविक या वर्षप्राय भूखण्डाला भरतवर्ष, भरतक्षेत्र, भरतखंड किंवा भारत हे नाव कोणत्या भाग्यवत राजाच्या कीर्तीला अनुसरून पडले आहे याचा निश्चय करणे आजमितीला अजिबात कठीण नाही कारण त्यासाठी आवश्यक भासणारे सर्व पुरावे बहुविध प्रमाणात उपलब्ध असून ते अगदी स्पष्ट व निःसंदिग्ध आहेत भरत नावाच्या एका प्रसिद्ध राजाच्या कीर्तीने ही खण्डप्राय निवासभूमी नामांकित झाली आहे हे एक प्रतीत सत्य असून या भूमीचे नाव स्वतःच अर्थवाही आहे त्यामुळे सर्व विद्वान ही घटना मान्य करतात पण भरताच्या व्यक्तित्वाबद्दल मात्र वेळोवेळी वादग्रस्तता या बाबद्दकपणामध्ये दुराग्रहच जास्त असतो. कारण त्यात जो अर्थ स्पष्टपणे व्यक्त होतो तो कबूल करण्यात वैदिक परंपरेचा अभिनिवेश नडतो मात्र त्याच परंपरेतील पुराणे मुक्त कठाने भरताची व्यक्तिरेखा उद्घोषित करतात पण ते कबूल करण्यात वेदनिष्ठाच्या पायाखालची बाळू बसते भग 'माझेच नाक बर' या अभिनेत्रेखाने सापडेल त्या भरत नावाला ते उरी कवटाळण्याचा प्रयत्न करतात. पण तो त्याचा दत्तक वारसाही शेवटी अनिश्चित व निरुपयोगी ठरतो त्यामुळे त्याची वृत्ती पिशाळत्यासारखी होते अनेक भरत शोधून त्यांना आपला वैदिक वारसा वहाल करण्याचा प्रयत्न करता करता ते आपलेच हुंसे करून वेतात

'वर्ष' संज्ञेची परंपरा

वास्तविक भरतवर्ष या नावावरील सस्कारात्मक बल्यच मुळी अवैदिक आहे त्याचे स्वरूप जसे जैन परंपरेत चपकळ घसते तसे इतरत्र जमत नाही

स्वराष्ट्राच्या किंवा निवासभूमीच्या वर्ष म्हणण्याची परंपरा वैदिक काळाच्या राजघराण्यात रूढ असल्याचे कोठेही दिसत नाही. पुराण या दळाऱ्यांनीच वर्ष हा शब्दही संस्कृतमध्ये रूढ झाला असाही सरी त्यांच्या जां विविष्ट असे मान झालेला आहे तो प्राकृत परंपरेतूनच स्वीकारलेला आहे. नानिवर्ष-भरतवर्ष ही परंपरा निश्चितपणे वैदिक काळाच्या आगमनापूर्वीची आहे. संस्कृतमध्ये हिरण्यं इत्यादि नावे संनुरच्या काळानेच रूढ झाली आहेत. त्यान निश्चितपणे अज्ञानवर्ष-नानिवर्ष-भरतवर्ष या परंपरेचे अनुकरण झालेले आहे.

भरतवर्ष : अर्थाविष्कार

प्राचीन प्राकृत ग्रंथांमध्ये 'भरतु-वास' किंवा 'भारतु-वास' असा उल्लेख येतो. यातील वास या शब्दाच्या मूळ अर्थाचा धांश घेणे आवश्यक आहे. 'भरतवर्ष' या त्याच्या संस्कृत पर्यायवाचीतून त्याचा अर्थ काढण्याचा प्रयत्न आजवर झालेला आहे. परंतु भरतवर्ष हे पड Back formation च्या पद्धतीने रूढ झालेले आहे अशी अल्पसंख्यक दृष्ट्याची झालेली आहे. उदाहरणार्थ 'वैतादप' हे एका पर्वताचे नांव. प्राकृत संस्कार नां दुसऱ्या 'वेतद' असा वापरला. त्याचा मूळ अर्थ विजयाचे असा आहे. चक्रवर्तीच्या दिग्विजयाची ती वर्षा सोमा होय. सर्वचर्चीचे राज्य तेथेचसुद्धा असते. म्हणून विजयाचे हे नांव मागे आहे हे निगळे सांगणे सजे. पण पुढे काही संस्कृत ग्रंथांमधील वेतद शब्दाच्या पुनः संस्कृतभाषेचे रूप देऊन त्याचे वैतादप असे नवे रूप माघले. पण हा नवा वैतादप शब्द उच्चारणाऱ्यांनुसारी अगत्या सरी मूळ अर्थाचा निवर्धक ठरत नाही. आज कारनामाही वास शब्दाचे पुन्हा संस्कृत भाषेत वर्ष असे करणे निश्चिंत अर्थवाही होत नाही. वास याचा मूळ अर्थ निवास- निवासस्थान असा आहे. त्याचमुळे वेद्य, गप्प इत्यादी मूळ-इवाक्य असे निघता. अग्न शब्दाचे प्राकृत रूप भरतु किंवा भारत आहे. प्राकृतभाषांमधे वेदविष्ट, अग्न आहे न वा हे होणे वेदही उच्चारणाऱ्यांनुसारच आहे (वृत्ति=विही; वदति=अपही. वृ-अपही, विनयवमही इ - प्राकृतप्रकाश, २/१). म्हणून भारतवास याचा मूळ अर्थ भरतवास म्हणजे भरताचे राज्य, भरताचा वेद्य, भरताचे गप्प असा आहे. पण मूळ वृद्धभाषेत छमाज न घेता जाहीरन भागवतवर्ष किंवा वेदवर्ष असाही प्रयोग केल्या. यामुळे आजच्या वेदाळा भरतवर्ष किंवा भारतवर्ष आणि भारत अशी वेगळी अभिधाने रूढ झाली आहेत.

प्राकृत वास शब्द संस्कृत वर शब्दावरूनही दृढात करता येतो. वर्ष > वस्य > वान (वस्य > वस्य > वान प्रमाणे). पण भरतवासमधील वान शब्द वसू वाट्टादित्तक काळा आहे. संस्कृतभाषेत वर्ष शब्दापासून नव्हे. यामुळे

दुर्लक्ष करता येत नाही तेव्हा भरतवर्ष यातील वर्ष याचा अर्थ वतन या अरबी शब्दासारखाच आहे वशपरपरागत चालत आलेली आपली हक्काची निवासभूमी किंवा निजमंडळ वा स्वराष्ट्र असाच त्याचा अभिप्राय आहे तात्कालिक स्वीकारलेली किंवा दुसऱ्याच्या हक्काची किंवा दुसऱ्याकडून घेतलेली अशी परकीय भूमी नव्हे आक्रमित भूमीही नव्हे चक्रवर्तीची राज्यसीमा निश्चितच असते. त्याबाहेर त्याचे राज्य कधीही विस्तारलेले नसते. आणि त्याची नियत मर्यादा कमीही करता येत नसते पूर्ण चक्रीची जन्मसिद्ध हक्काची निवास-भूमी, स्वदेश, स्वराष्ट्र असा वर्ष या पदाचा अर्थ सुनियत आहे. नंतर कालांतराने कोणत्याही राज्याचा परपरागत देश हा अर्थ झाला. या वर्ष संज्ञेला समानार्थी दुसरा शब्द विजय असाही जैन साहित्यात आढळतो विजयार्थ आणि विदेहसेनातील ३२ चक्रवर्ति-विभागाच्या विजयान्त नामकरणांमध्ये विजयपदातील जैन संस्कृती स्पष्ट जाणवते मंगलावती-विजय, गंधसालिनी-विजय इत्यादी नामावळीसाठी जंबूद्वीपपणिस श्रयातील विशेषतः ८ वा ९ वा उद्देश पहावा

काही जैनैतर प्राकृत ग्रंथांमध्येही त्याचा उपयोग याच अर्थाने केलेला आढळतो इ सन ८०० च्या सुमारास लिहून पूर्ण झालेल्या लीलावर्ष या प्राकृत महाकाव्यातही 'वास' हा शब्द स्वतःचे मूळ राज्य याच अर्थाने वापरला आहे ह्याचा कर्ता कोळहल हा जैनैतर आहे-

इय विविह-पयारं जवखगणा भासीसिद्धण णरणाहं ।

णिय-णिय-वासाहुसं सव्वे ते उवगया सत्ति ॥

- लीलावर्ष, १३१८

(सप्त गोदावरी भीम या प्रदेशात काही कारणाने आलेले) यक्ष, गधर्व इत्यादी राजे आपापल्या वासाकडे गेले येथे वास याचा अर्थ स्वतःचे मूळराज्य असा स्पष्ट आहे विशेषत यक्ष, गधर्व या योनीतील राजे दुसऱ्या भूमीवर आक्रमण करीत नाहीत त्याची स्वतःची भूमी नियत असते तेव्हा वास याचा दुसरा अर्थ सभवंत नाही

राजकीय दृष्टीने या शब्दाकडे पाहिल्याचे झाल्यास त्याचा अर्थ स्वभुवती-स्वतःच्या उपयोगाच्या अधिकाराचा प्रदेश असा होतो. मूलराज्य, स्वराष्ट्र, स्वराज्य इत्यादी पदावलीत प्रकारान्तराने याचा अर्थ विवक्षित करता येईल लीलावर्ष काव्याचा नायक राजा हल्ल हा स्वराष्ट्र (अक्षक देश) सोडून सप्त-गोदावरी-भीम या गोदावरीच्या मुखाकडील प्रदेशात गेला होता प्रवासाचा हेतू सिद्ध झाल्यावर तो आपल्या मूळ देशातील पैठण येथे येतो त्या सदर्भात त्याच्या स्वतःच्या राज्यप्रदेशाला स्वभुक्ति-प्रदेश असे म्हटले आहे यक्ष-गधर्वादी

राजेही स्वभुक्ति-प्रदेशाकडेच गेले. तेव्हा तेथे वास शब्द वापरला आहे यावरून वास म्हणजे स्वभुक्ति-विषय हा अर्थ सुनिश्चित आहे-

सिंघयंरं संपत्तो सभुक्ति-विसए पद्दहाणं ॥

- लीलावई, १३२२

खरे तर चक्रवर्तीच्या राज्यप्रदेशालाच वास किंवा संस्कृत अवगुठनामध्ये वर्षं म्हणतात दुसऱ्या शब्दात वर्षं याचाच अर्थ चक्रवर्तीचे स्वतःचे राज्य भरत-क्षेत्रामधील सहाही खंडातील संपूर्ण भूविभाग. यापैकी पोदनपुरासारखा थोडासाही भाग चक्रीच्या राज्याच्या सीमेच्या बाहेर असू शकत नाही हा चक्रवर्तीच्या इच्छेबाही प्रश्न नसतो ही त्याच्या चक्ररत्नाचीच महती आहे समग्र वर्षातील (विजयातील) इच-न्-इच भूमी जिंकल्याशिवाय दिग्विजयाच्या कार्यक्रमापासून चक्ररत्न परावृत्त होऊच शकत नाही त्यामुळे दिग्विजयासाठी बाहेर पडलेल्या चक्रवर्तीला राजधानीमध्ये पुनः प्रवेशच करता येत नाही अशी तांत्रिक बाब असल्याने 'वर्ष' या पदाची व्याख्याही तत्रशुद्धच नियत आहे त्याच्या सीमा कधीही कमी किंवा जास्त होत नाहीत- करता येत नाहीत !! म्हणजेच वर्ष हा प्रत्येक चक्रवर्तीचा स्वभुक्तीच असतो स्वतःच्या राज्यप्रदेशाचा उत्तरेस स्वतः भरत चक्रवर्तीनेही मद्भुक्ति असा स्पष्टपणे केला आहे-

अहं हि भरतो नाम चक्री ब्रूषभनंदनः ।

मत्साद् भवन्तु मद्भुक्तिवासिनो व्यंतरामराः ॥

- महापुराण, पर्व २८/१२०

'मी ब्रूषभपुत्र भरत चक्रवर्ती आहे म्हणून माझ्या राज्यामध्ये राहणाऱ्या व्यतरदेवांनी (यक्षानी) माझ्या स्वाधीन व्हावे' असा आदेश भरताने भरतवर्षातील सर्वच यक्षादिक निवासीना वाढला यावरून वर्षं म्हणजे चक्रवर्तीची स्वभुक्तीच असते हे उघड आहे.

भागवतादिक पुराण ग्रंथामध्येही या सदर्भातील वर्षं हा शब्द याच पारंपरिक अर्थाने योजलेला आढळतो-

तस्य हि इंद्र स्पर्धमानो भगवन्वर्षं न चवर्षं, तदवधार्य भगवान्
ऋषभदेवो.....स्ववर्षं अजनाभं नाम अभ्यवर्षत् ।

-भागवत पु., ५/४/३

या ठिकाणी भगवन् वर्षं किंवा स्ववर्षं या पदाचा अर्थ स्पष्टपणे भगवानाचा (ऋषभनाथाचा) देश किंवा स्वराष्ट्र असाच आहे.

पुढील अनेक ठिकाणी याच सदर्भात 'वर्षे' पदाऐवजी अवनी, भूमी, भूखण्ड इत्यादी राष्ट्रवाचक शब्द वापरलेले आहेत त्याच्या निरीक्षण-परीक्षणावरून वर सांगितलेला 'वर्षे' पदाचा अर्थ समचिक् स्पष्ट प्रतिभासित होतो

जिनसेन आचार्यांनी आपल्या महापुराणामध्ये या वर्षाभिधानाच्या नामकरणाच्या इतिहासाची नोंद करताना या समस्त षट्खण्डात्मक क्षेत्रविभागाला भरतवर्ष याच अर्थाने स्पष्टपणे भरतावनी असे म्हटले आहे-

यन्नाम्ना भरतावनित्त्वमगमत् षट्खण्डभूषा मही

- महापुराण, ३७/२०३.

विष्णुपुराणामध्येही भरतवर्ष याच अर्थाने भरतभूमिभाग अशा पदाची योजना केली आहे-

गायन्ति देवाः किल गीतकानि

धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

- विष्णुपुराण, २/६/२४.

एकनाथी भागवतामध्ये तर भूमी आणि वर्ष ही दोन्ही पदे एकार्थवाची असून, धिमाय अशी भूमी ही राजाची प्रत्यक्ष निवासभूमी किंवा स्वराष्ट्र होय असे स्पष्टातिस्पष्ट विधान आढळते-

तो भरतु राहिला ये भूमिकेसी ।

म्हणोनि भरतवर्ष म्हणती मासी ॥

- सार्थ एकनाथी भागवत, अ. २/१४६.

आणि नारदपुराणामध्ये तर भारताच्या अशा विशिष्ट भूविभागाचा अर्थ 'पितृ-पितामह-क्रमाने आपल्या वंशपरंपरेतून प्राप्त झालेले कुलराज्य' अशा शब्दामध्ये स्पष्ट केला आहे-

स राजा प्राप्तुरान्यस्तु पितृपितामहक्रमात् ।

- नारदपुराण, ४८/६.

पुढील कालखंडामध्ये यालाच स्वराज्य अशी संबोधना प्राप्त झालेली स्पष्टपणे कळात येते

भरतवर्ष व भरतक्षेत्र या दोन सुविख्यात अभिधानाच्या खालोखाल भरतखंड असा व्यपदेशही साहित्यात प्रचलित आहे. याचा अनुभव बरीलप्रमाणे केवळ प्राकृत-संस्कृतमध्येच नव्हे तर आधुनिक सर्व भारतीय भाषामध्येही अव्याहत येतो

प्रसिद्ध हिंदी कवी सुरदासांनी आपल्या सुरसागर ग्रंथात याच पूर्वतिहासाची नोंद पुढील पदात केली आहे—

भरत सौ भरत खण्ड को राव ।
करे सदा ही धर्म अरु न्याव ॥

— सुरसागर, पंचम स्कंध, पान १५१

आणि बनारसी विलासमध्येही वरीक विधानाला शब्दशः त्याच सुरामध्ये साक्ष आढळते—

भरत खण्ड के प्राणी जे ते ।
प्रजा भरत राजा की ते ते ॥

— बनारसी विलास, ३८.

नामकरणातील संस्कृतीचे दर्शन

यावरून 'भरतवर्ष' या संज्ञेतील नामकरणाची परंपरा अनेकिक असून ती प्राकृतप्रणालीशी निगडित आहे. वर्ष आणि विजय हे दोन्ही शब्द जैन परंपरेत एका विशिष्ट अर्थाने वापरतात. चक्रवर्तीचे पदखण्ड राज्य, चक्रवर्तीच्या दिग्विजयाची परिसीमा, एका चक्रवर्तीचा राज्यातील विशाल भूखण्ड, जमिनीच्या राज्याच्या विस्ताराचे एक परिमाण (Unit) अशा अत्यंत सुनिश्चित अर्थाने हे दोन्ही शब्द वापरतात. विशेषतः बिदेहक्षेत्रातील चक्रवर्तीच्या ताब्यातील विशाल भूखंडाला विजय शब्द वापरतात तर इतरत्र वर्ष शब्द वापरतात आणि ह्या सर्व कल्पना जैन संस्कृतीच्याच निदर्शक आहेत. अशा प्रकारची कल्पना इतरत्र दिसून येत नाही. म्हणून भरतवर्ष याचा अर्थ भरत चक्रवर्तीचा राज्यप्रदेश असा पारंपरिक अर्थ असून त्यातील कल्पना निश्चितपणे अनेकिक आहे. याच अर्थाने चक्रवर्तीच्या राज्याची सीमा दर्शविणाऱ्या मोठ्या पर्वताना वर्षधर पर्वत म्हणतात. ही कल्पना जैन संस्कृतीशिवाय इतरत्र कोठेही आढळत नाही.

याशिवाय वर्ष शब्द वृष घातूपासूनही साधता येतो. ज्या क्षेत्रविभागावर तीर्थंकरांच्या धर्मोपदेशाचा वर्षाव होत असतो तो प्रदेश वर्ष नावाने प्रसिद्ध आहे. तीर्थंकरांच्या धर्मचक्र-परिवर्तनाचा क्षेत्रविभागही निश्चित ठरलेला असतो असा वर्षाव प्रथमतः आदिनाथांनी केला म्हणून त्यांना वृषभ असेही म्हणतात. तीर्थंकरांच्या विहाराची क्षेत्रमर्यादा नियमित (पदखण्डात्मक) समजण्याची पद्धतसुद्धा खास जैनांचीच आहे. अशी प्रणाली वैदिक परंपरेत कोठेच दिसत नाही. राजांच्या नावाने नगरे वसविणे किंवा एखाद्या छोट्या प्रदेशाला प्रसिद्ध राजाचे

नाव देणे अशी पद्धत वैदिक परंपरेत रूढ होती (महाभारत, आदिपर्व, ६३/२८ ते ३२) पण तेथे अगर इतरत्र कोठेही विशिष्ट भूखण्डाला किंवा राज्यप्रदेशाला वर्ष असे नामाभिधान मिळालेले दिसत नाही मानववर्ष, हिमवर्ष असे शब्दप्रयोग साहित्यात आढळतात पण ते पश्चात्कालीन आहेत त्यात केवळ भरतवर्षाचे अनुकरण दिसते कारण त्यामध्ये औगोलिक भर्गदाचे सीमांकन भुळीच नाही. त्यामुळे अतिव्याप्ती व अज्याप्ती असे दोन्ही दोष संभवतात !

महाभारतातील 'भारत' संज्ञा

दुष्यन्तपुत्र भरताच्या वंशजाना भारत म्हटले आहे. आणि या देशाचे नाव भारत आहे म्हणून त्या दोन्ही नामपदाचा संपर्क साधण्याचा काहीजण प्रयत्न करतात पण तो ऐतिहासिक सत्य ठरू शकत नाही. महाभारत गद्यात सर्वत्र भारत हा शब्द वंशवाचकच आहे कोठेही तो शब्द देशवाचक नाही. शिवाय तो या वर्षप्राय देशातील सर्वच लोकाना उद्देशून कधीही वापरलेला नाही. भारत-वंशाबरोबर इतर अनेक वंश त्याचवेळी तेथे विद्यमान होते इतकेच नव्हे तर ते सर्व भरतवर्षातच राहात होते. त्या पूर्वीचे पुरू इत्यादी वंशसुद्धा भरतवर्षातच राहात होते म्हणजे भरतवर्ष हे नाव त्या वंशातील लोकांपेक्षा फार प्राचीन आहे. म्हणून कोणत्याही प्रकारे आपणास कालविपर्यय करता येणार नाही सुबासाच्या आर्य टोळीतील लोकाना भरत म्हणत असत. तोही एक वंश असावा. त्याच्यापासून भारत ही संज्ञा साधण्यासाठी काहीजणाना वाटते की राष्ट्राची नावे व्यक्तीवरून पडत नसतात, तर ती वंशावरूनच पडतात. पण हेही म्हणणे खरे नाही कारण आदिपर्वीतील ६३ व्या अध्यायावरून प्रदेशाना नावे ही व्यक्तीवरूनही पडतात हे उघड दिसून येते शिवाय वंशाची नावेही मूलत व्यक्तीवरून पडलेली असतात भारतवंश दुष्यन्तपुत्र भरतापासून रूढ झाला आहे पुरुवंश वा पौरवंश ही पुराणापासूनच प्रचलित झाली. त्याचप्रमाणे क्रुववंश व क्रुववंश (क्रुवेत्र) ही नावे क्रुळ या प्रसिद्ध राजापासूनच प्रचलित झाली म्हणून भारत हा शब्द प्राकृत भारह या पदावरून आलेला आहे हे निश्चित ठरते.

व्यक्तिवाचक राष्ट्राभिधान

प्राचीन काळापासून ऐतिहासिक काळापर्यंत व्यक्तीच्या नावावरून देशाला ओळखण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे ही गोष्ट अमेरिका इत्यादी दुसऱ्या खंडातील अनेक देशांकडेही पाहिल्यास सहज लक्षात येईल—

‘अमेरिकस् वेस्चुवियस’ (१४५१-१५१२) या इटालियन सागरी व्यापाऱ्याच्या नावावरून आजच्या अमेरिकेला अमेरिका असे

म्हटले जाऊ लागले. त्यावेळी नव्यानेच घोष लागलेल्या या देशाचा आराखडाही त्यांनीच पहिल्यांदा तयार केला होता. त्यांनी नवीन जगातील (अमेरिकेतील) अटलांटिक-किनारा वगैरे प्रदेशाचा घोष लावला. या घटनेचा युरोपात व्यापक प्रमाणात प्रसार झाला. म्हणून जर्मन भूगोलकार माटिन वाल्डसीमूलर यांनी १५.०७ मध्ये अमेरिकेस यांनी या प्रदेशाचा घोष लावल्यामुळे या प्रदेशाला "अमेरिका असे नाव देण्यात यावे" अशी सूचना केली. त्यावेळी त्या कल्पनेचे सामान्यतः स्वागत केले गेले.'

— अमेरिकन क्वार्टर, वे १०, १९७२.

सायणमाष्यातील अर्थसंभ्रांती

हिंदूच्या साहित्यिक परंपरेला अनुसूचन निश्चित असा एकच नव्हे तर अनेक नावांचे अनेक राजे होऊन गेले. (१) दुष्यंतपुत्र नरत हा काशिकाच्या शाकुंतल नाटकामुळे नामान्वित व विख्यात आहे. नाटकाच्या प्रतिष्ठेमुळे या सर्वदेवना भरतानेही एक प्रकारची प्रतिष्ठा त्याने मिळाली. ती प्रतिष्ठा बऱ्याच जागी आर्या वादविवादासाठी एक एकामेकी याचा सर्वदेवनादेवतांना लावली जात होती. राजाची वृद्धविव्यात अभिमान वाटू लागले. सामान्य जणांची कण नोंडा नव्हती. वानुदेवधारण अप्रवाळ या ठीकी इतिहासकाराने मुळातून "भारत की मौलिक एकता" या ग्रंथातील पान २२-२४ वर असाच अर्थाने विधान एकेकाळी केले होते. अर्थात या कृतीला देखील अग्नेवावरील सायणमाष्यातील-

‘हं अग्नेय ! त्वां भरतो दौष्यन्त्रिरेतत्संजको राजा वाजिनिर्वाजो हविलजगमत्ते तद्वद्भिः ऋत्विग्भिः सह द्विता- इष्टगर्भयनिष्टगर्हार द्विविधरुपेण धुनं सुखमुद्दिश्य ईडे स्तुतवान् !’

या उदाहरणाचा अर्थ होतो. मद्र नरदाचा परिचाय दुष्यंतपुत्र (दौष्यन्त्रि) असा अर्थ दिला आहे. पण हा का संदर्भ भरत वर्णाच्या नावाकडे मूळीत नाही. हा अर्थ सर्वदेवतांचे नावही. दुष्यंतपुत्र अर्थाच्या नावावरून या देशाचे नाव नव्हे झाले तर अर्थ काढण्यासाठी हा अर्थाने दुरुपणे आहे. शिवाय अग्नि-पुराणादिक ग्रंथात माहिण्यातील उतर अनेक ठिकाणी असा अर्थ सुद्धा नाही. तेथे भरतवर्णाच्या नावाच्या संदर्भातील अर्थाचा उल्लेख असाच दिसतो. अग्नेवावरील उदाहरण पुढे असा अर्थ दिला आहे. अग्नेय अर्थाच्या नावाने विवादाचा अर्थ होतो हा दुष्यंतपुत्र नव्हे हे उदाहरण आहे. म्हणूनच डॉक्टर

अप्रवालांनी आपली चूक नंतर स्पष्ट शब्दात सुधारली आहे (मार्कण्डेयपुराण : सांस्कृतिक अध्ययन, पान १३८, पदटीपा).

महाभारतातील संदर्भांचे विवरण

आपल्या देशाचे नाव भरतवर्ष असेच आहे भारत हा देशवाचक शब्दप्रयोग भारद् या प्राकृत प्रयोगावरून प्रचलित झाला आहे. महाभारतातील वक्तावाचक भारत या शब्दाचा व वर्षवाचक भारत या शब्दाचा परस्पर काहीच संबंध नाही. दुष्यंतपुत्र भरताच्या (सर्वदमनाच्या) वक्ताच्या कुळाचा फक्त भारतकुल किंवा भारतवंश म्हटले आहे या वर्षंप्राय देशातील सर्व रहिवास्यांना उद्देशून भारत असे कोठेच म्हटलेले नाही किंवा सर्वदमन भरताच्या अगर भारतवंशाच्या कीर्तीवरून या देशाला नामाभिधान प्राप्त झाल्याचा स्पष्ट किंवा अस्पष्टही उल्लेख संबंध महाभारतात कोठेही नाही शिवाय ऋषभपुत्र भरत आणि दुष्यंतपुत्र भरत यांच्या नामकरणाच्या विधीमध्ये व अर्थामध्येही फार मोठा फरक आहे ऋषभपुत्र हा सर्वांचे अरण-पोषण करणारा खरा प्रजापाल असा नावानुरूप भरत आहे जो सर्वांचे अरण करतो तो भरत ही निष्कृती ऋषभपुत्राच्या मंदर्भातच योग्य ठरते

इति प्रमोदमुत्पाद्य पुरे सान्तःपुरे परम् ॥ १५७ ॥

प्रमोदभरतः प्रेमनिर्भरा बंधुता तदा ॥ १५८ ॥

इत्यानंद परंपरां प्रतिदिनं संवर्धयन् स्वगुणैः ।

पित्रोर्बन्धुजनस्य च प्रशमयेल्लोकस्य दुःखासिकाम् ॥

नाभेयोदयभूधरावधरितक्षोणीभरादुद्गतः ।

प्रालेयांशुरिवाबसौ भरतराड्भूलोकमुद्भासयन् ॥ २२२ ॥

गुरुभारं बोटुं क्षमायाः क्षमः ॥ २२३ ॥

— महापुराण, पर्व १५.

महापुराणान्तर्गत १५ व्या पर्वातील या काही ओळी ऋषभपुत्राच्या भरत या नावाची सार्थकता सिद्ध करण्यास पुरेशा आहेत त्याच्या जन्मामुळे आणि अस्तित्वामुळे सगळीकडे आनदाची उषाण-भरती आली होती नगरात, अतः पुरात बन्धुवर्गात त्याच्या दर्शनाचा आनंद भरून जोसडत होता आपल्या जनकासह त्या सर्वांचा तो आनंद आपल्या गुणाच्या बळावर भरताने प्रतिदिनी दुणावून दाखविला. एका आनदातून दुसऱ्या आनदाला बहार येत होता सर्वांची दुःखे क्षमली त्याच्या गुणकिरणाचा प्रकाश सर्वत्र फाकला आणि या पृथ्वीच्या पालनाचा भार वाहण्यास तो समर्थ ठरला सर्वदमन भरताची तुलना केेली तर ही स्थिती किती वेगळी आहे हे स्पष्ट जाणवल्याशिवाय राहणार नाही याच अशात नव्हे तर इतर सर्वत्रच यात सुसंगती आढळते—

भरतानंदनं नंदा नंदनं चक्रवर्तिनम् । भरताख्यं

हरिवंश पुराणातील (९/२१) ह्या ओळीची साक्ष पुरेशी आहे यावरून भागवत पुराणातील (५/५/२०) 'भरणं प्रजानाम् ।' ही निरुक्ती श्रद्धेने भरताला शास्त्रशुद्ध लागू होते !

पण दुष्यंतपुत्राच्या नावतीत ऋषभपुत्रासारखी नावाची सार्थकता नाही. कारण या नावाच्या पाठीमागे जी भूमिका आहे ती भरण-पोषण करणाऱ्याची नसून पोषित-पालिताचीच आहे. तेथे भरण-पोषण करणारा राजा दुष्यंत आहे. तर सर्वदमन हा अस्वीकृत पुत्र असून केवळ पालनाच्या अपेक्षेने शकुंतला त्याला घेऊन दुष्यंतासमोर उभी आहे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने तो भरत नसून नर्तव्य आहे

भरस्व पुत्रं दुष्यन्त भावमंस्थाः शकुंतलाम् ॥ ११ ॥

तस्माद् भरस्व दुष्यन्त पुत्रं शकुंतलं नृप ॥ १३ ॥

शकुंतलं महात्मानं दौर्ष्यन्ति भर पौरव ।

भर्तव्योऽयं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि ॥ १४ ॥

तस्माद्भवतु अयं नाम्ना भरतो नाम ते सुतः ॥ १५ ॥

— आदिपर्व, ७५/११ ते १५

या आकाशवाणीवरून शकुंतलापुत्र पूर्वी सर्वदमन नावाने ओळखला जात होता तरी त्याचे भरत हे दुसरे नाव कसे पडले याचा वृत्तांत समजतो. या वर्षप्राय देशाच्या नामकरणाचा काहीही संबंध येथे नाही पण पूर्वीचा त्याचा पुरुवंश मात्र त्याच्या कीर्तीवरून नामांतरित झाला त्याच्या कुलाला भरतकुल असे नवे नाव प्राप्त झाले. आणि त्याचे वंशज भारत नावाने प्रसिद्ध पावले पण हा देश नव्हे शिवाय फक्त भरताच्याच वंशजांना भारत म्हटले आहे, इतर वंशजांना नव्हे त्याचवेळी दुसरे कित्येक वंश व वंशावळी विद्यमान होत्याच. शिवटपर्यंत त्या स्वनामस्थानाच राहिल्या.

भारत हा व्यपदेश महामारतामध्ये सर्वत्र वंशवाचकच आहे. ते फक्त कुलाचे अभिधान आहे, देशाचे वा राष्ट्राचे सुळीच नव्हे—

शकुंतलायां दुष्यन्ताद् भरतश्चापि जज्ञिवान् ।

यस्य लोकेषु नाम्नेदं प्रथितं कुलम् ॥

— आदिपर्व, २/९६

प्रणष्टं भारतं वंशं स भूयो धारयिष्यति ।

— आदिपर्व, ६७/२४

त्वद्भक्त्या तु भजिष्यामि प्रख्यातं भारतं कुलम् ॥

— आदिपर्व, ९७/१२

भरताद् भारती कीर्तयेन्नेदं भारतं कुलम् ।

अपरे च ये पूर्वं वै भारता इति विश्रुताः ॥

— आदिपर्व, ७४/३१

दुष्यन्ताद् भरतो जज्ञे विद्वान् शाकुंतलो नृपः ।

तस्माद्भरतवंशस्य विप्रतस्थे महद्यशः ॥

— आदिपर्व, ९४/१९

या देशात भरतवशाशिवाय दुसरे अनेक वंश स्वनामख्यात असून ते सर्व एकाच वेळी येथे विद्यमान होते (आदिपर्व, ७५/१ व २) तेव्हा भारत याचा अर्थ या देशातील सर्व नागरिक असा मुळीच होत नाही

शिवाय सर्वदमन भरत हा चक्रवर्ती किंवा सम्राट झाल्यामुळे काही विशेष व नवीन बरेले असेही नाही पूर्वी त्याच परंपरेत पुष्कळ सम्राट होऊन गेले आहेत (आदिपर्व, ७५/३२) नहुष, ययाति, जनमेजय हे सर्व विश्वविजयी सम्राट होते (आदिपर्व, ९५/११) अयुतनायी देखील तितकाच मोठा राजा होता त्याने तर अयुतवेळा पुरुषमेव केला (आदिपर्व, ९५/२०) सर्वदमन भरताचे बहील दुष्यन्त स्वतःही अखिल भूमीचे अधिपती होते (आदिपर्व, ६८/३, ४ व ५) या सबबिकाही मनु व पुरु अतिश्रेष्ठ व कीर्तिसंपन्न होते. मानव वंश मनुपासूनच प्रचलित झाला असे मानतात तर पुरुषा वंशही अतिविशाल कीर्तीचा म्हणून प्रख्यात आहे पण त्या सर्व नावावरून फक्त वंशनामे रूढ झाली वंशनामाशी या कोणाचाही संबंध नाही या सबब प्रबोला बक्षप्रणीत म्हटले आहे (इक्ष्वाकुमा. प्रजा । आदिपर्व, ७५/५) पण त्याचेही नाव या मूलीला कवी प्राप्त झाले नाही कारण या सबबि वास्तव्य भरत वर्णितच होते. भरत वंशचे नामकरण बरील सबबिका फारच प्राचीन आहे. म्हणून सबबित भरत इतर सर्व भरतराजापेक्षा प्राचीनतम आहे.

भरत-सगर-माहव-गल-गहस-मंघाड-विलीमप्यमुह-

सवधरामंडल-मत्थिवसत्थ ।

— कुवलयमाला, पान १५/११

सर्वधरामंडल किंवा सार्वभौम राजेश्वराच्या या क्रमवारीतही नल, नहुष इत्यादी सर्व सम्राट भरतानंतरच नोंदलेले आहेत. शिवाय या यादीमध्ये आदिम

स्थान भरतृ-भरत यानाच दिले आहे सगर, नल, नहुष इत्यादींच्याही पूर्ववर्ती असणारा हा भरत शकुंतला-द्रुप्यन्त-पुत्र असणे कदापि संभवत नाही

ऋषभपुत्र भरताचे जीवित जितके स्पष्ट, ठळक व सुनिश्चित आहे तितके द्रुप्यन्तपुत्र भरताचे नाही त्याच्या जीवित घटनांमध्ये अनेक ठिकाणी अस्पष्टता आहे विशेषतः त्याचे नाव, त्याच्या भार्या, त्याचे पुत्र व उत्तराधिकारी या बाबतीत माहिती पुष्कळच त्रुटित आणि विसंगत आहे त्यामुळे त्या दोन व्यक्तीतील फरक स्पष्ट जाणवतो केवळ नामसादृश्यामुळे त्या दोन व्यक्तित्वांमध्ये संभ्रम होण्याचे कोणतेच कारण उरत नाही, आणि तशी शक्यताही नाही. ठळक फरक पाहिल्यास एका दृष्टिक्षेपात त्यांच्यामधील भिन्नत्व जाणवेल—

ऋषभपुत्र भरत	द्रुप्यंतपुत्र भरत
१) काल— अतिशय मनु	मनूनंतर फारच पश्चात्कालीन
२) वंश— सर्वप्रथम वंश	पूर्वीचे अनेक वंश
३) वंशसंख्या— १०० वंश	कोणी नाही
४) नाम— निश्चित एकरूपता	विविधता— सौद्युग्नि (भत त्रा १३/५४/१०) दमन (भागवत पु ९/२०) सर्वदमन (महाभा , आदि ७४/८) भरत (महाभा , आदि ७५/१५) („ „ ९४/१९)
५) पुत्रसंख्या— सुनिश्चित	अनिश्चितता
६) उत्तराधिकारी— स्वतःचा ज्येष्ठपुत्र अर्ककीर्ती	दत्तकपुत्र
७) जीवित घटना— सुसंगत	त्रुटित
८) आयुष्य— निश्चित कालखंड	विविध मतप्रणाली

(२) बहारायपुत्र भरताने तर जो राज्य कारभार केला तो बडोळ बव रामचंद्र यांच्याच नावाने केला असल्याने भारतातील बर्पाक्षिपतीच्या यादीत त्याचे नाव असूत झालेलेच नाही. आणि (३) नाट्यशास्त्रप्रसिद्ध भरत नर उचडच भरतमुनी म्हणून प्रसिद्ध आहे, राजा म्हणून नव्हे.

आर्य दोळीतील भरत व्यपदेशाचा परामर्श

अशा रीतीने भरत नावाच्या इतर सर्व राजांची नामावली निष्काढून निघाल्याने ऋषभपुत्र भरताशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही परंपरेतील इतर भरताचाच

व्यास घेतलेल्या वेदनिष्ठानी (४) आर्य टोळीतील एका भरत व्यपदेशाचा आधार घेण्याचा आणखी एक पोरकट प्रयत्न केला आहे—

“भरत टोळीच्या सुवास राजाने या (दाक्षराज) युद्धात अन्ध राजाचा पराभव केला सुवास विजयी झाला. आणि त्याने सारा उत्तर भारत व्यापला उत्तर भारत आर्यावर्त झाला. पण सरते शेवटी भरत लोक विजयी झाले भरतांच्या या देशभरच्या प्रभुत्वा-मुळेच या देशाला ‘भारत’ किंवा ‘भरतवर्ष’ हे नाव पडले. प्राचीन वाङ्मय चालीत असताना आर्यांच्या वसाहती ज्या प्रदेशात झाल्या त्याचा उल्लेख मिळतो.”

— अभिनव इतिहास, इयत्ता आठवीसाठी, पुणे १९६९, पान ७८

ही किंवा अशाच प्रकारची विधाने वारवार प्रसिद्ध करण्यात येतात या बरील विधानाप्रमाणेच व्यक्तिपुरस्सर व विसंगत अशा तर्कांना व अनुमानाना शिक्षण सन्धेतील पाठ्यक्रमातही स्थान मिळते आणि अजाण मुलावर अप्रामाणिक संस्कार होत राहतात याकडे सरकारचे अगर इतरांचे असावे तितके लक्ष असत नाही हे आपले दुर्दैव होय बरील विधानातील तथ्यातप्याची चिकित्सा करणे कठीण नाही—

१) त्याच अभिनव इतिहासामध्ये पान ७६-७८ वर आर्य हे भटके होते, टोळीवाले होते आणि त्यांनी भारतात येऊन वसाहती स्थापन केल्या ते आपसातही भाण्डत असत केवळ पोटासाठीच येथे आले. दाक्षराज युद्धात त्यांना मोठा विजय मिळाला इत्यादी वृत्तात सविस्तर मादला आहे यावरून आर्य हेही परकीय आक्रमकच होते हे सिद्ध करण्यास दुसरा पुरावा नको आहे

२) टोळीवाले आर्य एतद्देशीयापेक्षा श्रेष्ठ नव्हते ते केवळ पोटासाठीच भटकणारे होते दाक्षराज युद्धात त्यांना जो जय मिळाला तो येथील प्रादेशिक दहा राजांच्या मदतीनेच नंतरच त्यांचे भटके जीवन संपले याचा स्पष्ट अर्थ वैदिक आर्यांच्या आगमनापूर्वीच येथे राज्यसंस्था नावत होती. येथील मूळ रहिवाशी आर्यांप्रमाणे भटके व संस्कृतिशून्य किंवा हीन जीवन जगणारे नव्हते त्यांचे जीवन सुसंस्कृत होते ते सामाजिक संस्था चालविण्यास पात्र होते

३) आर्य भारतात आले व त्यांनी भारताचा उत्तर भाग व्यापला म्हणजे ते येथेपूर्वीच या भूमीचे नाव भरतवर्ष असे सर्वभूत होते. या भरतवर्षामध्ये जेथे जेथे आर्यांच्या वसाहती वृद्धमूल झाल्या त्यापैकी काही प्रदेशांना त्यांनी स्वतःची नवी नावे नंतरच्या काळी प्रचलित केली ती आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त अशा

निराळ्या स्वरूपाची होती भरतवर्ष पद्धतीच्या नावाशी त्याचे सानिध्य नाही. त्यातील सांस्कृतिक धारा मूलतः वेगवेगळ्या आहेत

४) ज्या आर्य राजाने दाक्षराज युद्ध जिंकले त्याचे नाव सुदास आहे तर त्याच्या टोळीचे नाव भरत आहे म्हणजे हा भरत कोणी राजा नव्हता आणि सुदास या राजावरून या भूमीस नाव पडलेले नाही. शिवाय इद्राने वृत्राचा पराभव करण्याच्या अगोदर एतद्देशीय मोठ्या राजाचा पराभव झाला नव्हता आणि वैदिक आर्यांना पूर्ण जय मिळाला नव्हता हाही उल्लेख ऋग्वेदात स्पष्टपणे पाहावयास मिळतो म्हणून सुदासने ही भूमी जिंकली हे विधान निकषावर टिकत नाही येथील मूळचा राजा व वैदिक आर्यांचा बलाढ्य शत्रू वृत्र हाच होता. त्याचा पराभव सुदासने केलेला नाही म्हणजे सुदास किंवा त्याच्या भरत टोळीने हा देश जिंकला या विधानाला अर्थ उरत नाही. आणि इद्रासारख्या बलाढ्य विजेत्याचे नाव विस्थात असताना या भूमीला भरत टोळीच्या लोकांचे सामुहिक नाव प्राप्त होणे अप्रसक्तच नव्हे तर अशक्य आहे शिवाय इद्राचेही नाव या देशाला प्राप्त झालेले नाही हे उघड सत्य आहे महाभारतातील भरतवर्षीय लोकांचा काळ दुष्यन्तपुत्र भरताच्या पश्चात्कालीनच आहे दुष्यन्ताच्या अगोदर भरतवंश अस्तित्वात असल्याचा उल्लेख महाभारतात तरी नाही अन्यत्रही आढळलेला नाही. महाभारतातील आदिपर्वांमध्ये वंशावतरण व वंशविवरण मोठ्या प्रमाणात दिलेले आहे. प्रारंभ तर प्रत्यक्ष प्रजापती व मनूपासून झालेला आहे पुरु, यदू इत्यादिक मोठमोठ्या वंशाची माहिती तपशीलवार दिली आहे त्यात भरत-वंशाचा जो उल्लेख आहे तो निश्चितपणे पुरुवंशीय दुष्यन्त राजाच्या नतरचा असून तो भरत वर्षाच्या नामकरणकालाच्या मानाने फारच अर्वाचीन आहे । दुष्यन्त स्वतः पुरुवंशातील अठराव्या पिढीत जन्मला असून पुरुवंशापूर्वीही कित्येक वंश विस्थात होतेच पण त्यामध्ये दुसरा एखादा वैदिक भरतवंश निश्चितपणे आढळत नाही आणि पूर्वीच्या वंशकर राजांपैकी कोणाचेही नाव या भूमीला देण्यात आलेले नाही हेही स्पष्टच आहे

‘भरतानाम्’ या पदाची चिकित्सा

आदि पर्वांतील ६८ व्या अध्यायामधील कुरुवंशकीर्तनामध्ये दुष्यन्त राजा पुरुवंशाचा वंशकर होता असे स्पष्ट म्हटले आहे (श्लो ३) मग भरताच्या जन्मापूर्वी, भरतवंश अस्तित्वात नसताना, या भूमीचे नाव काय असावे हा प्रश्न सहजच निर्माण होतो येथे आदित्य, पुरु, पौण्ड्र इ. अनेक वंशातील लोक राहात होते, राजे, महाराजेही होते, सार्वभौम होते, चक्रवर्तीही होते दुष्यन्ताने देखील सर्व भूमी पादाक्रान्त केली होती (आदिपर्व ६८/३) पण त्यांपैकी कुणाचेही नाव या भूमीला देण्यात आलेले आढळत नाही त्या त्या कुलपुरुषापासून विविध

कुल-नावे मात्र रूढ शाली वंशनामावरून राष्ट्राला नाव देण्याची पद्धत महाभारताच्या परंपरेत प्रचलित नाही. तेव्हा ऋग्वेदातील भरत शब्दाच्या अनेकांशी पदावरून निश्चित असे कोणतेही विधान करणे कठीण आहे मात्र महाभारतातील (आदिपर्व ६२ इ) 'भरतानाम्' हे पद त्याच्या अर्थाची निश्चिती करण्यास नि सहाय मदत करते तेथे त्याचा अर्थ वंश असाच आहे पण तो वंश प्रारंभकालीन नसून दुष्यन्तपुत्र भरताच्या नंतरचा आहे. हाच अर्थ वेदातील याच व्यपदेशाच्या पदाना लावता येईल काय ? या बाबतीत पुढील काही उल्लेखाकडे लक्ष वेधल्याशिवाय राहात नाही—

भरतानां महज्जन्म शृण्वतामनसूयताम् ।

नास्ति व्याधिभयं तेषां परलोकभयं कुतः ॥ २६ ॥

भरतानां महज्जन्म महाभारतमुच्यते ॥ ३९ ॥

भरतानां यतद्व्यायमितिहासो महाद्भुतः ॥ ४० ॥

— आदिपर्व ६२/२६, ३९, ४०.

या सर्व चिकित्सेवरून हेच सिद्ध होते की—

“ भरताच्या या देशभरच्या प्रभुत्वामुळेच या देशाला 'भारत' किंवा 'भारतवर्ष' हे नाव पडले ”

या विधानातील अनुमानाला कोणताही आधार नाही त्यात पूर्वापर सुसंगती नाही केवळ 'भरत' या ध्वनीमुळे निर्माण झालेला तो एक भ्रम आहे

डॉ. अग्रवाल यांचा भ्रमपरिहार

भरत-आर्य परकीय आक्रमकच असून त्याचा काल केवळ इ सनपूर्व २००० वर्षांच्या जवळपासचा आहे या भूमीचे भरतवर्ष हे नाव त्याहून फारच प्राचीन आहे भरत-आर्यांच्यामुळे या देशाला नवे नाव प्राप्त झाले असे विधान आर्यप्रणीत अगर इतर कोणत्याही ग्रंथात आढळत नाही. तेव्हा असा हट्ट हा केवळ दुरभिनिवेशाचाच विलास आहे धुकून का होईना पण एके काळी डॉ. आसुदेवकारण अग्रवाल यांनी या देशाचे भरत हे नाव दुष्यन्तपुत्र भरतावरून पडले असे विधान केले होते त्याचा तो आधार चूक ठरल्यावर त्यांनी ते विधान प्रामाणिकपणे मागे घेतले डॉ. अग्रवाल हे खरे इतिहासज्ञ असल्याने, अग्निपुराणाविक अनेक प्राचीन ग्रंथांमध्ये या देशाच्या नावासंबंधी शोम्य पुरावा मिळाल्यावर त्यांनी आपली चूक नि सदिग्धपणे सुधारली— “ मार्कंडेय पुराण : सांस्कृतिक अभ्यास ” (पान १३८ पद-टिप्पण) या आपल्या ग्रंथात ते लिहितात—

‘मैने अपनी ‘भारत की मौलिक एकता’ नामक पुस्तकमे दीर्घान्ति भरतसे भारतवर्ष लिखकर भूल की थी इसकी ओर मेरा ध्यान कुछ मित्रोंने आकर्षित किया, उसे अब सुधार लेना चाहिए ।’

तरी पण ज्याचा दुरभिवेश नडतो त्यानी या सत्य तत्त्वाकडे सरळ डोळे झाक केली अशाच्यासाठी त्याच्याच ग्रथातील भरपूर पुरावा वस्तुस्थितिनिदर्शनासाठी, न्यायनिष्ठेसाठी आणि सूझाव्या विचारासाठी सकलित रीतीने प्रस्तुत करीत आहे. काही जणांच्या अभिनिवेशाच्या तीव्रतेवरूनच अशा माहितीची गरज का भासते ते कळते. हा स्वतत्त्वाच्या अविष्काराचा आणि सांस्कृतिक वारसा-हक्काचा प्रश्न असल्याने प्रत्येक सत्त्वशील माणसाला याची आवश्यकता पटल्याशिवाय राहणार नाही.

सुवास-विमर्श

५) शिवाय भरतटोळीचा प्रमुख सुदास होता हे विधानही तपासून पाहण्यासारखे आहे. हा सुदास एक राजा होता ही बाब महत्त्वाची आहे. वैदिक आर्य टोळ्याटोळ्यानी भारतात उतरत असताना त्यांच्याबरोबर कोणी राजा होता असे कोणत्याही विधानाने सिद्ध झालेले नाही. तो परकीय राजा येथे येण्यापूर्वी कोणत्या देशाचे शासन करीत होता हे कळते तर आर्य कोठून आले हे नक्कीच सांगता आले असते. येथील व जगातील विद्वानांना आर्यांच्या मूळ निवासस्थानाची सदैव चर्चा करण्याचे कारण उरले नसते. म्हणजेच सुवास हा जर राजा होता तर तो परकीय आर्य नसावाच. तो या देशातीलच एक राजा असला पाहिजे. आर्य आल्यावर त्याच्या ज्या ज्या एतद्देशीय राजाशी झगडा झाला त्यात सुदास प्रमुख होता व त्याला विजय मिळाला असला पाहिजे. त्या विजयामुळे काही आर्य टोळ्या सुदासाला मिळाल्या असतील. सुदास त्याचा नेता बनला असेल. सुदास या शब्दातील दास या पदाकडे लक्ष वेधल्याशिवाय राहात नाही. वैदिक आर्य दासाचा द्वेष करीत होते. ते दास किंवा बसू असा शब्द वापरून एतद्देशीयाना हीन लेखीत होते हेही स्पष्ट आहे. जे आर्यपूर्वकालीन भारतनिवासी लोक आर्यांच्या द्वेषाला बळी पडले ते किती प्राचीन काळापासून या भूमीवर राहात होते या मुद्यावर विचार करणे कर्तव्य आहे.

पूर्वसंस्कृतीचा सुगावा

वैदिक परंपरेतील आर्य टोळ्या येथील सिंधुलोन्त्यात उतरण्यापूर्वी या विशाल भरतवर्षातील काराकोरमपासून कन्याकुमारीपर्यंत, मुंबईपासून दिग्बोईपर्यंत, खेड्यापासून कटकपर्यंत आणि कोचीनपासून कांचनगंगेपर्यंत पसरलेल्या अनेक छोट्या-मोठ्या प्रदेशात आणि ब्रह्मपुत्रेच्या आग्नेय-पूर्व भागात काय होते,

समाज कोणता होता, राजे कोण होते, प्रजेचा जीवनक्रम कसा होता यासंबंधी विचार करणे इतिहासाच्या दृष्टीने सुसंगत आहे. सिंधुसंस्कृती कशी अवतरली, त्यातील जीवनकलेची साधना कुणी साध्य केली होती, त्याचा मनोदय कोणत्या मानवी गुणानी प्रेरित झाला होता, वेदपूर्वकालीन सिंधुसंस्कृतीसारखीच पण तेथून अगदी दूरवरच्या इतर भारतीय प्रदेशातही सापडणाऱ्या प्रगत संस्कृतीचे शिल्पकार कोण होते, द्विविडदेश, दमिल किंवा तामिळनाडू या सज्जेत अतर्भूत असलेल्या संस्कृतीचा गौरव नवागत व आवासित आर्यांना सतत खुपत राहण्याचे कारण काय, इत्यादि जिज्ञासेची तृप्ती होणे पुढील प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्याची स्तूपरचना, वास्तुकला, मूर्तिकला, लेण्या, ग्रथसंपत्ती, जीवनचिकित्सेची अभ्यासपरंपरा, सरक्षण योजना, राजधानीची रचना, कृषिपद्धती, योगक्षेम-व्यवहार इत्यादींच्या अभ्यासावरून त्याचा सांस्कृतिक दर्जा उच्च प्रतीचा होता, त्याची समाज-व्यवस्था सहकारी आणि कल्याणकारी होती, त्याचे राजवश मोठे होते असे स्पष्ट दिसते पण आजच्या इतिहास-ग्रंथात त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही त्याचा उज्जळ इतिहास छुप्त होण्याचे कारण काय असावे, त्या वाचतात आज काय करता येण्यासारखे आहे याचा परामर्श वेणे मानवी हिताचे ठरणार आहे !

शास्त्रगुळ इतिहास निर्माण न करणे, प्रातागणिक जीवनातील समजसंपणा व राष्ट्रीय एकात्मता अवलक्षित करणे, कर्मकाण्डाच्या आहारी जाऊन ऐहिक जीवनाची उपेक्षा करणे, जीवन अद्वेपासून भ्रष्ट होणे, मानवी जीवनाचे प्रतीक असलेली अभ्यास-साधना एखाद्या विशिष्ट वर्गाच्या हाती बहाल करून स्वतःची अवहेलना पाहात बसणे, आश्रिताचा स्वतंत्र समाजगट निर्माण होऊ देण्यात दक्षता न बाळगणे, तात्त्विक मतभेदातून निर्माण होणाऱ्या वर्गविग्रहाचा किंवा नव-नव्या राष्ट्रवादाचा वीमोड न करणे इत्यादि गतकाळातील अपपद्धती ह्यात पर मानवी जीवनातून दूर करण्याचे मार्ग शोधणे इतिहासाच्या परिशीलनेचे साध्य होत असते **वैदिक अवैदिक संघर्ष**

घातकानुशतके एतद्देशीयावर आक्रमकाने हल्ले झाल्यामुळे त्या संघर्षात पुरावे नष्टप्राय झाले आहेत तरी पण विशाल साहित्यातून काही उपयुक्त पुरावे सापडतात इतिहास-काळामध्ये सुद्धा या देशातील राजकीय, धार्मिक व सामाजिक कारणासाठी घडून आलेला क्रान्तिकारी संघर्ष दुसऱ्या होता मुसलमानी घाटाचे राजवाडे व मशीदी बांधण्यासाठी, जैन मंदीरे उध्वस्त करण्यात आली (भारतीय संस्कृतिमै जैनधर्मका योगदान, भोपाळ, १९६२, पान ३४०-३४१ आणि हिस्ट्री ऑफ इंडिया अँड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, पान २६३-२६४) पुराण-काळात पेटलेल्या वर्णद्वेषाग्नीमध्ये जैन ग्रंथाची हस्तलिखिते जाळण्यात आली

आणि लाकडी व भातीच्या स्मारकाची काळप्रवाहात वाताहत झाली उरली सुरली सामग्रीही जेत्याच्या ताव्यात जाऊन त्यामध्ये मन पूत बदल करण्यात आला त्यामुळे जैनधर्माचे सनातनत्व व प्राचीनत्व सिद्ध करण्यास मौलिक व खरे पुरावे गोष्टणे आज कठीण झाले आहे

तरी पण आज उपलब्ध झालेल्या भग्नावशेषात्मक, उत्खननात्मक, स्थापत्य-शिल्पात्मक, जैन साहित्यान्तर्गत आणि भारतातील वैदिक आर्यांमह इतरांच्याही ग्रंथातील उपलब्ध पुराव्यावरून जैन संस्कृतीच्या प्राचीनतेची कल्पना आल्याशिवाय राहात नाही आज ज्ञात असलेल्या शिल्पमूर्तींपैकी सर्वात प्राचीन असलेल्या दोन मूर्ती जैन धर्मीय आहेत (पाटणा म्युझियममधील Negative No 963 Arch. No. 8038 आणि Neg. No 962 - Arch No 8038) प्राचीन शिलालेख व पाण्डुलिपी या बाबतीतही हेच सागता येईल आत्य किंवा समण संस्कृती त्या काळी विद्यमान होती हे तथ्य वेदसाहित्याला सन्मत आहे जैनांची तीर्थक्षेत्रे, मंदिरे, मूर्ती आजही भारतामध्ये सर्वत्र विसतात 'भारतातील कोणत्याही ठिकाणी केद्रविहू कल्पून १० मैलांच्या त्रिज्येने एक वर्तुळ आखल्याम निर्माण होणाऱ्या परिसरात काहीना काही जैन अवशेष सापडल्याशिवाय राहणार नाही. ' (विवेकाभ्युदय, एक कन्नड मासिक, १९४०, पान ९६) दक्षिण भारतासंबंधी मुग्धता असली तरी आर्यांच्या आगमनाकाळी पूर्वं, उत्तर व पश्चिम भारतातील बहुतेक सर्व प्रदेशांमध्ये जैनांचा अधिवास होता हे वैदिक साहित्याला ज्ञात आहे म्हणून वैदिक सूत्रकारांनी व स्मृतिकारांनी ब्राह्मणाना आदेश देऊन ठेवला आहे की त्यांनी त्या प्रदेशात विहार करू नये ज्या ब्राह्मणानी मगध देशातील आत्य लोकांचे पीरोहित्य स्वीकारले त्यांना दूषण दिले आहे. (कात्यायनसूत्र - ८.६.२८, लाह्यायणसूत्र - २५.४.२२, देवलस्मृति; महाभारत-कर्णपर्व, अध्याय ४५) ऋग्वेदामध्ये तर स्पष्ट उल्लेख आहे की—

प्रजाहं तिलो अत्यामीयूर्धन्या अर्कमभितो विविश्रे ।

ब्रह्म तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरति आ विवेशेति ॥

— ऋग्वेद, ८/१०१/१४

या विधानाच्या ऐतरेय आरण्यकातील (आरण्यक २/१) अग्निप्रायाप्रमाणे वंग, मगध आणि चेरपाद किंवा लिच्छवींचा वज्जीदेश या तीन प्रदेशातील लोकांचा वेदधर्मावर विश्वास नव्हता या संदर्भात अथर्ववेदातील ५/२२/५ ने १४ वा भागाकडेही लक्ष देण्याशिवाय राहात नाही

शिवाय ऋग्वेदाच्या विहंगावलोकनाने देखील असे दिसते की वैदिक आर्य सप्तसिंधूच्या खोऱ्यात वसाहत करण्याच्या अगोदर मिघ आणि पंजाब प्रांतातील मूळ रहिवासी समर्थ व सुसंस्कृत असून ते त्यांचा स्वतःचा धर्म व आचारविधी

पाळण्यात अगदी कट्टर होते. त्यांच्या विरोधामुळे नवागत आर्यांना आपला मार्ग काढण्यासाठी-सकटे सोसावी लागली व सघर्ष करावा लागला त्यांच्याशी होणारे तटे दीर्घकाल टिकले तेथे या दीर्घकालीन सघर्षाचा जो इतिहास उपलब्ध होतो त्यावरून तेथील मूळच्या संस्कृतीवर बराच बोधप्रद प्रकाश पडतो. इंद्रे या आर्य दैवताने सप्तनव प्रदेशांतील मूळच्या पुढाऱ्यांना मारून तेथील जमीन भरत इत्यादी स्वपक्षीय लोकाना वाटून दिली इंद्राचे प्रमुख शत्रू वस्तू आणि सिन्धू लोक होत-

वस्तूच्छिन्म्यंश्च पुरुहूत एवै ईत्वा पृथिव्या पूर्वाणि वर्हीत ।

सनत् क्षेत्रं सखिमि दिवत्येभि सनत् सूर्यं सनपदः सुवजः ॥

— ऋक् १/१००/१८

शिवाय इंद्राचे ३०,००० दासाना ठार मारले (ऋक्, ४/३०/२१) आणि हजार वस्तूंना व सयूनाना कैद केले (ऋ २/१३/९) सिन्धू व सयून ही पक्षे प्राकृत समर्थ किंवा संस्कृतभाषा-परिणत असण शब्दासारखीच आहेत. 'सप्तनव प्रदेशांतील पूर्वार्धे रहिवासी वस्तू होते आणि आर्य त्याचे शत्रू बनले ' असा स्पष्ट उल्लेख अथर्व वेदातील पुष्पोत्सूक्तात आढळतो (१२/१/३७) ऋग्वेदातील काही भागावरून (१०/२२, १०/२३; ६/२५/२, ६/६०/६, १/१००/१८, ६/४५/२४, १०/६२/१० इत्यादि) आपणास असेही आढळते की आर्य आणि सयूनांमधील संघर्ष राजकीय कारणापेक्षा सांस्कृतिक कारणासाठीच दीर्घकाल चालू होता.

सिन्धू किंवा सयून यांच्याप्रमाणेच वस्तूचा देखील गुलाब असा अर्थ होत नाही उलट वस्तू हा प्रशंसावर्षक शब्द असून त्याची व्युत्पत्ती वस् (प्रकाशने) या वातुपासून सावली आहे असा स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेदात अवेस्तामध्ये आढळतो (गंगा, जानेवारी १९३२, पान १८९-९०) आणि म्हणून 'वस्तू' किंवा वस्तू-नाम सूर्य याचा अर्थ तेजोगोलामधील (ज्योतिष्कमंडळातील) सूर्य असा आहे आणि यामुळेच बिबोदास, सुदास, त्रस्तस्म यासारख्या पक्ष्या राजांच्या नावाला लावण्यात येऊ लागल्या. पाण्डव, अपरोक्ष अशा काही शब्दांप्रमाणेच वस्तू शब्द देखील अनंतर काळी विरुद्ध अर्थाने वापरण्यात येऊ लागला वस्तू वरील तद्देशीय मूळचे लोक वेदातील विविधर्म पाळत नसल्याने अकर्मण म्हणून प्रसिद्ध पावले (ऋग्वेद, १०/२२/८) ते वैदिक देवतांची पूजा करीत नसल्याने अवेवस् व अयजन्; तसेच ते स्वतःच्या दैवतांच्या प्रतीकात्मक चिन्हांची पूजा करीत असल्याने सिसिनवेवा. (ऋक्, १०/९९/३) अशाही सज्ञा त्यांना प्राप्त झालेल्या आढळतात त्यांना अकर्मण, अमंत्र, अन्नत, अन्यन्नत इत्यादीही नावे मिळाली भास्कराचार्यास अनुसरून (भास्करनिरुक्त, दुसरा भाग, १/२३) वस्तू हा शब्द

✓ दस (नष्ट करणे) या वातूपासून साधणेही शक्य आहे म्हणून दस्यु म्हणजे वैदिक विधींचा संहारकर्ता असा अर्थ होतो. याशिवाय ते एका प्रदेशाचे व कुळाचेही नाव आहे दस्यु लोक असंस्कृत नव्हते की शास्त्र-कलादिकांनी विरहितही नव्हते (ऋग्वेद, ४/३०/२०; ५/३०/९, २/१२/११; ऋतपथ ब्राह्मण, १/६/४/२१; ४/३/१७, ऐतरेय ब्राह्मण, ४/२२) ते लोक चांगले धार्मिक असून युद्ध प्रसंगीही न्यायमार्ग सोडीत नसत (महाभारत-शांतिपर्व, २८१/१)।

याच संदर्भात डॉ. भटनागर यांचे एक मंतव्य उल्लेखनीय आहे—

‘असुर भी अलौकिक शक्तिसे सबलित हैं। कदाचित् देव भी उनका वध करनेमें सामर्थ्यहीन सिद्ध होते हैं। अतः उनके वधके लिए देवोंको नवीन उपायोका अन्वेषण करना पड़ता है। उदाहरणार्थ वृत्र-वधके लिए ही इन्द्र दध्यङ्गके अश्वक्षिरसे वज्रका निर्माण करता है। असुर उत्कृष्ट योद्धा हैं, उनके शस्त्र तिग्म है। शम्बरके शत दुर्ग तथा कृष्णासुर की दशसहस्रसंख्यक सेनाका उल्लेख उनकी शक्तिको प्रकाशित करता है। ये राजनीतिज्ञ भी है। सरमा—कथामे पणि साम, दाम एवं भेद, तीनों नीतियोंका प्रयोग करते है।’

— Institute of Higher Studies and Research,
Jayapur, Volume I, (April, 1973), Page 3.

वैदिक आर्य सिंधु खोऱ्यात स्थिरावून गंगा मैदानाच्या विषेने वाटचाल करीत असताना त्यांची गती मध्येच खुटली. उर्वरित भरतक्षेत्रावर त्यांचा प्रभाव न असल्याने पूर्वी जसा वृत्राचा द्वेष केला तसाच शेष भारताला, विशेषतः दक्षिणापथाला त्यांनी सदैव कमी लेखला. कारण तिकडील राजांनी प्रभावी विरोध केल्यामुळे तेथील लोकाना द्रविड, असुर, अनार्य, नाम किंवा राक्षस मानून त्यांना पाण्यात पाहिले इतिहासाच्या अभ्यासकाला याच तसे समजण्याचे काहीच कारण नाही. इतकेच नव्हे तर वैदिक आर्यांनी निंदिलेला तो सर्व भाग इतर भरतक्षेत्राप्रमाणेच पावनप्रद आहे दक्षिणापथ तर विविध समृद्धीने स्वर्गतुल्य असून तेथील सुभग आणि क्षत्र प्रजा देवाप्रमाणेच आदरणीय आहे—

बहु-रयणायर-कलिओ सुरुष-विगरंत-दिव्व-जुवइ-जणो ।

विबुहयण-समाइण्णो सगो इव दक्खिणो सहइ ॥

— कुवलयमाला, पान १०४/७

संस्कृति-संगम

मात्र आर्यांनी जेव्हा काही स्वरूपात येथील मूळची अहिंसा स्वीकारली आणि आपल्या दैवतांपेक्षाही वात्यमुनींचा आदर जास्त प्रमाणात करण्यास सुरवात केली तेव्हाच त्या दोघामधील संघर्ष कमी झाला (अथर्ववेदातील संपूर्ण १५ वा अध्याय) अशाच प्रकारची तथ्ये काही हिंदुपुराणातूनही आढळतात (वायुपुराण अध्याय १०) ऋषभनाथप्रणीत सपञ्चर्येचा मार्ग वैदिक ऋषींनीही अनुसरला तरी जिनांचा हा ज्ञानमार्ग व त्याची सपञ्चर्या उपनिषदांनी अश्लेष मानली तरीही प्रत्यक्ष आचरणात मात्र त्या स्वीकृतीची उपेक्षाच झाली कारण सामान्य जनतेला त्या ज्ञानमार्गाचे आकर्षण होणे फारच कठीण आहे म्हणूनच आचरणाच्या दृष्टीने त्याचा वैदिक लोकांवरील प्रभाव कमी झाला पण त्याच्या साहित्यातून मात्र त्याचा आदर केलेला आढळतो हिंदू धर्माचे पुनरुज्जीवन बघवून आणणाऱ्या पुराणसाहित्यात देखील जैन धर्माचा प्रभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतीने पडलेला दिसतो ' एकस्मिन् असंभवात् ' या व्यासकृत सूत्राचे स्पष्टीकरण करताना शंकराचार्यांनी ' जैना एकस्मिन् एव वस्तुनि उभय प्रकल्पयन्ति । ' या शब्दात जैनांच्या अनेकान्तवादाबाबत टीका केली आहे व्यास हे वैदिक परंपरेतील ऋषी असून फार प्राचीनकाळाचे समजले जातात महाभारत व्यासप्रणीत आहे अशी श्रद्धा आहे त्या व्यास महर्षींनी सुद्धा अनेकान्त या जैन सिद्धान्ताचा उल्लेख केला आहे. यावरून त्या व्यासप्रणीत महाभारत प्रवाच्याही पूर्वकाळी जैनांचा अनेकान्त सिद्धान्त लोकांमध्ये प्रसिद्ध पावला होता हे सिद्ध आहे.

सांस्कृतिक व दार्शनिक संपर्कचि फलित

महाभारत आणि रामायणाच्या वाचनातून पुढील बाबी स्पष्ट होतात—

- (१) अहिंसात्मक धर्म येथे प्रथमापासून रुढ होता
- (२) वैदिक आर्यांच्या साहित्यामध्ये नंतरच्या काळी अहिंसादिक तत्त्वांचा सामान्यतः स्वीकार झाला
- (३) त्यामुळे भागवत किंवा वैष्णव आणि शैव असे पंथभेद निर्माण झाले
- (४) पूर्वी रुढ असलेली गोहत्या वर्ज्य ठरली
- (५) रथयानेसारख्या काही धार्मिक महोत्सवांचा त्यांनी नव्याने स्वीकार केला
- (६) मूर्तिपूजा स्वीकृत झाली
- (७) वर्णव्यवस्थेवर आक्षेप येऊ लागले ' वज्रशुचि ' चा विचार उपनिषदांनीही केला.
- (८) शुक्लध्यानाचा स्वीकार केल्याने त्याच्या साधूमध्ये भुंडक पंथाचा उदय झाला

- (९) सोमयाग पूर्णतः मागे पडला
 (१०) हिंदूच्या धर्म साहित्याने अशा तथ्याचा स्वीकार निरनिराळ्या काळी पूर्वे परिहाराशिवाय केल्याने ते साहित्य विसंगत तत्त्वविचाराचे माहेरघर बनले उदाहरणार्थ—

मधुपर्कं च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि ।

अत्रैव पशवो हिंस्या मान्यत्रेत्यन्नवीन्मनुः ॥

— मनुस्मृति, ५/४१.

- (११) विशेष म्हणजे हिंदूच्या ग्रथातील ऋषभनाथांच्या जीवनासवघीचा व त्याच्या धर्मासवघीचा वृत्तात मात्र एकमुखी व सुसंगत राहिला आहे.

आर्यपूर्वकालीन प्राचीनता

या सर्व निवेदनावरून असे दिसते की जैन ग्रंथांमध्ये सुरक्षित ठेवलेला विषय अशा स्वरूपाचा आहे की तो हरप्पा-संस्कृतीशी सुसंगत आणि आर्यपूर्व-युगापेक्षा प्राचीन ठरतो. मोहेंजोदरो येथील एक सर्पफणायुक्त नग्नमूर्ती सुपादर्शनाथ किंवा पाददर्शनाथ तीर्थंकरांच्या मूर्तिसारखीच दिसते हे नक्कीच कुतूहलजनक आहे डॉ. प्राणनाथ विद्यालंकार देखील मोहेंजोदरो येथे सापडलेल्या एका नग्न प्रतिमेच्या (मुद्रा नंबर ४४९) पीठावरील ' जिनेश्वर ' ही अक्षरे वाचू शकले.

चोवीस तीर्थंकरांच्या जीवनावर विश्वास ठेवण्याची परंपरा अतिप्राचीन काळापासून प्रचलित आहे ही गोष्ट अलीकडील संशोधनाने सिद्ध झाली आहे जैन तीर्थंकरांच्या अतिप्राचीन मूर्तींचे नमुने व त्यावरील कोरीव कला आणि मोहेंजोदरो येथील मुद्रिकावरील आकृत्या यांमध्ये पुराणयस्तुभास्त्रानुसार काही निश्चित असे सुसंगत दुवे सापडतात असे दुवे याहीपेक्षा किती प्राचीन काळाचा वेध घेतात हे आताच सांगणे कठीण आहे. परंतु एवढे खरे की मोहेंजोदरो येथील मूर्तींच्या दुव्यावरून इतिहासाचा अभ्यास करताना आपणास पाददर्शनाथ तीर्थंकरांच्या काळाजवळच कायम थावता येणार नाही आणि जैनधर्माच्या इतिहासाला पाददर्शनाथापासून (इ. सनपूर्व ९ वे शतक) सुरवात होते असे तर मुळीच मानता येणार नाही.

अशा प्रकारच्या ऐतिहासिकतेबद्दल काही विद्वानांचे विचार उपयोगी आणि पुरक आहेत. त्यासाठी पुढील सदर उपयोगी पडतील—

- 1) A. Chakravarty : Yesterday and today, PP 59-71.
- 2) Sir Sanmukham Chetty's Lecture on 'Mahaveer Jayanti' at Madras, (Jain Sasana, P-291.)

- 3) Sir Kumarswami, Acting Chief Justice, Madras High Court, Vide Jain Law Supplement by C. R. Jain
(जैनशासन, पान २९६)
- 4) Mr. Ranganekar, Justice, Bombay High Court, A. I. R. 1939, Bombay-377.
- ५) लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक (परिशिष्ट ४ पहा)
- ६) इंपिरियल गॅझेटियर ऑफ इंडिया- पान ५४
- ७) डॉ राधाकृष्णन् : Indian Philosophy Vol. II, P. 227
(परिशिष्ट ४ पहा).
- ८) डॉ म म गंगानाथ झा. (परिशिष्ट ४ पहा).
- ९) डॉ. सकलिया (परिशिष्ट ४ पहा)
- १०) प्रो फणिमूषण अधिकारी (परिशिष्ट ४ पहा).
- ११) डॉ विमलचरण झा (परिशिष्ट ४ पहा)
- १२) म म प राममिश्रजी शास्त्री, बनारस (परिशिष्ट ४ पहा)
- १३) डॉ मंगलदेव शास्त्री, भारतीय संस्कृतीचा विकास, औपनिषद्-धारा,
पान १८०.

वैदिक पुराव्यावरून सार संप्रहण

या सर्व पुराव्यात्मक घटनावरून हेच सिद्ध होते की—

- १) सुबास किंवा भरतटोळी याचे व्यक्तिमत्त्व इतके थोर नाही की त्याच्या नावावरून या संपूर्ण वर्षप्राय क्षेत्रविभागाला त्याचे नाव प्राप्त व्हावे
- २) केवळ भारत अशा पदाच्या उल्लेखावरून सत्य घटनाचा तर्क रचणे अशक्य आहे तो पुनर्वसनंतरचा कुलवाचक व्यपदेश आहे की देशवाचक आहे हे जाणण्यासाठी त्याचा कालानुक्रम व पूर्वापर संबध पाहणे आवश्यक आहे.
- ३) जैनांचा इतिहास वैदिक आयपिशा फार पूर्वीचा आहे २४ तीर्थंकरांच्या व्यक्तित्वाबद्दल शका उरण्याचे कारण नाही
- ४) ऋषभनाथ व भरत यांचा इतिहास हिंदू पुराणातही सर्वत्र एक सारसाच सुसंगत मिळतो.
- ५) असा हा इतिहास भारतीय वैदिक पद्धति व युरोपीय संशोधक यांना मान्य आहे

वर्ष-नामकरणाचा एकमेव स्वामी

याशिवायही भरतसम दुसरी नावे आढळली तरी त्याचा विचार करण्याची कोणतीच गरज उरत नाही या सर्व भरतसम व्यक्तिपिशा एक फार मोठी महान

व्यक्ती या नूनीवर फार प्राचीनतम काळी होऊन गेली. ती व्यक्ती निश्चितपणे या संपूर्ण वर्षप्राय नूनीची लविपती होती. त्या व्यक्तीच्या स्यातीमुळेच हा देश पूर्वी दुसरे नाव धारण करीत असतानाही पुनः नव्याने 'भरतवर्ष' असा विख्यात झाला असा पूर्वपर सुसंगत इतिहास स्पष्टच आहे. ती महान व्यक्ती म्हणजे युगादिराज ऋषभनाथ यांचा ज्येष्ठ पुत्र भरत होय. हाच एक ज्येष्ठ व्यक्ती प्रथम चक्रवर्ती झून ९ निधी, १४ रत्ने, ३२००० राजे, कोट्यावधी चतुरंग सेना इत्यादी लौकिक तथा अलौकिक दिव्य बैनवासह पट्टाब्जनुनीवर न्यायाने राज्य करीत होती. तो आदिराजांचा पुत्र झून या युगादील ज्येष्ठ कुसराच अनिपिक्त राजा होय. तोच पहिला चक्रवर्ती झाला. आणि त्याच्यानंतर त्याचाच ज्येष्ठ मुलगा आदित्यवश (अर्जकीर्ती) राजा झाला. त्याच्यापासून सूर्य (आदित्य) वंशाची निमिती झाली. गव नरताचा जाल बाहुबली व त्याचा ज्येष्ठ पुत्र सोमयज्ञ दोघेही महान प्रभावशाली होते. सोमयज्ञानासूनच सोम (चंद्र) वंशाची उत्पत्ती झाली. त्यापूर्वी ईश्वराकू हा अग्निचांचा एकच वंश प्रचलित होता ईश्वराकू या जादिन आजवंशाचे ऊग्र, भोग, राजन्य व नाग असे पुनः अंतर्गत भेद पडले असल्याने त्या त्या नावांनुसार पुनः अनेक वंश व वंशशाखा बाळांतराने निर्माण झाल्या.

या ऋषभपुत्र भरताग्निवाय दुसरी कोणतीही व्यक्ती या देशाच्या नामकरणाच्या संदर्भात जनकपे नुसरान् व्यक्त होय. कारण या व्यक्तीसंबंधी. त्याच्या पूर्वजासंबंधी व वंशजासंबंधीही सुसंगत अशी भरपूर माहिती इतिहास-तत्त्वाला अनुसरून उदळव्य आहे. तिची दोन विरोधी परंपरांमध्ये नोंदणी होऊन वेढील ती अगदी एकमुखी आणि एकस्वरूपी दिसून राहिली आहे. युगानुयुगे त्यासंबंधीची एकवाक्यता जंग पावली नाही. ती व्यक्ती अडेला अनुसरून व पंगळा अनुसरून बदलत गेली नाही सुसंगतीनेहील इतके मातृत्व दुसरीकडे ज्ञानान्वतः आढळत नाही. हे आश्चर्यकारकच नव्हे तर अद्भुत आहे. त्याचप्रमाणे या महान क्षेत्राची माहिती देखील पार सुपारंभापासूनच नव्हे तर सुपारंभाच्या प्रक्रियेच्या आंतरजालापासूनही सुसंगत रीतीने उदळव्य आहे म्हणून हा मुद्दा जगानून वेने बोधप्रद आहे.

: ५ :

भरतवर्ष : नामकरण

अथ त्विदं प्रवक्ष्यामि धर्मतत्त्वं निबोध मे ।
पुराणमृषिभिर्दृष्टं धर्मविद्भिर्महात्मभिः ॥

— महाभारत, आदिपर्व, १२२/३

५ भरतवर्ष : नामकरण

प्राचीनतम जैन आगम ग्रंथापैकी ठाणग, समवायंग, जंबूद्वीवपण्णत्ति इत्यादी प्रधान श्रुतग्रंथामध्ये आपल्या देशाच्या नावासंबंधी आणि नामकरण प्रसंगासंबंधी स्पष्ट उल्लेख आढळतात. जंबूद्वीवपण्णत्तिसुय हा ग्रंथ ५ वा उपांग म्हणून प्रसिद्ध आहे. यात एकूण १० प्रकरणे असून पहिल्यामध्ये भरतसेनाचे वर्णन आहे. दुसऱ्यात कालविभागासंबंधी सविस्तर माहिती असून तेथेच त्यावेळची भरतसेनाची अवस्था, स्त्री-पुरुषाचा जीवनक्रम आणि युगप्रवर्तनाच्या आंतरकालमध्ये होऊन गेलेल्या १५ कुलकरांची माहिती दिली आहे. कुलकर नामी, युगादिराज ऋषभनाथ यांचेही अनुक्रमे १४ व १५ व्या स्थानी वर्णन आहे.

ऋषभ प्रकरणामध्ये त्याचा संपूर्ण जीवनक्रम दिला आहे. त्याच्या राज्याभिषेकाच्या महोत्सवाचे वर्णन सविस्तर आहे आणि शेवटी युगपरिवर्तनाचा अनुसलून नर-नारीच्या वदळणाऱ्या जीवितावस्थांचे वर्णन आहे.

आणि तिसऱ्या 'चक्रवर्ती' नावाच्या प्रकरणात ऋषभपुत्र भरत चक्रवर्तीच्या नावाची कीर्ती कायमची स्मृतिबद्ध करण्यासाठी या क्षेत्राला भरतवर्ष असे नाव प्रचलित झाले आहे. हे स्पष्टपणे विदित करण्यासाठी संपूर्ण भरतचरित्राचे विवरण दिले आहे. त्यामध्ये राजधानी विनीता (अयोध्या), भरताचे सौंदर्य, चक्रवर्तीची उत्पत्ती व उत्सवची महोत्सव, दिग्विजय, ऋषभकूट पर्वतावर नामलेखन, सुभद्रा या स्त्रीरत्नाची प्राप्ती, सुभद्रा-सौंदर्य, ९ निधी, राजधानीकडे आगमन, १६००० यक्षदेवानी व ३२००० राजानी केलेला सत्कार, चक्री-राज्याभिषेक, १४ रत्नांचे वर्णन, चक्रवर्तीची विभूती, भरताचा जीवनक्रम आणि अखेर दीक्षा व निर्वाण इत्यादिक विषयांचे सविस्तर वर्णन केलेले आहे.

त्याचप्रमाणे उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी असे कालचक्राचे दोन मृदय तथा प्रत्येकी ६ कालविभाग, त्याला अनुसरून होणारी भूमीची अवस्थातरे, मानवी जीवनावरील परिणाम, कुलकर-तीर्थकरादी शलाकापुरुषांचे कालानुसारी महत्कार्य, संस्कृतीची उत्थापने इत्यादीची स्पष्टतर माहिती दिली आहे हा आगमग्रंथ व यातील विषय असा आश्चर्यास्पद आहे तसाच त्याला नास्तिकीक स्पर्श असल्याने तो नेहमीच जिह्वाळपाचा वाटत आला आहे. त्यामुळे जैन साहित्यपरंपरेमध्ये त्याची अनुवृत्ती शतकानुशतके होत राहिली पाण्ड्य देशातील पल्लववंशीय कांचीनरेश सिंहवर्माच्या समकालीन आचार्य सिंहनंदीने इ. स. ३०२ च्या सुमारास रचलेला लोचविभाग हा आगमेतर ग्रंथ या क्षेत्रातील ज्ञात ग्रंथामध्ये सर्वात जुना होय. मात्र तो आज मूळ स्वरूपात उपलब्ध नाही. इ. स. ११ व्या शतकाच्या अंती सिंहसूरी ऋषीने त्याचे पद्यमय संस्कृत रूपांतर सक्षिप्तपणे केले. ती कृती लोकविभाग नावाने सोलापूरहून प्रकाशित झाली आहे.

वरील विषयाचे व्यवस्थित निरूपण करणारा प्राचीनतम उपलब्ध मूळ ग्रंथ म्हणजे इ. स. ५०० ते ८०० च्या आंतरकालातील यतिवृषभभट्ट तिलोपपण्णत्ति हाच होय. यातील गायेंत संख्यात्मक विवरणाचे प्रमाण फार मोठे आहे हा ग्रंथ विषयाने व्यापक असून त्यातील ४ व्या महाविकारात ६३ शलाकापुरुषांनवची ऐतिहासिक माहिती व महावीर-निर्वाणानंतर १००० वर्षांनी झालेल्या चतुर्मुख कल्कीपर्यंतच्या राजवंशांची परंपरा वर्णिली आहे भरतसेनाची स्थिती, व्याप्ती, क्षेत्रफळ, कुलकरांची कामगिरी, नामि-ऋषभ-भरत यांच्या जीवितकार्याची माहिती यात्यास्यल गाथा ४२१ ते २९१९ पर्यंत विशिष्ट पद्धतीने दिली आहे. यादृष्टीने अंबूदीवपण्णत्ति या आगमापेक्षा याची रचनाशीली पुष्कळच वेगळी आहे. तरी परंतु त्यातील इतिवृत्त व सांस्कृतिक-प्रणाली सुसवादीच आहे

१३ व्या शतकातील सिद्धान्तचक्रवर्ती नैमिचंद्रकृत तिलोपसार ग्रंथातील ६ व्या अधिकांरातही असाच दत्तान्त दिला आहे तसेच पद्मनंदिकृत अंबूदीवपण्णत्ति-संग्रहाची रचना आगमासारखी असावी असा भास होत असला तरी त्याचा आचार तिलोपपण्णत्तिच आहे हे अभ्यासाने स्पष्ट होते. त्याची रचना परिव्याज देशातील वारानगर येथे झाली असून तेथील राजाचा उल्लेख संतो किंवा सती असा केला आहे श्वेतांबरपरंपरेतही आगमरचनेंशिवाय जिनभद्रगणिकृत क्षेत्रसमास व मंग्रहणी हे दोन ग्रंथ उल्लेखनीय आहेत. मात्र त्यांच्या विस्तारामध्ये क्रमाने वाढ होत गेलेली आढळते. उपलब्ध बहुसंग्रहणीचे संकलनकार १२ व्या शतकातील चंद्रसूरी होत. यात फक्त मनुष्यलोकांचे वर्णन असून लोकविभागाच्या रचनेपेक्षा तेथील लोकांचे वर्णन अधिक विस्ताराने केलेले आढळते. याशिवाय लोकस्थितीचे व नालवक्राचे वर्णन सर्व महापुराणांमध्ये सविस्तृत आढळते. तरीही अंबूदीवपण्णत्ति या आगमाने स्थान सर्वोच्च आहे.

आगम-प्रामाण्य

हा श्रुतागम ग्रंथलेखनाच्या स्वरूपात नंतरचा (५ वे शतक) असला तरी तो आगमामध्ये प्राचीनतम आहे त्याची मौखिक परंपरा तर म महावीरांपासून अतूट राहिली आहे म्हणून तो अतिप्राचीन (कमीतकमी इ सनपूर्व ६ वे शतक) आणि प्रमाणभूत असल्याने त्याची मान्यता विवादातीत आहे. या ग्रंथात या क्षेत्राच्या नामकरणासंबंधी असा उल्लेख आहे की-

वर्षाभिधानाचा उपोद्घात

“ से केणऽट्ठेणं भंते ! एवं उच्चइ- भरहे वासे भरहे वासे । गोयमा, भरहे णं वासे वेअड्ढस्स पव्वयस्स दाहिणेणं वोहसुत्तरं जोयणत्तयं एक्कस्स थ एगूणवीसइभाए जोअणस्स अवाहाए लवणसमुद्धस्स उत्तरेणं बहुमज्झदेसभाए एत्थ णं विणिष्ठा णामं रायहाणी पणत्ता ” (सूत्र ४१)

मी गौतम गणधरानी म महावीरांना एकदा प्रश्न विचारला की- हे भगवन्, या क्षेत्रविभागाला भरतवर्ष भरतवर्ष असे म्हणतात ते कोणत्या अर्थाने ? तेव्हा म महावीर म्हणाले- हे गौतमा, लवण समुद्राच्या (हिंदी महासागर) उत्तर बाजूला पसरलेल्या ह्या भरतवर्षामध्ये विजयावर्ष पर्वताच्या दक्षिण दिशेला ११४^६ योजन विस्तृत असलेल्या निराबाध अशा पुष्कळ प्रदेशाच्या क्षेत्रस्थानी विनिता (अयोध्या) नावाची एक राजधानी होती

भरत आणि नामकरण-विधान

“ तत्थं णं विणिआए रायहाणीए भरहे णामं राया चाडरंत- चक्कवट्ठी समुप्पज्जित्था, महया हिमवंतमहंतमलयमंदर जाव रज्जं पसासेमाणे विहरइ । बिइओ गमो रायवणस्स इमो, तत्थ असंखेज्जकालवासंतरेण उप्पज्जए जसंती उत्तमे अमिजिए सत्तवीरियपरक्कमगुणे अणेगलक्खणपसत्थ- सुविभत्तचित्तकरचरणदेसभाए छत्तीसाहिअपसत्थपत्थि व- गुणेहिं जुत्ते समरे अपराइए परक्कमविक्कमगुणे अमरावइसमाणसरिस्सुवे मणुअवइ भरहचक्कवट्ठी भरहं भुंजइ पणट्ठसत्तु । ” (सूत्र ४२)

त्या विनिता राजधानीमध्ये चारी दिशेच्या अतापर्यंत एकछत्री सत्ता गाजविणारा भरत नावाचा एक चक्रवर्ती राजा होता तो हिमालयापासून लवणसमुद्रापर्यंत पसरलेल्या विशाल अशा सर्व भूखंडावर राज्य करीत होता तो प्रथमराजवशातील केवळ दुसराच राजा होता त्या (ऋषभाच्या) राजवशात अनेक वर्षांच्या कालखंडानंतर तो यशशाली भरत, उत्तम अशा अभिजित नक्षत्रावर जन्मला होता सत्त्व, वीर्य, पराक्रम इ० त्याचे गुण प्रसिद्ध होते हात-पाय इत्यादी त्याच्या अवयवावर अनेक शुभ लक्षणे आणि भगल चिन्हे विराजत होती. तो राजाच्या छतीसच नव्हे तर किती तरी अधिक श्रीलक्षणांनी युक्त होता आपल्या सामर्थ्याच्या व पराक्रमाच्या जोरावर तो समरागणात सदैव विजय पावत असे रूपाने तो देवराजा शक्रासमान होता सर्व मानवाचा राजा असलेला तो भरत चक्रवर्ती सर्व शत्रूंना जिंकून या विशाल भरतक्षेत्रावर सुखाने राज्य करीत होता

“तए णं से भरहे राया.. ... विणीए रायहाणीए.....

भरहस्स वासस्स अण्णोस्सि च बहूणं राईसर . सत्त्वबाहूप्य-
भिर्झणं आहेवक्खं पोरेवक्खं भट्ठितं सामित्तं महत्तरगतं
आणार्इसरसेणावक्खं कारेमाणे पालेमाणे ओहयणिहएसु कडएसु
उद्धियमलिएसु सव्वसत्तुसु णिज्जिएसु भरहाहिवे णारिबे
संपुण्णमणोरहे हयामित्तमाणमहणे पुब्बकयतवप्पभावणिदिट्ठ-
संचियफले भुंजइ माणुस्सए सुहे भरहे णामवेज्जे त्ति।”

(सूत्र ६९)

त्यानंतर तो भरत राजा संपूर्ण भरतवर्ष, पुष्कळ अन्य राजे, श्रीमंत, सार्थवाह इत्यादींचा अधिपती, नेता, बुरीण, स्वामी व ज्येष्ठतम विभूती वनून त्यांच्यावर अधिकार व सर्व सेनेवर प्रभुत्व गाजवीत सचिवे पालन करीत होता त्याने इतर सर्व परसैन्याचा पूर्ण पाडाव केला होता सर्व शत्रूंचे मर्दन करून त्यांना उधळून काढले होते सर्वांना जिंकल्याने त्या भरताधिपती राजाचे सर्व मनोरथ पूर्ण झाले होते आपल्या प्रहाराने सर्व शत्रूंचा गर्व त्याने नष्ट केला होता पूर्व जन्मीच्या तपाचरणाच्या प्रभावाने प्राप्त झालेल्या सर्व मानवी सुखाचा भोग घेत होता त्या भरताच्या नावानेच या देशाचे नामकरण भरतवर्ष असे झाले.

‘आभिधान राजेन्द्र’ची साक्ष

प्राकृत विभागातील सर्व ज्ञानकोशामध्ये ‘अभिधानराजेन्द्र’ कोश फारच विख्यात पावला आहे तो स्वनामधन्य आहे. तेथील भरह या शब्दाच्या विवरणामध्ये भरतवर्षाच्या प्रसंगाने अनेक अवतरणे सादर केली आहेत तेथे त्या नामकरण चर्चेचा समारोप करताना म्हटले आहे-

“अस्मिन् क्षेत्रे प्रथमभरताधिपत्वेन प्रसिद्धं नामधेयं नाम यस्य सः तथा ।”

— अभिधानराजेन्द्र, भरह, पान १४६७

या क्षेत्रात होऊन गेलेल्या प्रथम भरताधिपतीचेच नाव या देशाला मिळून तो देश त्याच्याच नावाने विख्यात झाला

‘से कोणट्ठेणं भंते, एवं उच्चइ— भरहे वासे भरहे वासे’ इति सूत्रेण नामान्वर्थं पृच्छतो गौतमस्य प्रतिवचनाय भरतचरित्रं प्रपंचितम् ।’

— अभिधानराजेन्द्र, भरह, पान १४७८ इ०

‘या क्षेत्राला भरतवर्ष भरतवर्ष असे म्हणतात ते कोणत्या अभिप्रायाने’ असा जो गौतमाने प्रश्न केला होता त्याचे उत्तर म्हणून या क्षेत्राच्या नामाभिधानाचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी येथे भरतचरित्र सविस्तर सांगितले आहे.

भारताचा वंश व कुलपरंपरा

असा हा प्रथम भरताधिपती म्हणून प्रसिद्ध पावलेला भरत ऋक्षवर्ती युगाविकालीन प्रथम राजा जो ऋक्षमनाथ त्याचाच ज्येष्ठ पुत्र होय ऋक्षभाच्याच वंशाला इक्ष्वाकू हे नाव मिळाल्याने भरतही इक्ष्वाकू वंशीयच होय जंबूद्वीप-पण्णत्तिमध्ये म्हटले आहे की—

सर्वको वंसठवणा इक्षु अगू तेण हुंति इक्ष्वागा ।

जं च जहा जस्मि वए जुमं कासीअतं सव्वं ॥ २ ॥

ऋक्षमनाथाच्या वंशाला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आतच इद्राने वंशस्थापना केली त्यावेळी इद्राने उसाची (इक्षु) भेट आणली होती ती पाहून ऋक्षमवाळाने ‘इक्षु’ असा शब्द प्रथमच उच्चारला (आकू) त्यामुळे त्यांना इक्ष्वाकू हे नाव प्राप्त झाले त्यावेळी जे बोलले ते सर्व सार्थच ठरले ! (मावी काळातील इक्षूच्या उपभोग्यतेच्या निर्देशामुळे)

हा भरतपिता ऋक्षमनाथही दुसरा तिसरा कोणी नसून ज्याला नाभिकुल-काराने प्रजेच्या विनंतीला अनुसरून प्रजापालन कर्तव्यासाठी आणि नीतिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दण्डाने शासन करणाऱ्या राजाची गरज भासली म्हणून या युगाच्या प्रारंभकाळी राज्याभिषेक केला तीच ही विभूती होय हेही स्पष्टच आहे—

उसभे णं अरहा कोसलिए तस्स णं पंच णामधेज्जा एवमाहिज्जंति
तं जहा— उसभे इ वा^१ पढमराया इ वा^२ पढमभिक्षायरेइ वा^३
पढमजिणे इ वा^४ पढमतित्थयेरे इ वा^५ ॥ २१० ॥

— आवश्यक चूर्णी, कल्पसुबोधिका

अरिहत झालेला कोशल देशाचा जो राजपुत्र ऋषभनाथ त्याची पाच नावे
प्रचलित होती— (१) ऋषभ (वृषभ), (२) आदिराज (प्रथमनृपती),
(३) प्रथममुनी, (४) प्रथम जिनदेव आणि (५) प्रथम तीर्थंकर.

राज्यसंस्थेची स्थापना

छपुव्वसयसहस्सा पुर्व्वि जायस्स जिणवरिदस्स ।
तो भरह-वंभिसुंदरी बाहुवलि-सुंदरी चेव ॥ १२४ ॥
देवी-सुमंगलाए भरहो वंभी य मिहुणगं जायं ।
देवीइ सुणंदाए बाहुवली सुंदरी चे व ॥ १२५ ॥
अउणापणं जुअले पुत्ताण सुमंगला पुणो पसवे ।
णीईणमईक्कमणे णिवेअणं उसभसामिस्स ॥ १२६ ॥
राया करेइ दंडं सिट्ठे ते विति अम्ह वि स होउ ।
मग्गह य कुलगरं सो वेइ उसभो अ भे राया ॥ १२७ ॥

— आवश्यकचूर्णी, कल्पसुबोधिका

बाल्यावस्था सरत्यावर प्रथम तीर्थंकराना भरत-ब्राह्मी व बाहुवली-सुंदरी
अशी दोन जुळी अपत्ये झाली भरत व ब्राह्मी या जुळ्यांचा जन्म राणी सुमंगलेच्या
पोटी झाला आणि सुनदा राणीच्या पोटी बाहुवली व सुंदरी यांनी जन्म घेतला.
त्यानंतर पुन सुमंगला देवीच्या पोटी ४९ युगलपुत्र (जुळे भाऊ) जन्मले त्या
सुमारास पूर्वीच्या कुलकरानी प्रस्थापित केलेल्या हा, मा व विक् अना तीन
प्रकारच्या दंडनीनीचे पूर्वकाळी न होणारे उत्लघन नव्याने होऊ लागले ही
घटना ऋषभाना सांगण्यात आली, तेव्हा ऋषभदेवाना “ नीतीचे उत्लघन
करणाऱ्यांना राजा दंड करीत असतो ” असे सांगितले त्यावर लोक म्हणाले—
'आम्हालाही राजा हवा ' पुन ऋषभनाथ म्हणाले 'नामिकुलकराजवळ मागा '
तेव्हा नामिकुलकर म्हणाले— 'ऋषभ हाच तुमचा राजा.'

तओ णं उसभे अरिहा कोसलिए... महारायवासमज्जे
वसइ । ... महारायवासमज्जे वसमाणे लेहाइयाओ
गणिअप्पहाणाओ सउणरुअपज्जवसाणाओ बावत्तिरि कलाओ

चोर्साट्टु महिलागुणे सिप्पसयं च कम्माणं तिण्णि वि पयाहियाए
उवदिसइ त्ति ॥ उवदिसित्ता पुत्तसयं रज्जसए अभिसिंचइ ।

— जंबूदीवपणत्ति

से य उसभे कोसलिए पढमराया।

— आवश्यकचूर्णी.

अनेक वर्षे राजकुमारावस्थेत घालविल्यावर कोशल राजपुत्र ऋषभदेव 'महाराज' पदावर आरूढ झाले. महाराजपदावर आरूढ होऊन राज्य करीत असताना लिपी व गणितापासून झकुनस्तापर्यंतच्या पुरुषाच्या ७२ कला, स्त्रियांना आवश्यक असे ६४ महिलागुण, १०० प्रकारचे शिल्प आणि तीनही प्रकारचे कर्म (जीवनोपायाचे मार्ग) या सर्वांचा उपदेश त्यांनी प्रजेच्या हितासाठी केला ही शिकवण सपत्यावर त्यांनी भरताचा कोशल देशाच्या राज्यावर, बाहुबलीचा तक्षशिलेच्या राज्यावर, अशा प्रकारे सर्व शहर पुत्राचा निरनिराळ्या प्रादेशिक राज्यावर अभिवेक केला तो कोशल देशाचा युवराज ऋषभ म्हणजेच पहिला राजा होय अशा प्रकारे नामिपुत्र व कोशल प्रांतीय युवराज असलेल्या ऋषभानेच सर्वप्रथम राजपद भूषविले असल्याने ऋषभपुत्र भरत हा या वर्षाप्राय भूमीवरील केवळ बुधराच राजा होय ।

यावरून हे निश्चितपणे सिद्ध होते की हिमालयापासून लवण समुद्रापर्यंत पसरलेल्या या विशाल क्षेत्रामधील कोशल प्रांतामध्ये कुलकर नामिराज हे तेथील प्रजेचे मन्वन्तराच्या अंतिम भागामध्ये अग्रणी होते तो काळ कृत युगाच्या प्रारंभापूर्वीचा होता त्याच्या काळी काळ-परिवर्तन वेगाने होत होते. जीवनोपायाची उणीव भासू लागली होती हा, मा, धिक् या तीनही प्रकारच्या दण्ढनीतीचे उत्कर्ष होण्यास सुरुवात झाली होती दण्ढनीतीचा प्रभाव वाढविण्यासाठी, प्रजापालन सुकर होण्यासाठी आणि सामान्य अनुशासनासाठी राज्यसंस्थेची गरज जाणवत होती अशा वेळी नामिकुलकरांचा मुलगा ऋषभकुमार हा सर्व अर्थाने शासनसंस्थेला योग्य व समर्थ असल्याने लोकानी त्यांना आपला राजा म्हणून निवडला आणि त्याचा राज्याभिवेक मोठ्या उत्सवाने साजरा केला. अशा प्रकारे राज्यसंस्थेची प्रथमच स्थापना झाली. त्या आदिराज ऋषभाला एकूण शहर पुत्र (परिशिष्ट १ पहा) व दोन मुलीं जन्मल्या त्या मुलींची नावे शाही व सुंदरी असून शहर पुत्रामधील सर्वात ज्येष्ठ मुलाचे नाव भरत होते तोच भरत ऋषभानंतर या विशाल क्षेत्राचा राजा झाला पुढे तो स्वतःच्या पराक्रमाच्या व सामर्थ्याच्या जोरावर चक्रवर्तीपदाला पोहचला त्याचे नाव व यश सर्वश्रुत झाले आणि या क्षेत्राला त्याच भरताचे नाव मिळून या क्षेत्राची प्रसिद्धी भरतवर्ष या नव्या नावाने सर्वत्र पसरली

आगमोत्तर परंपरेची अक्षुण्णता

भरतवर्षाच्या नामकरणाची परंपरा फक्त आगम-प्रामाण्यावरच आधारित नसून इतर सूत्र, पुराण, काव्य, कथा इत्यादी सर्व प्रकारच्या व सर्व थरातील लौकिक साहित्य-ग्रंथातूनही अव्याहत चालत आलेली आढळते. धर्मसाहित्यातील व लोकसाहित्यातील ते सर्व उल्लेख अगदी स्पष्ट असून कुणाच्याही मनातील सभ्रम नष्ट करण्यास ते सर्वस्वी समर्थ आहेत—

वसुदेवहिंडी

प्राचीन भारतीय संस्कृती आणि ऐतिहासिक तथ्ये या दृष्टीने वसुदेवहिंडी हा प्राकृत ग्रंथ स्वरूपाने फारच उपयुक्त आणि आकाराने विशाल आहे. पुराणा-शिवाय प्राकृत कथासाहित्यही समृद्ध आहे त्यामध्ये वसुदेवहिंडी अग्रगण्य आहे. याची रचना पुराण किंवा महाकाव्य अशा ठराविक शैलीमध्ये केलेली नाही. याची रचनाशैली देखील जैन साहित्याचे एक आगळे वैशिष्ट्य होय. यातील घटनाशील वृत्तान्ताची व्यापकता व विशालता लक्षात घेऊन याची तुलना प्रसिद्ध महाभारत या ग्रंथाशी करतात. या भीमकाय ग्रंथाचा व्याप ३० हजार श्लोका-इतका मोठा आहे. तरी रचनेचा कालखंड व रचनाकार या दोन्ही दृष्टीने हा ग्रंथ महाभारताप्रमाणे सकलमात्मक स्वरूपाचा नसून कर्ताधिष्ठित आहे. पुढच्या काळातील पुराण, काव्य, कथा व नाटक अशा शैलीतील सर्व साहित्याचा तो मूलाधार आहे. यातील पहिल्या भागाचा कर्ता श्री. सद्यदासगणी असून दुसरा भाग सद्यदासानंतर जर्मसेन गणीने पूर्ण केला आहे. सद्यदासाचा काल इ. सन सहाव्या शतकाचा पूर्वभाग होय. यातील मुख्य विषय श्रीकृष्ण पिता वसुदेव याची विहारयात्रा असून तदनुषंगिक माहितीपैकी काही माचार्य-परंपरागत आहे तर काही लोकपरंपरेला अनुसरून लिहिली आहे. अशा या विस्तृत ग्रंथातही या देशाच्या नामाभिधानासंबंधी स्पष्टपणे उल्लेख आला आहे—

इहं सुरासुरिर्विदवन्वियन्नलणारविंदो उत्तमो नाम पद्मो राया
जगत्पियामहो आसि । तस्त्वं पुत्तसयं । दुवे पहाणा भरहो
बाहुबली य । उत्तमसिरी पुत्तसयस्त्वं पुरसयं जणवयसयं
च वाऊण पव्वइओ । तत्थ भरहो सरहवासचूडामणी ।
तस्सेव नामेण इहं भारहवासं ति पव्वुच्चति ।

— वसुदेवहिंडी, प्र. खण्ड, पान १८६.

ऋषभनाथ हे जगातील सर्वचि पितामह आणि या युगातील पहिले अभिविषिक राजे होत त्याच्या पदकमळावर सुराचे व असुराचेही राजे प्रणिपात करीत असत त्यांना शहर पुत्र होते त्यामध्ये भरत आणि बाहुबली हे दोन प्रमुख होत आपल्या शहर पुत्रांना शहर नगरीचे राज्य देऊन श्री ऋषभनाथांनी दीक्षा घेतली. त्या शहर पुत्रांपैकी भरत हा सर्व भरतवर्षाचा एकमेव अधिपती झाला आणि त्याच्याच नावावरून ह्या वर्षाचाय देवाला भरतवर्ष असे नाव पडले

पद्मपुराण

दिगंबर जैन साहित्यातील पद्मपुराण, महापुराण, हरिवंशपुराण या अत्यंत विख्यात अशी तीन संस्कृत पुराण ग्रंथग्रंथामध्ये पद्मपुराण सर्वात प्राचीन होय याचे ग्रंथकार रविकीर्ती तथा रविबेणाचार्य एक महान् संस्कृत कवी होते त्यांनी पद्मपुराणाची समाप्ती इ स ६७६ मध्ये केली चालुक्य नरेश दुसऱ्या पुलकेशीच्या काळी जैन कवी रविकीर्तींनी ऐहोळ येथे मेघुती मंदिर बांधविले आणि इतिहास व संस्कृत-काव्यकला या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा शिलालेख खोदविला त्यामध्ये रविकीर्तींची काव्यकीर्ती कालिदास आणि भारवि यांच्यासारखी प्रख्यात होती असे म्हटले आहे

अशा या सूर्यासारख्या विशाल कीर्तीच्या ग्रंथात भरतचर्चीच्या वैभवासंबंधी व आपल्या या वर्षाच्या नामकरणासंबंधी पुढील उल्लेख सुस्मरणीय आहे—

चक्रवर्तिभिर्यं तावत् प्राप्तो भरतभूपतिः ।

यस्य क्षेत्रमिदं नाम्ना जगत्प्रकटतां गतम् ॥

— पद्मपुराण, ४/५९

भरत भूपतीला तर आता चक्रवर्तीचे वैभव प्राप्त झाले आणि त्याच्याच नावावरून या आपल्या निवासक्षेत्राची नामरूपाती सर्व जगतात पसरलेली आहे

महापुराण

जैनपुराण ग्रंथामध्ये जिनसेन आचार्यांनी लिहिलेला महापुराण नावाचा ग्रंथराज सर्वत्र विख्यात आहे त्याला जैनांचा ज्ञानकोश हे साथं नाव प्राप्त झाले आहे या जिनसेनाचा काल इ सन ८ वे शतक होय. हा ग्रंथ स्वाध्यायासाठी अत्यंत उपयोगी असल्याने प्रादेशिक भाषेतील अनुवादासह त्याच्या अनेक आवृत्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत जैनांचा प्राचीनतम इतिहास या ग्रंथामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित आहे म्हणून भरतवर्षाचे नाव भरत चक्रवर्ती, आदिराज ऋषभ आणि अंतिम कुलकर नाभिराज यांच्यासंबंधी बरीच माहिती येथे उपलब्ध आहे त्यातील काही महत्त्वाचे उल्लेख पुढा—

इति प्रमोदमुत्पाद्य पुरे सान्तःपुरे परम् ।
 वृषभाद्वरेसौ बालः प्रालेयद्युतिरुद्यौ ॥ १५७ ॥
 प्रमोदभरतः प्रेमनिर्भरा बन्धुता तदा ।
 तमाह्वयद्भरतं भावि समस्तभरताधिपम् ॥ १५८ ॥
 तन्नाम्ना भारतं वर्षमितिहासीज्जनास्पदम् ।
 हिमाद्रेरासमुद्राच्च क्षेत्रं चक्रभूतामिदम् ॥ १५९ ॥

— महापुराण, पर्व १५.

उदयाचलापासून उगवणाऱ्या बालचंद्राप्रमाणे तेजस्वी असा हा बालक वृषभनाथाच्या पोटी जन्मला त्यामुळे बराच वेळ नगरात सर्वत्र परमानंद पसरला. तेव्हा मनामध्ये आनंदाची भरती आलेल्या बाववानी प्रेमनिर्भर होऊन, पुढे पद्मलताधिपती होणाऱ्या त्या मुलाचे नाव भरत असे ठेवले जेणे मानवाच्या सर्व वशाचा निवास आहे व जो हिमालयापासून समुद्रापर्यंत पसरलेला आणि चक्रवर्तीच्या राज्याएवढा विशाल भूखंड आहे त्या क्षेत्राचे नाव ह्या भरताच्या नावावरून भारतवर्ष असे पडले.

या भरताचा व ऋषभाचा सोयरसवत कोठेही, किंचितही सदिग्ध नाही. हा भरत ज्याचा पुत्र आहे तो ऋषभही पहिल्या जैन तीर्थंकराशिवाय दुसरा कोणीही नव्हे. तेव्हा भरतवर्षाच्या नामकरणाच्या सदर्भात दुसरा भरत असंभवनीय आहे ऋषभनाथ स्वतःही तीर्थस्थापनेच्या अगोदर राज्याचे प्रशासन करित होते ते या भूखंडावरील प्रथम नृपती असून त्याचे साम्राज्य एकछत्री होते. आपल्यामागे त्यांनी ते साम्राज्य ज्येष्ठ पुत्र भरताला दिले आणि ह्या भरताचेही व्यक्तिमत्व व प्रशासनसामर्थ्य केवळ मानवाच्या अनुशासनापुरतेच मर्यादित नव्हते तर भरत वर्षातील यक्षादिकांवरही त्याचे आधिपत्य अस्तित्पणे चालत होते—

स्ततोऽभिषिच्य साम्राज्ये भरतं सुनुमन्निमम् ।
 भगवान् भारतं वर्षं तत्सनाथं व्यधादिदम् ॥ ७६ ॥

— महापुराण, पर्व १७.

त्यानंतर ऋषभानी आपल्या ज्येष्ठ पुत्र भरताचा स्वतःच्या साम्राज्य-पदावर अभिषेक केला आणि 'भरताच्या स्वामित्वामुळे ही भूमी भारतवर्ष बनली' अशी घोषणा भगवानांनी स्वतःच केली.

वृषभस्तीर्थकृच्चैव कुलकृच्चैव संमतः ।
 भरतश्चक्रधृच्चैव कुलधृच्चैव वर्णितः ॥ २१३ ॥

शरीरदण्डनञ्चैव वधबन्धादिलक्षणम् ।

नृणां प्रबलदोषाणां भरतेन नियोजितम् ॥ २१६ ॥

— महापुराण, पर्व २८

वृषभनाथ जसे पहिले तीर्थंकर होते तसे ते राज्यकाळामध्ये कुलकरही (१५वे) होते आणि भरतेश्वर पहिले चक्रवर्ती असून त्याशिवाय कुलकरही (१६वे) होते भरताच्या राज्यकाळी अपराधी वृत्ती बळावल्याने भरत राजाने मारणे, बाधणे इत्यादिक नव्या प्रकारच्या शारीरिक दण्डयोजनाचा उपयोग करण्याची पद्धत सुरू केली

अहं हि भरतो नाम चक्री वृषभनंदनः ।

मत्साद्भवन्तु मद्भक्तिवासिनो व्यंतरामरा ॥ १२० ॥

इति व्यक्तलिपित्यासो ब्रूतमुख्य इव द्रुतम् ।

स पत्नी चक्रिणा मुक्तः प्राहमुखीमास्थितो गतिम् ॥ १२१ ॥

— महापुराण, पर्व २८.

‘मी वृषभपुत्र भरत चक्रवर्ती आहे म्हणून माझ्या राज्यामध्ये राहणाऱ्या व्यंतरदेवांनी (यक्षानी) माझ्या स्वाधीन व्हावे ’ या बर्थाचा लेख त्यावर स्पष्ट लिहून चक्रवर्तीने सोडलेला तो बाण पूर्वेकडे तोड करून एखाद्या प्रमुख दूताप्रमाणे जलदगतीने निघाला

भरतपिता ऋषभनाथही दुसरे तिसरे कोणी नसून नाभिनंदनच होत नाभिपुत्र वृषभनाथ जेनाचे आद्य तीर्थंकर असल्याने त्यांना भक्तिज्ञान, श्रुतज्ञान व अधिज्ञान अशा तीनही ज्ञानाची प्राप्ती जन्मत च झाली होती—

नाभिद्वय सप्ताभिनिकर्तनेन प्रजासमाववासनहेतुरासीत् ।

सोऽजीजनत्तं वृषभं महात्मा सोऽप्यभून्ननुमाविराजम् ॥ १३७ ॥

— महापुराण, पर्व ३.

त्रिबोधकिरणोद्भासिबालार्कोऽसौ स्फुरद्भूतिः ।

नाभिराजोदयाद्रीन्द्राद् उदितो जिवभौ विभुः ॥ ४ ॥

— महापुराण, पर्व १३.

ज्या नाभिराजांनी प्रजेला अर्भकाची नाळ कापण्याची कला शिकविली आणि सर्व मातापित्यांना धीर दिला त्याच धीर नाभिकुलकरानी वृषभनाथांना जन्म दिला आणि ऋषभनाथानाही जो ज्येष्ठ पुत्र जन्मला तो १६ वा मनु व

पहिला चक्रवर्ती झाला. नाभिराजद्वारी उड्याचलावर उगवलेल्या, तीन झालद्वारी किरपांनी प्रजाधारा, तेजाने चक्राधारा तो बाळकद्वारी नृत्य अधिष्ठापित घोमने विलसत होता.

हा नाभिराज वृषजनाद्वार जैनांचा पहिला तीर्थंकर होय. भोगमूर्तीमध्ये त्यापूर्वी नसलेली उर्मळवण्या त्यानेच नव्याने निर्माण केली. म्हणूनच त्या युगाचे रूपांतरण वृत्तयुगामध्ये झाले. आणि इदवाकू या अत्रिय कुळातील हाच पुरुषही तोच होय—

स एष धर्मसर्गास्य सूत्रधारं महाधियम् ।

इदवाकूज्येष्ठमृषभं क्वाशमे समजीजनत् ॥ ५ ॥

— महापुराण, पर्व १२.

भरतावनी

वृत्तयुगाच्या शिल्पकारांनीतील राजा नाभी, उड्याचा अयनदेव रक्षा पुरस्तर परंपरेमध्ये उदव्या तितत्या पीटीनच चक्रवर्ती भगताचा जन्म झाला. त्याच्या उद्यादंडुनीचा आवाज जिथ्वापासो ठरला. भरत प्रत्यक्ष राजा-लोका शिरोमणी झालेला. पहिला चक्रवर्ती म्हणून त्याचे स्थान गावही उद्वलच राहिले आहे. याची निश्चाणी म्हणजेच आपल्या परंपरागत मूर्तीचे ' भरतावनी ' म्हणून झालेले रूपांतरण होय—

यस्मात्ता भरतावनित्वमगमत् पदपण्डभूया मही

येनासेतुहिमाद्रिरक्षितमिदं क्षेत्रं वृत्तारिक्षयम् ।

यस्यार्विनिधिरत्नसंपटुचिता लक्ष्मीरुःप्रायिनी

स श्रीमान् भरतेद्वरो निधिमूलामप्रेसरोऽभूत् प्रभुः ॥

— महापुराण, २७/२०३.

पदपण्डांनी विनूषित केली ही विद्यालक्ष्मी राजाच्या नावाने भरतवर्ध (भरतावनी) म्हणून विख्यात झाली; रामाच्या मंत्रातून हिमाख्यानेन पसरलेल्या या क्षेत्राचे पालन करीत उड्याना ज्ञाने मन्मथ धर्मका लक्ष्मी आणि नाड्यागारात ९ दिवशी व १४ रत्ने इत्यादी सर्वनिधानी मंडा प्रकट झाल्याने प्रत्यक्ष लक्ष्मीलाही राजाच्या उरस्थानावर विद्यालक्ष्मी उचित वाटले वसा तो श्रीमंत व सर्वप्रभावी भरतेश्वर इतर सर्व चक्रवर्ती राजांमध्ये अग्रिम स्थानी विराजमान झाला होता.

हरिवंशपुराण

या महापुराणापेक्षा कदाचित् थोडा काल अगोदर किंवा समकाळीच रचलेला पुष्पाढ सधीय जिनसेन आचार्यांचा हरिवंश हा पुराणग्रंथही तितकाच प्रख्यात आहे त्यातही हा प्राचीन जैन इतिहास सापडतो. ऋषभपुत्र भरत हा चक्रवर्ती राजा होता त्याने हिमालयापासून समुद्रापर्यंत सर्व भूमी साम्य केली आणि संपूर्ण भरतवर्षातील भानवावरच नव्हे तर डोंगरकपारीत राहणाऱ्या नागांवर, सुपर्णावर व यक्षांवरही आधिपत्य गाजविले असा स्पष्ट उल्लेख मिळतो—

आरुढाक्षरथो धन्वी चक्रायुधपुरःसरः ॥ ४२ ॥
 क्षुल्लकं हिमवत्कूटं यत्र तत्र गतः क्षरी ।
 वैशाखस्थानमास्थाय बभौ रणदक्षिणः ॥ ४३ ॥
 भो भो नागसुपर्णाद्याः शासनं क्षणुतांशु मे ।
 वैशाखा इत्यतश्चापमाकृष्य शरमाक्षिपत् ॥ ४४ ॥
 हिमवत्कूटवासी तं सुरो ब्रूवद्वा समागतः ॥ ४५ ॥
 विद्याभोषधिमालां स विष्यं च हरिचंदनम् ।
 वत्सा संपुष्य तं यातः शासनंैषी विसर्जितः ॥ ४६ ॥
 आगत्य चक्रवर्ती च ततो वृषभपर्वतम् ।
 तत्राल्लिखन्निजं नाम काकण्या स परिस्फुटम् ॥ ४७ ॥
 वृषभस्य सुतो भोऽहं चक्री भरत इत्यसी ।
 प्रवाच्य विजयार्थस्य वैदिकामगमत् प्रभुः ॥ ४८ ॥

7353

— हरिवंशपुराण, पर्व ११.

(भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करीत असताना भरतवर्षाच्या उत्तर टोकाळा पोहोचला तेव्हा) तो थोडे जुपलेल्या रणात बसला होता. त्याच्या हातात धनुष्य होते. विजयभागांवर चकरून पुढे पुढे जात होते तो त्याच्या पाठोपाठ भूमी पाचक्रात करीत होता तो युद्धनीतीमध्ये कुशल होता हिमवत् पर्वत रांगेतील एका शिखराजवळ तो पोहोचला तेव्हा हाती वाण वेळून, वैशाख भासन वारण करून म्हणाला— 'या देशात वास्तव्य करणाऱ्या नाग-सुपर्णादिकामो, माही आज्ञा घटकन् ऐका' आणि त्याने धनुष्य ओढून वाण सोडला तो वाण पाहून त्या हिमालयातील शिखरावर राहणारा यक्ष भरताजवळ हजर झाला आणि एक दिव्य औषधीमाला, दिव्य हरिचंदन इत्यादी अर्पण करून भरतचक्रीचा सत्कार केला त्याचे शासन मान्य केले आणि त्याची अनुज्ञा घेऊन तो परतला. त्यानंतर

तो चक्री कैलास पर्वतावरील वृषभकूटाजवळ आला काकणी रत्नाने तेथे स्वतःचे नाव— 'मी वृषभनाथांचा पुत्र भरत चक्रवर्ती होय' असे स्पष्टपणे कोरले त्या नावाचा पुकारा केला आणि तो वर्षाधिपती पुढे विजयार्थ पर्वताच्या वेदिकेकडे निघाला

कुवलयमाला

सामाजिक आणि सांस्कृतिक अभ्यासाच्या दृष्टीने कुवलयमाला हा ग्रंथही महान् आहे त्यात केवळ राजे—सामंत इत्यादी श्रीमतांचाच नव्हे तर समाजातील सामान्य लोकांचाही जीवनेतिहास मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यात विशेषतः पंजाब, राजस्थान, भाळवा व गुजरात या प्रदेशातील जीवन उत्तम रेखाटले आहे याचा कर्ता उद्योतनसूरी असून त्यानी तो ग्रंथ इ. सन २१ मार्च, ७७९ मध्ये लिहून पुरा केला तेथेही या देशाच्या नामकरण घटनेचा स्पष्ट उल्लेख आहे त्यात म्हटले आहे की ऋषभपुत्र भरताच्या नावाचे स्मृतिचिन्ह म्हणून या पट्टखंडात्मक देशाचे नामकरण भरतवर्ष असे झाले आहे—

जो सुसप्त-पठम-गर्दिह-णियय-सुय-दिण-णाम-चिंचालो ।

छक्खंड-भरह-सारो णामभवन्ती-जणवओ त्ति ॥

— कुवलयमाला, पान ५०, ओळ २.

(या अवसर्पिणीतील) सुसप्त-दुसऱ्या या (तृतीय) काळातील ग्रंथमनुपतीच्या भरत या स्वपुत्राच्या नावाचे स्मृतिचिन्ह ज्याला प्राप्त झाले आहे व जो सहा खण्डांमध्ये विभागलेला आहे असा भरत नावाचा देश आहे त्यात अवती नावाचा प्रदेश सारश्रेष्ठ आहे—

पुरुदेवचंपू

वृषभाच्या चरित्रावर आधारित ग्रंथरचना विपुल आहे या सर्वांचा परामर्श घेणे महाकठीण कर्म विविध प्रकारच्या साहित्य-स्वरूपामध्ये निरनिराळ्या काळात भरतवर्षातील बहुतेक सर्व प्रदेशात व तेथील लोकमान्य अशा सर्व भाषांमध्ये ग्रंथनिर्मिती चालूच आहे अशा साहित्यात पुरुदेवचंपू या ग्रंथाला स्वतःचे असे खास महत्त्व आहे. एक रसाळ आणि रंजक काव्य म्हणून त्याची ख्याती पसरली आहे पुरुदेव हे जैन प्रणालीतील ऋषभदेवाचेच नाव आहे. यामध्ये ऋषभचरित्र हाच विषय आहे. त्यातही भरतवर्षाच्या नामकरण-घटनेचा स्पष्ट उल्लेख आहे

तन्नाम्ना भारतं वर्षमितीहासीज्जनास्पदम् ।

हिमाद्रेरासमुद्राच्च क्षेत्रं चक्रभृतामिदम् ॥ ३२ ॥

— पुरुदेवचपू, ६/३२.

जैन रामायण

त्याचप्रमाणे प जिनदास शास्त्री फडकुले यांच्या १९६५ मध्ये सोलापूरहून प्रकाशित झालेल्या जैन रामायण या काव्यकृतीतही याच परंपरागत नामकरणाच्या इतिहासाला पुष्टी देणाऱ्या ओळी आढळतात—

आदिप्रभु-प्रथमपुत्र जयास नाम ।

होते जर्गी भरत जो घरि शांत घाम ॥

ज्याच्यामुळे भरत हे जगतास नाम ।

लाभे प्रसिद्ध करि कार्यं सदा अकाम ॥॥

— जैन रामायण, पर्व ४/५६.

भरताचा कुलधर्म

भरतचक्री केवळ युद्ध, दण्डनीती व राज्यकारभार यामध्येच रगला नाही तर प्रजेच्या कल्याणाकडेही त्याने लक्ष पुरविले त्यासाठी त्यांना कुळाचार व अरिहताची पूजा इत्यादी पुण्यप्रद विधींचाही उपदेश केला त्यावरून तोही जैनधर्मीय व जिनानुयायीच होता हे सिद्ध होते पट्टखड-दिग्विजयानेही तो उन्मत्त बनला नाही हे विशेष होय जिनपूजेची एकही संधी त्याने बघविली नाही चक्ररत्नाच्या बळावर दिग्विजय साध्य केला परंतु उत्तर सीमेवरून परत फिरताना कैलास पर्वतावर जाऊन भ. ऋषभजिनाचे दर्शन घेण्यास तो विसरला नाही या व अशा प्रकारच्या घटनांचा उल्लेख ठिकठिकाणी आढळतो—

कुलधर्मोऽयमित्येषाम् अर्हत्पूजादिवर्णनम् ।

तदा भरतराजर्षिः अन्ववोचदनुक्रमात् ॥ २५ ॥

प्रोक्ता पूजाहंतामिज्जा सा चतुर्धा सदाचर्नम् ।

चतुर्मुखमहः कल्पद्रुमश्चाष्टाङ्गिकोऽपि च ॥ २६ ॥

— महापुराण पर्व, ३८/२५-२६.

आहंढर्भ ह्य प्रजाजनांचा परंपरागत कुलधर्म आहे असा विचार करून राजर्षी भरताने अर्हंतपूजा इत्यादिक धर्माचाराचे अनुक्रमाने वर्णन केले.

अरिहताची पूजा दररोज केली पाहिजे ती चार प्रकारची सांगितली आहे—
(१) सदाचर्न, (२) चतुर्मुखपूजा, (३) कल्पद्रुमपूजा आणि (४) आषाढाह्निकपूजा.

जिने यज्ञं करिष्याम इत्यधिवसिताः किल ।

जित्वा दिशो जिनानिष्ट्वा निर्वृत्ता भरतादयः ॥ ७ ॥

— प्रतिष्ठासारोद्धार, ७.

सर्व दिशा जिंकल्यावर आपण ऋषभजिनांची पूजा करावी, या विचाराने भरतादिक सर्वजण तेथे थांबले आणि जिनेन्द्राची पूजा-अर्चा केल्यावर ते सर्वजण तेथून परतले.

भरतकुळातील क्षात्रधर्माची परंपरा

जैन राजे वशाने व वृत्तीने क्षत्रिय असले तरी त्याची क्षात्रवृत्ती वेगळी आहे (याच प्रथातील जैन क्षत्रियानुयोग पहा). प्रवृत्तिमार्गावर विजय मिळवून निर्वृत्तिमार्गाचा अंगिकार करणे हा त्यांचा बाणा आहे भौतिक विजयापेक्षा त्यांना आध्यात्मिक विजय महत्त्वाचा वाटतो. दुसऱ्याला जिंकून मदीन्मत न होता स्वतःच्या भवादी आंतरिक शत्रूंनाही जिंकल्याशिवाय त्याचा विजय पूर्ण होत नसतो आणि क्षात्रवृत्ती पूर्णतेला पोहोचल्याशिवाय त्याच्या जीवनाची पूर्ती होतच नाही. अशा जीवनपूर्तीचा जो मार्ग ऋषभदेवाना पूर्वीपासून आखून दिला आहे तो सर्वच जैन क्षत्रियांनी अत्यादराने जोखाळला आहे. भरत हाही ऋषभपुत्र व जैन क्षत्रिय असल्याने त्यानेही त्याच मार्गाने आपले जीवन सार्थ केले

आसि इहं पवरलक्खणसंजुत्तो उसहो नामं पढमराया, जेणिमा पुण्व पया निम्मिया । ... तस्स पुत्तो आसि भरहो नामं पढमचक्कवट्ठी चउदसरयणाहिवई, तेण इमं आययणं कारियं पडिमा थूभा य । सो य भयवं समउडकेवल्लनाणो सामणं पडिवज्जिऊण अंतगडो । तस्स थ गुण-विणय-माहप्पसंजुत्तो रयणदेवयापरिहीणो सयमेव इंदेण राया अहिसित्तो आइच्चजसो नामं सयलं भरहं भुत्तूण निक्खंतो ।

— वसुदेवहिंढी, द्वि. खं., पान ३०१.

येथे उत्तम लक्षणानी युक्त असा ऋषभ नावाचा एक सर्वप्रथम राजा होऊन गेला. येथील प्रजाशासनाची संस्था त्यांनीच निर्माण केली. त्याच्या पुत्राचे नाव

भरत. तोच भरत पहिला चक्रवर्ती झाला तो चौदा रत्नाचा अधिपती होता त्यानेच हे अष्टापद (कैलास) पर्वतावरील मंदिर, या प्रतिमा आणि हे स्तूप निर्माण केले मुकुट वारण करीत असूनही (विशाल राज्याचा लाभ झाला असतानाही त्याचा त्याग करून) समण वर्माचा अधिकार करून, केवलज्ञान झाल्यावर त्याने ससाराचाही अंत केला, तो भुक्त झाला त्या भरताचा मुलगा आदित्यव्रत. तोही आपल्या गुणानी व विनयामुळे श्रेष्ठ बनला प्रत्यक्ष इन्द्राने त्याचा भरतवर्षाच्या राज्यावर अभिषेक केला चौदा रत्नाच्या अधिष्ठित देवतांची मदत नसतानाही त्याने संपूर्ण भारतावर राज्य केले शेवटी त्यानेही दीक्षा घेतली

अशी ही जैन श्रवियाची परंपरा म. महावीरापर्यंत आणि तेथूनही पुढे अतुट चालत राहिली सर्व तीर्थंकरांचे नव्वे तर सारे शलाका पुरुष हे याच मालिकेतील रत्ने होत ज्या भरताच्या नावावरून या देशाला भरतवर्ष म्हणतात त्याच भरताच्या वंशपरंपरेतील शेवटचा शलाका पुरुष म्हणजे म. महावीर होत ते अंतिम तीर्थंकर असले तरी पूर्वजन्मी भरत या पहिल्या चक्रवर्तीचेच भरीची नावाचे पुत्र होते म्हणून ते चक्री भरताचे परंपरागत उत्तम वारस होत त्याचा जन्मही त्याच अवस्थित इक्ष्वाकू वंशात झाला

जने जातेक्ष्वाकूषु सिद्धार्यनरेन्द्रकुलद्वीपः ॥

— तत्त्वार्थाधिगमसूत्र, सबंधकारिका ११.

इक्ष्वाकू वंशातील 'जात' कुलामध्ये सिद्धार्य नावाचा राजा होता त्याने कुलश्रेष्ठ महावीराला जन्म दिला

सो भगवया आइतित्थगरेण उसहसामिणा वसारादिकरो
अपच्छिमत्तित्थयरो य आइदुठो ॥

— वसुदेवहिंढी, द्वि. ख., पा. ३१५.

(अनंतमती राणीच्या पोटी जन्मलेला भरतपुत्र भरीची) हा पहिला नारायण द्विपृष्ठ आणि अंतिम तीर्थंकर महावीर होणार आहे असे प्रथम तीर्थंकर म. ऋषभस्वामीने प्रतिपादन केले.

स्मृतिलक्षणरूप इतर स्थलाभिधाने

ज्याप्रमाणे भरतचक्रीवरून या देशाला भरतवर्ष हे नाव मिळाले त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष म. ऋषभनाथ व इक्ष्वाकू वंशातील इतर पुष्कळशा राजावरून या क्षेत्रातील कित्येक स्थळांना व पर्वतांनाही स्मृतिलक्षणरूप अभिधाने प्राप्त झाली आहेत (याच ग्रंथातील 'स्थलनामकरण : एक दृष्टिक्षेप' प्रकरण पहा)

गओ कमेणं चुल्लहिमवंतं वासहरपव्वयं ।.. ततो उसहकूडपव्वयं
निययनार्माच्चिं काळणं कओ पत्थाणो ॥

— वसुदेवहिंडी, द्वि. ख., पान ३४१.

ज्याप्रमाणे आगमामध्ये (सूयगडं, १/२, उत्तरज्जयणं, ६/१७) अनेक ठिकाणी, भ. महावीर हे वैशालीचे राजपुत्र असल्याने, त्याचा उल्लेख वेसालिय या उपाधीने केलेला आढळतो त्याचप्रमाणे कोशल देशाचे व कोशल नगरीचे प्रथमतः युवराज आणि पुढे नृपती असल्याने भ. ऋषभदेवाना कोसलिय आणि कोसल-गरणाह म्हटलेले आहे म्हणून ऋषभपुत्र भरताचा उल्लेख कोसल-गरणाह-पुत्र असाही आढळतो तसेच कोसला नगरीचा उल्लेख पढमपुरी पोराना (प्राचीन काळातील पहिली राजधानी) असाही सापडतो

शिवाय विनीता, अयोध्या, साकेत, कोसल अशा रूपांतराने या पहिल्या राजधानीच्या व त्यावरून त्या प्रांताच्याही नावामध्ये झालेला बदल स्पष्ट दिसतो ऋषभदेवाच्या शंभर मुलांपैकी भरत-बाहुबलीप्रमाणेच कोसल नावाचाही एक पुत्र होता (परिशिष्ट ४) भारतातील काही प्रदेशांना या इतर ऋषभपुत्रांचीही नावे मिळालेली आहेत बाहुबलीवरून अहलीदेश, कोसल राजपुत्रावरून त्याच्या नगरीला, प्रांताला व तेथील लोकानाही कोसला, कोसल व कोसलजन अशी नावे प्राप्त झाली असल्यास नवल नव्हे ! पढमपुरी असा स्पष्ट उल्लेख असल्याने ही कोसला नगरी दुसरी कोणतीही संभवत नाही

अत्थि भुयणे पयासो कोसल-गरणाह-पुत्त-गोत्तंको ।

कोसल-जणो जणाणं कोसल-जण-णिवह-पूरंतो ॥

— कुवलयमाला, पान ७२/३०

अवि कामिणियण-मुह्यंद-चंदिमा-दुमिय-तुंग-भवलहरा ।

पढम-पुरी पोराना पयडा अह कोसला णाम ॥

— कुवलयमाला, पान ७३/२.

: ६ :

एकमुखी पुरावा

पुराणे हि कथा दिव्या आदिबंशाश्च धीमताम् ।
कथ्यन्ते ये पुराऽस्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव ॥

— महाभारत, आदिपर्व, ५/२

जनेतर भारतीय साहित्यामधील

६ एकमुखी पुरावा

भारतीय इतिहासाचा मूलारंभ

नामिराज, ऋषमनाथ आणि भरतचक्री ह्या व्यक्ती इतक्या थोर आणि त्यांच्या जीवनकालात घडलेल्या घटना इतक्या ठळक आहेत की कोणत्याही प्रकारच्या इतिवृत्तनिवेदनामध्ये त्यांना फार मोठे आदराचे स्थान प्राप्त झाले आहे. कोणताही ग्रंथकार त्याचा योग्य तो आदर केल्याशिवाय राहात नाही. त्या काळाचा तोच सर्वप्रमुख व एकमेव इतिहास असल्याने तो कुठल्याही वृत्तान्तकथनातून वगळता आला नाही. ती प्रणाली सोडता आली नसावी. कारण ती परंपरा वगळणारा ग्रंथकार स्वतःच परंपराभ्रष्ट होत असे आणि त्याला पाहिजे असलेली प्रतिष्ठाही मिळत नसे.

कारण कोणतेही असले तरी सर्व पूर्वग्रथांनी अक्षरबद्ध केलेला वृत्तान्त मात्र एकमुखी आहे, नि सदिग्ध आहे, स्पष्ट आहे. मला वाटते एवढी सुसंगती इतर कोणत्याही भारतीय घटनेबाबत टिकली नसावी. स्वकीय, परकीय असे भेदाभेद निर्माण झाल्यावर, अशा झगड्यामुळे वैचारिक पातळी इतकी डबळून निघते की स्वकीयांच्या घटनाही एकसारख्या नोंदलेल्या आढळत नाहीत. स्वपथाभिनिवेश अगर इतरांचा द्वेष किंवा निष्काळजीपणा अथवा प्रत्यक्ष घटनेचाच अनादर अशा कोणत्याही कारणाने इतिवृत्तामध्ये फरक आढळतोच. फार मोठा फरकही प्रत्ययास येतो. कालविपर्यास, स्थलविपर्यास, चर्हिष्टातील विसंगती, व्यक्तिविपर्यय, व्यक्तीचे विपरिणमन, अनुलेख, विकृत लेख, सत्यासत्याची भेसळ अशा नाना तऱ्हा पद्धान्यास मिळतात. ग्रंथातील संपूर्ण आवाजच बदलून व वेगळी असतो. कुणाचा कथाशीही मेळ नसतो.

अशा विषम प्रांगणात वाचकाला नीट नाचता येत नाही, किंवा अधिक घडपड केल्यास हातपाय मोडल्याशिवाय राहात नाहीत अशा पाश्र्वभूमीवर केवळ या तीन व्यक्तींच्या घटनांचा मेळ सर्वच घद्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात साधलेला पाहिल्यावर नवल वाटल्याशिवाय राहात नाही. उपलब्ध असलेल्या सर्वच प्रयातील ही एकवाक्यता आज जवळ जवळ चार हजार वर्षे तरी संगतवारपणे अखंडित चालू आहे. एवढे दीर्घकालीन एकमत म्हणजे या युगातील एक महान व अद्भुत घटना होय. एवढे विशाल मतैक्य इतरत्र आढळत नाही असे म्हटल्यास सहजासहजी कुणास खरेही वाटणार नाही. पण ही वस्तुस्थिती आहे तिचा आपण प्रत्यक्षच अनुभव घेऊ शकता.

वेदातील इतिहासार्थ

भारतातील वैदिक परंपरा थोर आहे. त्याचे ग्रंथही फार महत्त्वाचे आहेत मानवी आयुष्यातील सर्वात जुन्या घटना वेदग्रंथातच आढळतात. वेद सामान्यतः धार्मिक ग्रंथ समजले जातात. पण त्यात मानवी संस्कृतीचा अथवा संस्कृतिसंघर्षाचा इतिहासही विपुल प्रमाणात लिपिवद्ध झाला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील वैचारिक क्रान्ती याहून दुसऱ्या कोणत्याही जुन्या साहित्यात लिपिवद्ध झालेली उपलब्ध होत नाही. या अर्थाने वेद हे जगाचेच आद्य ग्रंथ आहेत परंपरेने, कालाने, वर्माने, वृत्तान्ताने आणि मान्यतेने थोर असलेल्या या वैदिक साहित्यापासूनच बरील देशाच्या नामकरण-घटनेची सुसंगती तपासून पाहू. वेद हे आवास्तित आर्यांचे ग्रंथ आहेत हे लक्षात घेता त्यातील उल्लेख कोणत्या प्रकारचे, कोणत्या स्वरूपामध्ये, कोणत्या हेतूने प्रेरित झालेले आणि किती प्रमाणात आढळतील याची कल्पना येणे शक्य आहे. परंप्रान्तातील पुरावा बोझानाही असला तरी तो खऱ्या अर्थाने महत्त्वाचा असतो. परंप्रति असल्याने असा पुरावा कदाचित उघड पण बहुधा हेराप्रमाणे निरनिराळ्या वेपात व विखुरलेल्या अवस्थेतच सापडतो हेराप्रमाणेच तो सापडतो यालाच महत्त्व आहे. असा बाहेरील पुरावा वेदातील असतो, अगदी महत्त्वाचा असतो म्हणून सर्वांना ग्राह्य ठरतो त्याच्या बाह्य वेपामध्ये अका आली तर इतर पुराव्याच्या निकषावर त्याची परीक्षा घ्यावयाची असते. तसेच वेदातील पुरावा अपुरा वाटला तर तो त्याच परंपरेतील स्मृतिग्रंथांनी व पुराणग्रंथांनी ताडून पाहता येतो आणि तेथे विमगती न आढळता मूळ घटनेची मेळ वसत असेल तर तो वृत्तात पुराव्याच्या निकषावर टिकतो म्हणून ग्राह्य ठरतो.

ऋग्वेदात ऋषभनाथाची उपासना

ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम् ।

हंतारं शत्रूणां कृषि विराजं गोपति गवाम् ॥

ऋग्वेद, १०/१६६/१

वेदातील सर्वच भागाचा नि सदिग्ध अर्थ लागलेला नाही अतभेद होतातच. तरी प्रा विरूपाक्ष वेरियर, वेदतीर्थ आणि एम्. ए., यानी ऋग्वेदातील वरील मोळीचा जो अर्थ लावला तो असा-

"O Rudralike Divinity ' do thou produce amongst us, of high descent, a great god, like Rsabha Deva, by becoming Arhan (Which is the epithet of the first world Teacher), Let him become the distroyer of the enemies ! "

- जैन पथप्रकाश, ३/३/१०६

हे रुद्रसम देवा । तू आमच्यामध्ये ऋषभसारखा अहंस्वरूपी असा अेक उच्च आणि थोर देव निर्माण कर (ऋषभ या पहिल्या तीर्थंकराची अहंत् हे अेक गुणविशेषण आहे) आणि तो आमच्या समूचा सहारकर्ता ठरो

वेदातील ऋषभ किंवा बृषभ या शब्दाचा अर्थ बहुतेक वेळा बेल असा करतात पुष्कळ वेळा तो बरोबर असला तरी पण अशी काही स्थळे आहेत की त्या ठिकाणी बेल असा अर्थ करणे इष्ट नाही आणि त्यामुळे उद्दिष्टही साध्य होत नाही दैवताच्या प्रार्थनेमध्ये बेलाला कोणी आवाहन करीत नसतो । मात्र पुष्कळ वेळा ऋषभदेवाची जागा बृषभाने घेतलेली आहे त्याचे कारण बृषभ हे पहिल्या तीर्थंकराचे लक्षण आहे त्याचा प्रतिकात्मक उपयोग साहित्यात विपुल आढळतो ही गोष्ट ज्याच्या लक्षात येत नाही त्याचा शोषळ होतो हे एक कारण शिवाय कृपिप्रधान सस्कृतीची सुरवात आपल्या राज्यकाळी आदिनाथ तीर्थंकरांनीच केली

. .कम्पानं तिष्ठिण वि पयाहियाए उवदिसइ ति ।

- आवश्यकचूर्णी (अभिधानराजेन्द्रकोश, पा. ११२८)

प्रभुणा तु भगवता ऋषभस्वामिना . सर्वाणि च कृष्यादीनि कर्माणि देशितानि ।

- आवश्यकनिर्युक्तिः (मलयगिरिः) प्रथम खंड

त्यात सृष्टीचा नवा आविष्कार होता तो नवरचना होती त्या कृपिकार्यात वृषभाला मोठेच स्थान प्राप्त झाले कारण त्यावेळी कृपिकार्यात 'बेल' ही एकमेव शक्ती वापरली गेली या घटनेचे प्रतिबिंब त्या इतिवृत्तामध्ये उमटल्या- शिवाय कसे राहिल ? अश्वशक्तीप्रमाणे वृषभ देखील शक्तीचे एक प्रतीक आहे ऋषभनाथही पहिला राजा असल्याने मनुनाशासाठी समर्थ होते अशा अनेक कारणांमुळे ऋषभनाथ व वृषभ एकाचवाची बनले असावेत । पुढे त्यांना केवळज्ञान

प्राप्त झाल्यावर हेच ऋषभनाथ डप्ट प्रार्थनेतही प्रधान दैवत ठरले त्याचा बादर भक्तिभावाने करण्यात आला ही अर्थसंगती डॉ. वेवर साहेबानाही मान्य आहे— पहा Indian Antiquary, Vol. XXX, P 280 याशिवाय वृष याचा अर्थ धर्म असाही असल्याने आणि धर्माचा वर्षाव केल्यामुळे (भागवतपुराण, १/१७/२२) ऋषभदेव व वृषभ याचे सानिध्य अकाट्य ठरले आहे पण ज्याला ऐतिहासिक घटना जात आहेत त्याला सुसंगती व विसंगतीही तावडतोव समजते तो इतिहास इतर अनेक निकषांवर अगोदरच पूर्णपणे उतरलेला असल्याने त्यात संभ्रम निर्माण होण्याचे कारणच उरत नाही मात्र झोपेचेच सोय च्यावयाचे अनेक तर त्याला इलाज नाही !

केशीसुक्त आणि ऋषभदेव

ऋग्वेदातील काही भाग (मंडल १० / १३६) केशीसुक्त म्हणून प्रसिद्ध आहे यात १ ते ७ श्लोकापर्यंत केशी मुनीचे वर्णन आहे—

“ केशी मुनी विश्वाचा आधार आहे. तो विश्वज्ञानी आहे त्याच्या संधातील मुनी दिगंबर आहेत. ते तपश्चर्या करीत विहार करतात त्यांची अवयवे कृश असतात. ते वायूप्रमाणे मुक्तविहारी आहेत. सामान्य लोकाना केवळ त्याच्या देहाचे ज्ञान होते ते गगनविहारीही असतात. ते आत्मज्ञानी असून अत्यंत भंगलभय आहेत. सर्व प्राणिमात्राचे हितचिंतक (अहिंसान्तकारी) आहेत. सर्व देवगण आणि मुनिगण त्यांची स्तुती करतात पूर्वसमुद्रापासून अपरसमुद्रापर्यंत सर्वत्र त्याचा विहार चालू असतो अप्सरा, गंधर्व आणि मृगगण यांच्या मार्गाने विहार करणारा, ज्याचा जटासमार बिखुरलेला आहे असा तो केशी मुनी सर्वज्ञ असून सर्व भूतमात्रांशी मैत्रिभावच धारण करतो. तो पाणी पितो तेव्हा वायू त्याच्यासाठी सर्व गोष्टी अनुकूल करतो ”

हे वर्णन मुनिपर्यायामधील ऋषभनाथाचेच आहे हे वर्णन सामान्यतः नवेंच जैन मुनींना लागू पडणारे आहे हे स्पष्ट आहे अशाच प्रकारचे दिगंबरावस्थेमधील जैन मुनींचे वर्णन मज्झिमनिकाय - सुत्त ४०, भागवत पुराण - ५-६-१२, ५-३-२०, ५-६-२८ ते ३१ अशा बौद्ध व हिंदू ग्रंथातही आढळते त्या ठिकाणी त्यांना शरीरमात्र-परिग्रह, गगनपरिधान, अथ जलतारो कंबजोपदिसणार्थ, श्रमणानां धर्मान् दर्शयितुकामः अशा स्पष्ट अर्थात त्याचे गुणकीर्तन झेलेले आहे.

प्रत्यक्ष बुद्धानेही त्यांना निर्णय जैन मुनी असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. जैन मुनींचा हा आचार बौद्ध भिक्षूंना व वैदिक ऋषींनाही अपेक्षित व प्रिय आहे यावरून हेही सिद्ध होते की येथे वैदिक आर्य गेण्याच्या अगोवर जैन वर्मांचा आचार पाळणारे मुनी भारतात सर्वत्र विहार करीत होते.

वेदातील इतर भागामध्येही या प्रकारचे उल्लेख सापडतात अमण (समण), अहंत, आत्य या पदांचा अर्थ उघडपणे जैन मुनी असाच आहे अशा परिसरातील ऋषभ शब्दाचा उल्लेख हा जैनांचे पहिले तीर्थंकर जे ऋषभनाथ त्यांच्याशीच संबंधित असतो ऋग्वेदातील काही सदेहपदांचा अर्थ यजुर्वेदातील व अथर्ववेदातील सदमांमुळे स्पष्ट होतो आणि तेथेही काही सदेह शिल्पक उरलाच तर पुराणातील अधिक स्पष्टोक्तीमुळे सहजच त्याचे निरसन पूर्णपणे होते पुराणातील उल्लेख दोलके असून सुलभ व सुगम आहेत. प्राचीनतम इतिहासाच्या दृष्टीने पुराणांना किती महत्त्व आहे ते पूर्वीच्या प्रकरणात पाहिलेच आहे केवळ उत्तरकालीन रचना म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही त्याची प्रणाली पारंपरिक आहे

यजुर्वेद-सामवेद संदर्भ

ऋग्वेदातील ऋचाशिवाय सामवेदातील- १४२, १२३४, १३९५, १८४९ इत्यादी स्तवनेही लक्ष्य घेवून घेतल्याशिवाय राहात नाहीत विशेषत अ०९-कडिका २५, अ०२५/क०१९, अ०७/क०३८, अध्याय १८/क०२७/मंत्र १ व अ०२५/क०१० या दृष्टीने विचार करण्यास योग्य ठरतात शिवाय शक्ल-यजुर्वेदातील २३/१, १३/४, २३/६३, १०/१९; ७/३८/२ इत्यादी मंत्रही पुष्टीदायक आहेत डॉ. राधाकृष्णन्ही या विद्वानांना सहमत होतात (Indian Philosophy, Vol. 1, P. 287) त्याचप्रमाणे कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता-मधील पुढील भाग याबाबतील मार्गदर्शन होण्यास उपयोगी आहे- १/४/१७, ५/७/२, प्र०४/अनु०५, प्र०५/अनु०४/विमा०३२, प्र०१/अनु०१ आणि अनु०३२, प्र०२/अनु०७ या नागामधील जैन मुनींची समणसंस्कृती व त्या मुनींची स्तुती अक्षरशः स्पष्ट आहे.

अथर्वामध्ये जीवित घटनांची नोंद

अथर्ववेदामध्ये ऋषभ या जैन तीर्थंकराचा व इतरांचा नुसता उल्लेखच नव्हे तर त्यांच्या जीवनातील प्रमुख घडामोडी आणि त्यांचा जीवनक्रमही नोंदलेला आहे तो अभ्यासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे त्यातील काही ओळी अशा आहेत की त्यावरून ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेदातील काही अस्पष्ट ओळींचा व पदांचाही अर्थ समजण्यास मदत होते कारण येथे पूर्वापर सदर्थ पाहता येतो मनोमन श्रद्धा घुसगत मांडल्या आहेत या दृष्टीने ७/८५, ४/३८/५, ९/४/१ ते २४ आणि १५/३/१ ते ११ या विभागाकडे लक्ष पुरविणे हितार्थ आहे विशेषत. यातील-

वेद आस्तरणं ब्रह्मोपबर्हणम् ॥ ७ ॥

सामासाद उद्गीथोऽप्यश्रयः ॥ ८ ॥

— अथर्ववेद, १५/३/७ व ८

हे दोन मंत्र इतर सर्व वैदिक स्तवनातील मूळ हेतू स्पष्ट करतात. W. D. Whitney याच्या शब्दात— ‘(7) The Veda, The cushion (आस्तरण); The Brahma, The Pillow (उपबर्हण); (8) The Chant (सामन्), The Seat; The Udgitha, The Support.’ अर्थात वेद म्हणजे आस्तरण, ब्रह्मा म्हणजे उशी, साम म्हणजे आसन आणि उद्गीथ म्हणजे आलवन होय. वेदातील ही रचना ऋषभादिक मुनींच्या स्तवनासाठी आहे सामान्यतः हा पूर्ण १५ वा विभाग व विशेषतः त्यातील सहावा पर्याय म्हणजे ‘सर्व वैदिक दैवते ब्राह्म्य मुनींची उपासना करतात’ या तथ्यभूत विधानाचा पुरावा होय. ब्राह्म्यमुनी सर्वात जास्त आदरणीय दैवत होय यातील १२ वा पर्याय याचा सवळ आधार होय. या पंधराव्या विभागातच असे काही सवळ पुरावे सादर आहेत की त्यावरून हा ब्राह्म्यमुनी म्हणजे ऋषभनाथ तीर्थकरच होत यासंबंधी शका उरत नाही ऋषभनाथाचे पूर्वाश्रमीचे चरित्र व दीक्षेनंतरचे मुनिचरित्र ज्यांना स्पष्टपणे माहीत नाही अशा त्रिफिणिसारख्या साहेबाला ब्राह्म्यमुनीचे आकलनच झाले नाही. म्हणून त्यावर एक टीप लिहून, ‘ब्राह्म्यसारख्या एका फिरस्त्या साधूचा एवढा गौरव का आढळतो, तो अतिशय गुणानी युक्त असूनही काही वेळा आहारासाठी का भटकतो हे कळत नाही’ असे त्याला कबूल करावे लागले. (त्रिफिणिवेच अथर्ववेद—भाषांतर, दुसरा भाग, पान १९९) तो संपूर्ण वृत्तान्त म ऋषभदेवांच्या जीवनाशी अगदी सुसंगत आहे याचा एक अर्थ स्पष्ट आहे की—म ऋषभदेव ही विभूती वेदपूर्वकालीन आहे आणि वैदिक संस्कृतीचे समणमुनींच्या संस्कृतीशी बंद निर्माण होण्याच्या अगोदरच या भागाचा वेदामध्ये समावेश झालेला आहे (ब्राह्म्यमुनीचा इतिहास श्री. के. पी. जयस्वाल यांनी १९२९ सालच्या Modern Review मध्ये पान ४९९ वर दिलेला आहे.)

शिवाय या भागातील सर्व वृत्तान्त वायुपुराण इत्यादी पुराणकालीन ग्रंथातही सगतवार सापडतो. अर्वाविक ऋषींचा आदर तेथेही स्पष्ट दिसतो. विशेषतः त्या पुराणातील पाश्र्चपत्योगासंबंधीच्या दहाव्या अध्यायामध्ये अशा मुनींची उपासना करण्यासाठी आज्ञा दिली आहे अशा एका मुनीला दिलेला आहार शोकछे ब्राह्मण—भोजनापेक्षा सहस्रपटीने पुण्यदायक आहे असे स्पष्ट सांगितले आहे. (पहा—कल्याण, ऑगस्ट १९३५, पान २३७ वरील श्री रामचंद्र दीक्षितार, एम. ए. याचा लेख)

वैदिक साहित्यातील ऋषभवाचक संज्ञा

आणखी याच परंपरेतील स्मृतिप्रग, महाभारत, वामुपुराण, विष्णुपुराण, भागवतपुराण, भगवद्गीता इत्यादी हिंदू साहित्यातही वरील समणमुनींचा व विशेषतः बृषभदेवांचा जीवन वृत्तान्त आढळतो त्यातील काही ठळक उदाहरणे सहज देता येतील विष्णुपुराण, द्वितीयांश, अ० १/२७-२८ मध्ये तर ऋषभनाथ एकछत्री असे पहिलेच राजे होते व त्यानी नंतर द्विगवर दीक्षा धारण केली असा उल्लेख आहे या पहिल्या जैन तीर्थंकरांचा उल्लेख वैदिक साहित्यात निरनिराळ्या पदावलीत व संबोधनामध्ये स्वीकारलेला आढळतो-

- (१) काश्यप- ऋषभाच्या तेजाला (शमडलाला) अनुसरून त्याला प्राप्त झालेले गुणविशेषण नंतरच्या परंपरेत मात्र ते गोमात्रे नाव ठरले
- (२) इक्ष्वाकु- ऋषभाच्या वशाचे नाव
- (३) हिरण्यगर्भ- ऋषभनाथ गर्भस्य असतांना गर्भकल्याणकाच्या महोत्सवाला अनुसरून इद्राच्या आज्ञेने नित्य सुवर्णवृष्टी होत असे, त्याला अनुसरून प्रसन्नार्थक विशेषण
- (४) ब्रह्मा- मन्वतरकालीन परिवर्तनाच्या शेवटी कृतयुगाची रचना केली म्हणून निमित्तिदर्शक पदवी
- (५) आदीश्वर } कृतयुगापूर्वी राज्यसंस्था नव्हती. कृतयुगारभीचा प्रथम राजा
- (६) आदिराज } म्हणून ही संबोधने.
- (७) आदिदेव }
- (८) स्वयंभू कृतयुगापूर्वीच याचा जन्म झाला होता कृतयुगातील सुष्टी अजून पूर्ण झाली नव्हती. कृतयुगातील लोकानी ऋषभाचा जन्मप्रसंग पाहिलाच नव्हता शिवाय गुणानी व कर्मांनीही ते स्वतः परिपूर्ण होते. म्हणून अवस्थादर्शक वर्णन
- (९) विधाता- कृतयुगारभी सर्व लोकांच्यासाठी तीन प्रकारच्या जीवनोपायाचे विवरण व समाज व्यवस्था प्रथमतः यानीच केली म्हणून तोच एकमेव विधायक कार्यकर्ता
- (१०) विश्वकर्मन्- मानवी जीवनाला उपयोगी अशा स्थापत्यादिक सर्व शास्त्रांचा, गणित - लिपी - संगीतादिक कलांचा उपयोग ऋषभानेच आपल्या प्रजेला शिकविला म्हणूनच तो विश्वकर्मा ठरला
- (११) पितामह- भरतवर्षातील सर्व मानव भरतचक्रीची प्रजा बनल्याने भरताच्या वडीलाना साहजिकच सर्व लोक पितामह म्हणू लागले.

शुक्ल यजुर्वेद

ज्याप्रमाणे उत्तरज्जयण आगमामध्ये (जल्लज्ज, १६)–

णक्खत्ताण मुहं चंदो धम्माण कासवो मुहं ।

अर्थात सर्व नक्षत्रसमूहामध्ये चंद्र जसा मुख्य आहे तसे ऋषभनाथ धर्माचे मुख (धर्मतीर्थाचे प्रवर्तन करण्यामध्ये प्रमुख) आहेत असे विधान आहे, त्याच अर्थाचे विधान शुक्ल यजुर्वेदातही सापडते–

स्तोकानामिदं प्रति शूरं ह इन्द्रो वृषभायमाणो वृषभस्तुराषाद् धृतभ्रुषा मनसा मोदमानाः स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम् ॥२०/४६

ज्याप्रमाणे चंद्र हा सर्व नक्षत्रामध्ये इन्द्र (श्रेष्ठ) आहे त्याप्रमाणे सर्वसमर्थ असा वृषभनाथ जगातील सर्व धर्मप्रवर्तकांमध्ये ज्येष्ठ आहे. म्हणून देवता नेहमी त्याचेच आवाहन करतात आणि शुद्ध मनाने व आनंदाने पूजा-सत्कार करतात.

श्वेताश्वतर उपनिषद

श्वेताश्वतर उपनिषदामधील–

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्

यो वै वेदांश्च प्राहिणोति तस्मै ।

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम्

मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ – श्रे०६/१८

‘ जो विश्वाचा प्रथम विधाता आहे, जो सर्व ज्ञानाचा प्रवक्ता आहे त्याला मी माझ्या बुद्धीचा प्रकर्ष होण्यासाठी मोक्षाची अपेक्षा वाळगून शरण जातो ’ अशा ओळी उद्बोधक वाटतात

भागवतपुराणात ऋषभांचा इतिहास

भागवतपुराण एक श्रेष्ठ धर्मग्रंथ आहे. याच्या पाचव्या स्कंधातील ३ ते ७ अध्याये जैन तीर्थंकर ऋषभनाथांच्या जीवनातील काही ठळक प्रसंगांचे वर्णन आहे. सगळ्यातच ऋषभनाथ अजर वृषभांना स्पष्टतया दिगंबर धर्मगुरू म्हटले आहे, त्या पुराणविष्णूनेच दिगंबरांच्या धर्माचा उपदेश करण्यासाठी नाभिराजाचा पसना करवला. दिगंबर मुनी उग्र तपस्वर्या करतात. ते अतिशय ज्ञानी ब्राह्मणवर्ग व्रत पाळतात (ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड, प्रकरण ५८/श्लोक ५९) (पहा- धर्म विशद करण्यासाठी अवतार घेतला या विधानाचा अर्थ असा होतो की—

१) ऋषभापूर्वीही कधीकाळी जैन धर्म अस्तित्वात होता. जैनांच्या श्रद्धेप्रमाणेच नव्हे तर तर्कसिद्ध तत्त्वप्रणालीप्रमाणेही जैन धर्माचा खरा मारभ नाहीच तीर्थंकर निरनिराळ्या कालखंडात त्या धर्माचा उपदेश करतात आणि नवी तीर्थंकरपरा चालवितात एवढेच त्यांना विश्वगुरु मानतात, स्वभावतःच जैन तत्त्वज्ञान एक शाश्वत तथ्य आहे. शिवाय विदेह क्षेत्रातील नित्य विहरमान तीर्थंकर जैन धर्माचा नित्य उपदेश करीत असतात

२) ऋषभांना येथे ८ वा अवतार मानले आहे नाभिराज इत्यादी पूर्वीचे ७ मनु लक्षात घेता ८ वा शंका पुढे असे म्हणण्यामधील आशय स्पष्ट कळतो. ऋषभापूर्वीच्या युगाला मनुयुग म्हणतात. त्या काळची लोकस्थिती वेगळी होती कृतयुगाची सृष्टी मात्र ऋगमाने केली. राज्यसंस्थेचा उदय याच काळी झाला म्हणून तो जसा आठवा मनु तसा पहिला राजा म्हणून प्रसिद्ध आहे त्या आंतर-कालामध्ये त्याची आरंभीची कामगिरी मनुप्रमाणे होती जैन प्रणालीप्रमाणे देखील ऋषभाला नाभीनंतरचा मनु, गृहस्थाश्रमीचा पहिला राजा आणि वीक्षी-नंतरचा पहिला तीर्थंकर अशा तीन प्रकारचे व्यक्तिमत्त्व लाभलेले आहेच हा युगाविकालीन महत्त्वाचा इतिहास बोन्ही पत्नी सपान आढळतो या सुसंगतीला आणि एकमुखी मान्यतेला फार मोठा अर्थ आहे !

वातरक्षना मुनी व समण परंपरा

३) मागवत पुराणात आढळणारी तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेदातील 'वातरक्षना' मुनीसंबंधीचे स्पष्टीकरण. वेदातील वातरक्षना व त्यासमान काही पदांचा अर्थ तेथे अनुमानानेच लावावा लागतो त्यामुळे पुष्कळ वेळा तर्काला जास्त वाव मिळतो मात्र मागवत स्कंध ५ मधील तिसऱ्या अध्यायामध्ये वातरक्षना मुनी म्हणजे समण परंपरेतीलच मुनी होत असा स्पष्ट उल्लेख आहे.

...वातरक्षनानां अमणानाम् ऋषीणां

ऊर्ध्वमग्निनां शुक्लया तन्वावततार ॥ २० ॥

— मागवत, ५/३/२०.

समणऋषी व वातरक्षना मुनी एकच असल्याचा हा स्पष्ट उल्लेख वेदातील कित्येक पदांचा अर्थ स्पष्ट समजण्यास मदत करतो त्यावरून वेदातील कित्येक ओळीमध्ये जैन तीर्थंकरासंबंधी कसा व किती आदरभाव व्यक्त केला आहे याची खात्री पटते शिवाय या मागवतात ३१. ऋषभमनाथाना भगवन्, देव, महादुनि., योगेश्वर, पुराणपुत्रः, महायोगी, राजर्षिः, शरीरमात्रपरिग्रहः, गगनपरिभ्रानः, प्रेयव्रतः, आद्यपुत्रः, आयः, सकलदेवलोकदेवत्राहणगणानां परमगुरु इ इ, महान आदर-दर्शक पदानां आळविले आहे. या सर्व पदावलीमध्ये जसा आदरभाव भरलेला

आहे तसेच त्याचे जीवनचरित्र, जीवनातील विशिष्ट घटना, त्याचा धर्ममार्ग, त्याची कर्तव्ये, त्याचे शिष्यगण, त्याचा काल, त्याचे नृपतित्व, त्याची व्रते इत्यादी अनेक बाबींवरही स्पष्ट प्रकाश पडतो

४) या सर्वपेक्षा जास्त महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आत्मविद्या-प्रणेताराचा प्रश्न होय. वैदिक आर्य मूलत आध्यात्मवादी नव्हतेच वेदांतील त्याची उपासना निश्चितपणे आध्यात्म-विरहित आहे विदेह व भगध मेथील त्याच्या अनंतरकालीन वास्तव्यात तेथील मूळच्या समण संस्कृतीपासून आत्मविद्या आत्मसात करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला त्याच्या आध्यात्मिक अनुचितनाचे अविष्ठात विदेहातील सात्रवंशी जनकराजालाच मिळालेले आहे यावरूनही हे विधान सत्य ठरते. शिवाय आत्मविद्येमध्ये वैदिक ऋषी नव्हे तर समण-मुनीच पारंगत होते या विधानाला भागवतपुराणासारख्या सर्व प्रमाणमूल ग्रंथांचीही पवित्र साक्ष आहे. मुनी, समण, वातरशना, ब्राह्म ही सर्व पदे एकाचवाची आहेत एवढेच नव्हे तर आत्मविद्येचे नेतृत्वही याच परंपरेतील मुनीकडे जाते हे सर्व मुनी ऋगभंग्या कुळातील ज्ञानदीप होते ('ऋगभंगुळी कुळदीप १'-एकनाथी भागवत, अ०२, मराठी पद्य १७२) ते सर्व आध्यात्मविद्येत विशारद असल्याने सर्वज्ञ त्याची प्रशंसा करतात आत्मानुभवातील परिपक्वता हेच त्याचे खास वैशिष्ट्य याच आत्मानुभूतीरूप सम्यक्त्वाच्या प्रभावाने भरणाचे भय नष्ट होते. या समण मुनींच्या केवळ स्मरणाने ससारावस्था सपते आणि भाविकाना निश्चितपणे मुक्ती मिळते ही ऋगभंगणीत आत्मविद्येची परंपरा वेदपूर्वकालीनच नव्हे तर त्याहीपेक्षा फारच प्राचीन आहे. सर्व आत्मवेदी मुनी याच ऋगभंग-भरत-संस्कृतीचे पार्श्व आहेत त्याचे तीर्थ एक आहे. त्याचे तीर्थानुष्ठानही समानच आहे या प्रकारच्या विधानाला श्रीमद् भागवतपुराणातील एकाच श्लोकाची साक्ष पुरेशी आहे-

नवाभवन्महाभागा मुनयो ह्यर्थशंसिनः ।

अमणा वातरशना आत्मविद्या-विशारदाः ॥

- भागवतपुराण, ५/११/२०

या श्लोकावरील एकनाथी टीकाही तितकीच प्रत्ययात्मक व सुस्पष्ट आहे-

आत्माभ्यासीं परिश्रम । कल्म निरसिले कर्माकर्म ॥

यालागीं ते अकृताश्रम । निजनिश्रम स्वयें जाहले ॥ १७३ ॥

शास्त्रबोधें सदोदित । ब्रह्मज्ञान-पारंगत ॥

शिष्य-प्रबोधीं समर्थ । परमाद्भुत अतिदक्ष ॥ १७४ ॥

ते ब्रह्मविद्येचे चालते ढिब । त्यांचे अवेब ते ब्रह्मकॉब ॥

आत्मविद्येचे पूर्ण विब । स्वयें भस्वयं परब्रह्म ॥ १७५ ॥

ज्यांचे नाम ऐकतां । कांपत काळ पळे मागुता ॥

संसार नुघवी माथा । नाम स्मरतां ज्यांचें ॥ १८० ॥

— एकनाथी भागवत, २/१७३ ते १७५ व १८०.

आत्मविद्या किंवा ब्रह्मज्ञान तर ऋषभसंस्कृतीमधील मूळ प्रेरणातत्त्व होय. समस्त जीवन-व्यापारातील त्याच्या सर्वंकश अवगाहनतेची संवेदना दबून राहण्यासारखी नसल्याने ऋषभ-संस्कृतीतील आत्मज्ञानाचे स्थान आमूलाग्र प्रकाशमय आहे. भगवान ऋषभदेव आणि इतर सर्व तीर्थंकर यांची दिव्यध्वनी आणि त्याच परंपरेतील अखिल श्रुतागम अध्यात्मसिद्धान्ताने केवळ भारावून गेला आहे म्हणून जैनागमामध्ये ऋषभत्व आणि ब्रह्मत्व एकाकार आढळतात. अशा एकत्वरूपी एकात्मतेमुळे ऋषभसंस्कृतीतील महत्त्वाच्या सर्वच तथ्यांना ब्रह्म शब्द वापरण्याची परंपरा जैन साहित्यात निर्माण झाली आहे—

आत्मनि मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरतराजस्य ।

ब्रह्मेति गीः प्रगीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा ॥

— यशस्तिलकचपू, आश्वास ६८, पान २९९.

अर्थात् आत्मा, मोक्ष, केवलज्ञान, यथाख्यात चरित्र आणि भरतचक्रीचे पिता या सर्वांसाठी ब्रह्म ही सज्ञा प्रख्यात झाली आहे. याशिवाय वेगळा असा ब्रह्मा मुळीच विद्यमान नाही.

भरतपिता ऋषभदेव म्हणजेच ब्रह्म अशी जैनांची पक्की खात्री आहे.

अशा प्रकारची सार्वत्रिक सुसंगती, जैन-जैनेतर परंपरेतील संस्कृत, प्राकृत, मराठी इत्यादी सारस्वतांच्या सर्व प्रागणामध्ये अस्तित्व आहे. ऋषभ, भरत, प्रथम पाणिन, तीर्थंकर, प्रजापती आणि विश्वगुरु या अर्थांच्या सर्व पदावलीचा सबब एकत्र गुफविणारी कुवलयमालेतील पुढील साक्ष तुष्टीप्रद ठरेल !

आसि किर एत्य पढम-पत्थिवो कथ-धम्माधम्म-ववत्थायारो
भयवं पयावई । तेण किर भरह-णरिद-पसुहस्स णियय-
पुत्त-सयस्स साहिओ एस कलाकलावो ॥

— कुवलयमाला, पा. २१/२४-२५

यावरून ऋषभनाथ म्हणजेच पहिला राजा, आत्मविद्येचा प्रणेता, पहिला तीर्थंकर, प्रजापती, भगवान, भरतादिक शहर पुत्राचे जनक आणि कृतयुगारभी योगक्षेमानुयोगाच्या सर्व कला शिकविणारे विश्वगुरु होत ! या सर्व पदावलीतून

समण-संस्कृतीचा एकसंधी प्रवाह स्पष्टतया प्रतिभासित झाल्याशिवाय राहात नाही.

परंपरेतील विश्वसनीयता

अशाप्रकारे कृतयुगाचा आरंभकाल, नाभिराम, ऋषभदेव व भारतवर्षाचे व्यक्तिमत्त्व व त्याची थोर कामगिरी, त्याचा जीवनविषयक दृष्टिकोन इत्यादी मानवी मनाच्या व संस्कृतीच्या क्षेत्रातील महत्त्वाच्या बाबींवर जैनांचे व या वैदिक परंपरेतील लेखकांचे किती एकमत आहे हे पाहिल्यावर आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहात नाही अशा स्वक्षेत्रातील व परक्षेत्रातील सुसंगत पुराव्यांवरून या तीन व्यक्तींच्या व त्यांच्या परंपरेतील इतर व्यक्तींच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटना आणि एकदर लोकांची संस्कृती यासंबंधीच्या इतिहासावर विश्वास ठेवण्याशिवाय सध्या तरी दुसरा मार्ग नाही. या एकनिष्ठतेमुळेच या देशाच्या नामकरणासंबंधीही जो उल्लेख आढळतो तोही सर्वत्र सुसंगत व एक-स्वरूपीच आहे. त्यातून इच्छेनुसार पळवाट काढण्याचा जे कोणी प्रयत्न करतात त्यांना आजपर्यंत तरी यश आलेले नाही

वहुतेक सर्व पुराणांचे आजचे स्वरूप इ. सन ५०० वर्षांच्या पूर्वीच निश्चित झालेले आहे काही पुराणांची रचना त्याहून उगीराही झालेली आहे या प्रथांचे स्वरूप इतिवृत्तापेक्षा पुराणाप्रमाणेच असले तरी त्यातील इतिवृत्तात्मक भागही टाकावू ठरत नाही. त्याचा इतिहासाकरिता कसा उपयोग करून घ्यावा याचे विवेचन पूर्वीच्या इतिहास-प्रकरणामध्ये केलेले आहेच. केवळ आपल्या देशाच्या नामकरणासंबंधीच नव्हे तर इतर अनेक घटनांचा अगदी सुसंगत वृत्तांत सहजतया मिळतो. प्राचीन जगासंबंधीच्या आणि आपल्या देशासंबंधीच्या भौगोलिक ज्ञानाच्या बाबतीत त्या सर्व पुराणामध्ये इतकी सुसंगत एकवाक्यता आहे की कोणाही वाचकाला अचवा वाटल्याशिवाय राहात नाही. ते ज्ञान आजच्यासारखे शास्त्रशुद्ध व प्रयोगसिद्ध नसेल ! पण त्या निरनिराळ्या काळातील सर्व लेखकांसमोर एखादी विश्वसनीय परंपरा निश्चितपणे विद्यमान होती ही गोष्ट मान्य करण्याशिवाय गत्यंतरच उरत नाही. शिवाय या पुराणातील काही नाग इ. सनपूर्व ६०० वर्षांपेक्षा किंवा त्याहूनही जास्त प्राचीन आहे. यासंबंधी मुळीच शका वाळगता येत नाही.

६ व्या शतकातील बाणभट्टाने आपल्या 'कादंबरी' प्रयात हेमकूट पर्वटाच्या स्थानासंबंधी विवरण देत अमृताना देशाचे नाव भारतवर्ष आहे असे विधान दोन वेळा केले आहे—

इतश्च नातिदूरे तस्यात्माद् भारतवर्षादुत्तरेणान्तरे किंपुरुषनाम्नि धर्मे
वर्षवर्षतो हेमकूटो नाम निवास. ।

भौगोलिक सहमत

पृथ्वीचा आकार कमळाप्रमाणे किंवा पुष्कराप्रमाणे आहे असे विधान करण्यात सर्व पुराणग्रंथ सामान्यतः सहमत असल्याचे दिसतात—

चतुर्मुह्याद्वीपवती सेयमुर्वा प्रकीर्तिता ॥ ८३ ॥

चत्वारो नैऋवर्णाद्व्या महाद्वीपाः परिभ्रुताः ॥ ८४ ॥

भद्रश्च भरताश्चैव केतुमालाश्च पश्चिमाः ।

उत्तराः कुरवश्चैव कृतपुण्यप्रतिभ्रयाः ॥ ८५ ॥

— वायुपुराण, अ. ४१/८३ ते ८५.

अर्थात् या खण्डप्राय देशाचे (१) भद्र, (२) भरत, (३) केतुमाल आणि (४) उत्तरकुरु असे चार विभाग असून त्यांना महाद्वीप म्हणतात, असा वायुपुराणात उल्लेख आहे. याठिकाणी उर्वी या पदाचा उपयोग बृहद्भारतद्वीप या अर्थाने केलेला असावा असे दिसते. उर्वी याचा अर्थ संपूर्ण जग असा घेतलेला दिसत नाही.

भारतस्यास्य वर्षस्य नवमेवाभिबोधत ॥ ७ ॥

इन्द्रद्वीपः कशेरुश्च ताम्रपर्णी गमस्तिमान् ।

नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः ॥ ८ ॥

अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंबृतः ।

योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः ॥ ९ ॥

— मत्स्यपुराण, अध्याय ११४, श्लोक ७ ते ९.

उत्तरं च समुद्रस्य हिमवद्दक्षिणं च यत् ॥ ७५ ॥

वर्षं यद्भारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा ।

भारतस्यास्य वर्षस्य नव मेवाः प्रकीर्तिताः ।

इन्द्रद्वीपः कशेरुश्च ताम्रपर्णी गमस्तिमान् ।

नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः ॥

अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंबृतः ।

योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरम् ॥ ८० ॥

— वायुपुराण, अ. ४५/७५ ते ८०.

शृणुष्वं भारतं वर्षं नवमेवेन भो द्विजाः ।

समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते समाश्च परस्परम् ॥ २४ ॥

इन्द्रद्वीपः कशेरुच ताम्रपर्णी गभस्तिमान् ।
 नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः ।
 पृथिव्यां भारतं वर्षं कर्मभूमिरुदाहृता ॥
 निवासं भारते वर्षे आकाङ्क्षन्ति सदा सुराः ॥
 न भारतसमं वर्षं पृथिव्यामस्ति भो द्विजाः ॥ ७२ ॥

याशिवाय ७५ व ७८ श्लोक देखील लक्षणीय आहेत

— ब्रह्मपुराण, अध्याय २७.

मत्स्य, वायु आणि ब्रह्म इत्यादी पुराणामध्ये विशाल भारतवर्षाचे
 (१) इन्द्रद्वीप, (२) कशेरु, (३) ताम्रपर्णी, (४) गभस्तिमान्, (५) नागद्वीप,
 (६) सौम्य, (७) गन्धर्व, (८) वारुण आणि (९) हा भरतखण्ड असे ९
 भूविभाग सांगितले आहेत

द्वीपो ह्युपनिविष्टोऽयं म्लेच्छैरन्तेषु सर्वज्ञः ।
 यवनाश्च किराताश्च तस्यान्ते पूर्वपश्चिमे ॥
 आयतस्तु कुमारीतो गंगायाः प्रवहावधिः ।
 तिर्यग्गूर्ध्वं तु विस्तीर्णः सहस्राणि वदोव तु ॥

— मत्स्यपुराण, अ ११४.

— (B O R. Annals, Vol. 86 (1955) PP. 114 to 118)

आणि या नवव्या खंडविभागाच्या सर्व सीमा म्लेच्छांनी व्यापलेल्या आहेत.
 पूर्व-पश्चिमेच्या सीमेला यवन आणि किरात आहेत. ह्याचा विस्तार दक्षिणेकडील
 कन्याकुमारीपासून उत्तरेला हिमालयापर्यंत (गंगेच्या उगमापर्यंत) १० हजार
 (योजन) आहे या प्राकृतिक विवरणावरून हे सर्व वर्णन याच भारताचे आहे
 हे ओळखण्यास कोणतीच अडचण उरत नाही. आणि मत्स्यपुराणातील—

इह स्वर्गापवर्गार्थं प्रवृत्तिरिह मानुषे ॥ १४ ॥
 यस्त्वयं मानवो द्वीपस्तिर्यग्यामः प्रकीर्तितः ।
 य एवं जयते कृत्स्नं स सम्राडिति कीर्तितः ॥ १५ ॥

— मत्स्यपुराण, अ. ११४/१४-१५

या ओळीवरून या भरतवर्षाला मनुष्य द्वीप किंवा मानव द्वीप असेही म्हणतात.

सर्वच मानवी जीवनाा भरतवर्षाचे रहिवासी म्हटले आहे त्यावरून मूळ
 रूपानेप्रमाणे भरतवर्षाचा विस्तार उत्तरेला हिमालयापलीकडेही असून त्यात

नऊही द्वीपांचा समावेश होत असे. पण नंतरच्या काळी तो विस्तार साधारणपणे विभाजनापूर्वीच्या आपल्या देशाच्या सीमेएवढा मर्यादित झाला. भारताला मनु म्हणून वास्तव्याच्या एका निश्चित भूमिकेवर त्याच्या वर्षाला मनुचा वर्ष या अर्थाने मानववर्ष किंवा मानवद्वीप असेही म्हणतात.

साहित्यिक प्राचीनता—

वैदिक परंपरेतील हे सर्व साहित्य प्राचीन आहे. त्याची सध्या स्थितीतील ग्रंथरूप रचना, इतर सर्व भारतीय ग्रंथांप्रमाणेच, जितकी प्राचीन आहे त्यापेक्षा त्यातील वृत्तांताची परंपरा अधिक प्राचीन आहे. ही सर्व परंपरा वैदिक आर्यांच्या आगमनकालाइतकीच जुनी आहे. पण त्यामध्ये कालमानानुसार नवी वाढ, बदल, पुनर्बांधणी, नवा विषय अन्तर्भूत करणे इत्यादी प्रक्रिया वारंवार होत असल्यात. त्यामुळे आजमितीला त्याचा काल निश्चित करणे कठिण आहे. सर्वात जुना ग्रंथ ऋग्वेद होय. ऋक्समूलरच्या मते त्याचा काल इ. सनपूर्व १२०० वर्षांचा आहे. नंतरचा काल सामान्यतः स्मृतिग्रंथांचा. पुराणे त्या मानाने नंतरचेच आहेत. पण नारदपुराण, कूर्मपुराण, अग्निपुराण, भक्त्यपुराण, ब्रह्माण्डपुराण इत्यादी काही महत्त्वाची पुराणे व त्यातील काही भाग इ. सनाच्याही पूर्वीचा आहे. भागवत पुराणही महत्त्वाचा ग्रंथ असून त्यातील विषयही अतिप्राचीन म्हणून मान्यता पावलेला आहे. या सर्व ग्रंथांत युगादी कालाचा परंपरायुक्त इतिहास जतन करून ठेवलेला आहे. आपल्या देशाच्या नामकरणाबाबतीत पुराणादिक सर्व ग्रंथांचे एकमुखी विधान कौतुकास्पद आहे—

अग्निपुराण

अग्निपुराण हा एक प्राचीन ग्रंथ आहे. त्याला भारतीय विद्यासमूहाचा कोष म्हणून मान्यता आहे. तो एक विशालकाय ग्रंथ असून त्यात केवळ अध्यायांची संख्या ३८३ आहे. त्यात नानाप्रकारच्या विषयांचा समावेश आहे. जर्म, ज्योतिष, राजनीती, आयुर्वेद, अलंकार, छंद, व्याकरण, योग, वेदान्त इत्यादी विषयांबरोबरच प्राचीनतम इतिहास किंवा इतिहाससम वृत्तांत मोठ्या प्रमाणात सकलित झालेला आहे. यासंबंधी 'आग्नेये हि पुराणेऽस्मिन् सर्वा विद्याः प्रब्रजिताः।' हे विधान अक्षरशः सत्य आहे. यातही भरतवर्षाच्या नामाभिधानासंबंधी स्पष्ट विधान आहे. त्यामुळे संबंधित भरत हा कोण व कोणत्या वंश परंपरेतला यासंबंधी कोणतीही शका उरत नाही. नागिराज-वृषभदेव-भरतवर्षी ही वंशावली सूर्य प्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. त्यात नागिराजकालीन कृतयुगापूर्वीचाही मानवी जीवनक्रम पहावयास मिळतो आणि भरतानेही वडिलांप्रमाणेच आपल्या मुलाला राज्य देऊन राज्य-कालानंतर मुनिषमचि पालन केले अशा प्रकारे त्याच्या चार पिढ्यांचा उल्लेख सलग आढळतो—

जराभृत्यभयं नास्ति धर्माधर्मौ युगादिकम् ।

नाधर्मं मध्यमं तुल्या हिमादेवात्तु नामितः ॥ १० ॥

ऋषभो मरुदेव्यां च ऋषभाद् भरतोऽभवत् ।

ऋषभोऽज्ञात् श्रीः पुत्रे जालग्रामे हरिं गतः ॥ ११ ॥

भरताद् भारतं वर्षं भरतात्पुमतिस्त्वभूत् ।

भरतो वत्तलन्मीकः जालग्रामे हरिं गतः ॥ १२ ॥

— अग्निपुराण, अध्याय १०८/१० ते १२.

हनुयुगाच्या अगोदर हिनालगावून पसरलेल्या नामिराजाच्या राज्यात म्हात्रारूपणाचे व भरणाचे भर नव्हते. धर्म व अधर्म ज्या जंगलाही नेत्र नव्हता. धर्म व अधर्म नव्हता. अधर्म अनेक जगही नव्हते. नव्यगही नव्हते. सर्व जगही उत्तमच होते. नामिराजाच्या मरुदेवीपुत्रात ऋषभ नावाचा मुलगा झाला. नंतर त्या ऋषभाच्या जन्म नावाचा मुलगा झाला. ऋषभाने राज्यलक्ष्मी भरताच्या दिली आणि त्याने मुनिवर्म स्वीकारला. याच मनु राजाच्या त्या नावाच्या वयाच्या (अजनामवयाच्या) भारतवर्ष अनेक नाव पडले. भरत राजाच्या मुमता मुलगा झाला राज्यलक्ष्मी आपल्या मुलाच्या विल्यावर राज्यां भगवानेही मुनिवर्म (संन्यासाश्रम) स्वीकारला.

भार्कण्डेयपुराण

भार्कण्डेयपुराणान्वयेही या वर्णाच्या नामावरुपाचा इतिहास सादर होतो. तोही वरील विधानाशी अगून नुसत आहे. या वर्णाची रचना भार्कण्डेय ऋषींनी केली आहे. संकराचार्यांनी आल्या ' वेदान्तसूत्रनाम ' या प्रसिद्ध ग्रंथात यातील अनेक अंकांचे अवतरण केलेले आहे. यावरून हा ग्रंथ काळाच्या अनुवायाशी पूर्वीचा आहे हे निश्चित. याच्यात विज्ञानही अनेक अर्थाने मान्यत. यावर साहजिक अर्थही नापेठ याचा अनुवाद केला आहे. गुरुवारीच्या अर्धा अर्धागचा जर्मन नापेठही अनुवाद झाला आहे. याचा विज्ञान अनापट अज्ञानात नामन आहे. यातील एक भाग ' दुर्गासप्तशती ' नावाने प्रसिद्ध आहे जो १३८ अक्षरां असून अक्षरांमधील १८०० आहे. यातील अनाच्या अनेक नावांचाही उल्लेख बरोबर असून ऋषभाची मुनिदीक्षा तद्वर्णनात्मक होतो असे स्पष्ट दिसते आहे—

स्वायंभुवेज्जरे पूर्वनाथे त्रेतायुगे तथा ।

प्रियव्रतस्य पुत्रंस्तः पौत्रैः स्वायंभुवस्य च ॥ ३२ ॥

आग्नीध्राय पिता पूर्वं जम्बूद्वीपं ददौ द्विज ॥ ३३ ॥

आग्नीध्रसूतोनान्तेस्तु ऋषभोऽभूत् मुतो द्विज ॥ ३९ ॥

ऋषभाद्भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद्वरः ।
 सोऽभिषिच्यवर्षसः पुत्रं महाप्रावाच्यमास्थितः ॥ ४० ॥
 तपस्तेपे महाभागः पुलहाश्रमसंश्रयः ।
 हिमाल्यं दक्षिणं वर्षं भरताय पिता बद्धौ ॥ ४१ ॥
 तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः ॥ ४२ ॥

— मार्कण्डेयपुराण, अध्याय ५०/३२ ते ४२

हे द्विजानो ! त्रेतायुगाच्या पूर्वकाळाच्या आरभी स्वार्थभुवानंतर प्रियव्रताच्या पुत्र-पौत्रार्पकी आग्नीध्राला त्याच्या पित्याने जंबूद्वीपाचे राज्य दिले होते आग्नीध्राचा मुलगा नाभी आणि नाभीला ऋषभ नावाचा मुलगा झाला. ऋषभाच्या पोटी भरत जन्मला तो भरत मोठा वीर असून ऋषभाच्या शंभर मुलांमध्ये ज्येष्ठ होता. ऋषभ रागाने आपला पुत्र भरत माला राज्याभिषेक केला नंतर त्याने महान प्रव्रज्यावस्था स्वीकारली पुलहाश्रमांमध्ये राहून त्यानी तपश्चर्या केली (जंबूद्वीपाच्या) दक्षिणेकडील ज्या हिमवतचि राज्या भरताला त्याच्या पित्याने दिले त्या वर्षाला भरतवर्ष असे नवे नाव त्या भरताच्या नावाच्या मोठेपणामुळेच लाभले आहे

या मार्कण्डेय पुराणामध्ये प्रियव्रत मनुने जंबूद्वीपाचे राज्य आग्नीध्राला फसे दिले ते स्पष्टपणे सांगितले आहे सामान्यपणे आशिया खण्डाच्या दक्षिण-पूर्वांशालाच जंबूद्वीप मानतात वरील नव विभागावरून समजते की भरतखण्ड हा भारतापेक्षा वेगळा व मोठा असावा कारण भरतखण्डाचेच ९ विभाग असून त्यांपैकी ९ व्या विभागाचे नाव भरत असे आहे. एखादे धार्मिक पूजा-विधान करताना—

‘ अथ बीजहृणो द्वितीयपरार्धे श्रीमेतवाराहकल्पे ब्रह्मस्वतमन्वन्तरे अष्टा विंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोके भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देवे . ,

इत्यादी जी नेहमीचा संकल्पमत्र म्हणतात त्यावरून जंबूद्वीप हा भरत-खण्डाचाच एक विभाग मानला आहे परंतु प्रसिद्ध ९ द्वीपामध्ये जम्बूद्वीपाचे नाव अतर्भूत नाही यावरून आग्नीध्र याला मिळालेल्या जंबूद्वीपाची व्याप्ती फार मोठी असावी असे दिसते आणि त्यापैकी फक्त दक्षिणेकडच्या हिमवतचिच राज्य ऋषभाने भरताला दिले असे ठरते पण इतर सर्वं उल्लेख इतके स्पष्ट आहेत की भरताला मिळालेल्या भूभागासंबंधी कोणताही संशय उरत नाही भूगोलज्ञानासंबंधीचा असा हा गोष्टळ जैन पुराणामध्ये कोठेही नाही आणि

त्याच्या मूळ अद्यप्रमाणे जवूद्वीपाचे भरतक्षेत्रापासून ऐरावतक्षेत्रापर्यंत ७ क्षेत्रविभाग असून ६ वर्षघर पर्वतामुळे ते एकमेकापासून विभक्त आहेत चक्रवर्तीही वर्षघर पर्वत ओलाढवत नसतो त्यामुळे संपूर्ण जवूद्वीपाचे एक राज्य कल्पनेतही उत्तरत नाही याच जवूद्वीपात भरतक्षेत्र आहे यात मात्र शका नाही या भरतक्षेत्रांपैकी काही विभागाचेच राज्य भरताला वडिलाच्याकडून मिळाले असले तरी स्वतः भरताने दिग्विजय करून फार मोठ्या प्रमाणात पृथ्वी पादाक्रान्त केली आणि तो सार्वभौम चक्रवर्ती झाला.

मात्र आर्यनीध्याचा मुलगा नाही, त्याचा मुलगा ऋषभ आणि भरत हा याच ऋषभाचा पुत्र असून ऋषभानेच भरताला हिमवषाचे राज्य दिले आणि त्याच हिमवषाचे नाव भरताच्या नावावरून पुढे भारतवर्ष असे प्रख्यात झाले. हा ऐतिहासिक वृत्तात मात्र सक्षयातीत आणि सुस्पष्ट आहे या मुख्य घटनाना बाकीच्या सर्व पुराणादिक ग्रंथांची साक्ष आहे आणि इतर प्राचीन ग्रंथांमध्येही या वृत्तान्ताला पुष्टी मिळते

ब्रह्माण्डपुराण

‘भूगोल’ विषयाच्या दृष्टीने ब्रह्माण्डपुराण एक महत्त्वाचा ग्रंथ आहे यामध्ये द्वीप, नद्या, पर्वत आणि नक्षत्र यांचे रोचक वर्णन आहे. यातील विषय वाचून व्यासांना सांगितलेला आहे. म्हणून याला ‘वायवीय ब्रह्माण्डपुराण’ असेही नाव आहे. हा ग्रंथ ब्राह्मणांनी इ-सन पाचव्या शतकामध्ये जावा द्वीपात नेला. तेथील प्राचीन भाषेत याचे रूपांतर झालेले आढळते अर्थातच तो मूळ ग्रंथ यापेक्षाही प्राचीन असलाच पाहिजे यातील तिसऱ्या पादामध्ये भरतवर्षातील प्रसिद्ध क्षात्रवंशाचे वर्णन सापडते. भरतवर्षाच्या नामकरण-वृत्तान्ताविषय येथे ऋषभनाथ हे सर्वश्रेष्ठ सार्वभौम राजे होते आणि ते सर्व क्षत्रियाचे पूर्वज म्हणजेच कृतयुगातील पहिलेच नृपती होते असाही स्पष्ट उल्लेख आहे—

नामिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुवेव्यां महाद्युतिम् ।

रिषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् ॥ ५९ ॥

रिषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः ।

सोऽभिधिच्यवंशः पुत्रं महाप्राजाज्यमास्थितः ॥ ६० ॥

हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् ।

तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विबुर्बुधाः ॥ ६१ ॥

— ब्रह्माण्डपुराण, पूर्वार्च २, अ. १४/५९ ते ६१.

नामीपासून सखेचीला महातेजस्वी असा ऋषभ नावाचा मुलगा जन्मला. तो सर्व राजांमध्ये श्रेष्ठ होता तोच सर्व क्षत्रियांचा पूर्वज होय त्या ऋषभाला भरत नावाचा पुत्र जन्मला तो वीर होता ऋषभाच्या सर्व शभर पुत्रांमध्ये ज्येष्ठ होता त्या भरत पुत्राला राज्याभिषेक करून तो ऋषभनाथ महान तपश्चर्येमध्ये स्थिर झाला त्यानेच हिमालय नावाच्या पर्वताच्या दक्षिणेकडील वर्ष भरताला दिला होता त्याच भरताच्या नावावरून त्या हिमवर्षाला भारतवर्ष असे नाव प्राप्त झाले असे विद्वान् लोक सांगतात

नारदपुराण

नारदपुराणामध्येही भरताला ऋषभपुत्रच म्हटले आहे आणि याच भरताच्या नावावरून या खण्डप्राय देशाला भारतवर्ष असे नाव पडले अशी स्पष्ट ग्वाही दिली आहे याच ग्रथाची बृहद्वनारदीय अशी व्याप्ती आहे १२ व्या शतकातील बल्लालसेन याने आपल्या दामसागर नावाच्या ग्रथास या पुराणातील श्लोक उद्धृत केले आहेत शिवाय अकराव्या शतकातील प्रसिद्ध प्रवासी अल्ब्रेक्ट याने आपल्या यात्राविवरणामध्ये या पुराणाचा उल्लेख केला आहे तेव्हा हा ग्रथ याहीपेक्षा जास्त प्राचीन ठरतो विष्णुभक्तरी हा या ग्रथाचा मुख्य विषय आहे यात भरताला जे राज्य मिळाले ते पितामह नामीपासून पिता ऋषभ राजाला आणि ऋषभापासून भरताला अशा क्रमागत वक्षपरपरेनेच मिळाले होते असे स्पष्ट विधान आहे म्हणजे नामी-ऋषभ-भरत ही अतृप्त परंपरा येथेही मान्य आहे शिवाय भरताचा प्रजापालनाचा विशिष्ट मार्ग व राजधर्मही सांगितला आहे भरताचा कुलधर्म सांगताना आत्मोद्धारासाठी त्यानेही मुनि-धर्माचा अंगीकार केला होता हे स्पष्ट केले आहे—

आसीत् पुरा मुनिश्रेष्ठः भरतो नाम भूपतिः ।

आर्षभो यस्य नाम्नेदं भरतखण्डमुच्यते ॥ ५ ॥

स राजा प्राप्तारान्यस्तु पितृपितामहक्रमात् ।

पालयामास धर्मेण पितृवदजनयत् प्रजाः ॥ ६ ॥

— नारदपुराण, पूर्वखण्ड, अध्याय ४८/५ व ६.

पूर्वकाळी भरत नावाचा राजा होऊन गेला तो मुनींमध्येही श्रेष्ठ पदास चढला तो ऋषभाचा पुत्र होता त्या नावामुळेच या विशाल देशाला भरतखण्ड असे नाव पडले वडील व आजोबा यांच्या परंपरेसून चालत आलेले राज्य त्याला मिळाल्यावर त्याने प्रजेचे पालन न्यायाने केले तो प्रजेला पित्याप्रमाणे वाटत होता

लिंगपुराण

लिंगपुराण शिवत्वाची मीमांसा करणारा एक महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. त्या विशाल ग्रंथात १६३ अध्याय असून श्लोकसंख्या ११००० आहे त्यात भगवान शंकराच्या ३८ अवतारांचे विवरण आहे. शैव ऋते आणि शैव तीर्थक्षेत्रे या संदर्भातील वर्णन व विवेचन मोठ्या विस्ताराने केलेले आहे तेथेही भरतवर्षाच्या नामकरणासंबंधी नेहमीसारखेच सुसंगत विधान असून त्याशिवाय ऋषभाच्या मुनिधर्मावर चांगला प्रकाश टाकला आहे त्याचा आचारमार्ग, साधुवेष, इन्द्रिय-संयमनाचा प्रयत्न, वैराग्यभावाचे अधिष्ठान, खडतर तपश्चर्या, वासना-विरहित अवस्था आणि ज्ञानमय आत्मधर्म इत्यादी विचारात्मक आणि आचारात्मक विषयांवर विचार करण्यासारखी विधाने आढळतात.

नाभेनिसर्गं वक्ष्यामि हिमाद्धेऽस्मिन्निबोधत ।

नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महामतिः ॥ १९ ॥

ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूजितम् ।

ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रज्ञाताग्रजः ॥ २० ॥

सौमिषिष्याथ ऋषभो भरतं पुत्रवत्सलः ।

ज्ञानवैराग्यमाश्रित्य जित्वेन्द्रियमहोरगान् ॥ २१ ॥

सर्वात्मनात्मनिस्थाप्य परमात्मनामीश्वरम् ।

मग्नोऽज्जटी निराहारोऽचीरीध्वान्तगतो हि सः ॥ २२ ॥

निराशस्त्यक्तसंदेहः शैवमाप परं पदम् ।

हिमाद्रेर्दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् ॥ २३ ॥

तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ।

— लिंगपुराण, ४७, १९ ते २४

या हिमवर्षातील नाभिराजाची वंशावळ सांगतो ती समजून घ्या —

महान वृद्धिवंत नाभिराजाला मरुदेवीपासून ऋषभ नावाचा पुत्र जन्मला. तो ऋषभ सर्व भूपतीमध्ये श्रेष्ठ होता. सर्व क्षत्रिय त्याला पूजनीय मानीत असत. त्या ऋषभराजापासून भरताचा जन्म झाला तो मोठा वीर असून ऋषभांच्या शंभर पुत्रांमध्ये ज्येष्ठ होता. त्या पुत्रवत्सल ऋषभाने भरताचा राज्याभिषेक केला. त्याला ज्ञानप्राप्ती झाल्याने आपल्या वैराग्य आवनेला अनुसरून त्याने इन्द्रियलुपी महासर्पाना जिंकले आणि सर्व अर्थाने आपल्या शुद्ध आणि समर्थ आत्मतत्त्वाची आपल्यामध्येच स्थापना करून धाश्वत सुखाची परमावस्था प्राप्त करून घेतली. ते महामुनी ऋषभनाथ दिगंबर होते त्याने कैशलोच केला होता,

आहाराचाही त्याग केला होता, वस्त्राचाही परिहार केला होता. त्याचा समोगुण नष्ट झाला होता त्याच्या सर्व वासना निरस्त झाल्या होत्या त्याला सशयातीत शुद्ध ज्ञानाची प्राप्ती झाली होती तो मगलमय झाला होता याच थोर ऋषभाने हिमालय पर्वताच्या दक्षिणेकडील वर्ष भरताला दिला होता. त्याच भरताच्या नावावरून या देशाला भारतवर्ष असे नाव पडले असे ज्ञानीजन् सांगतात.

स्कंदपुराण

स्कंदपुराण एक भीमकाय रचना आहे याच्या सहा सहिता असून एकूण श्लोकसंख्या ८१००० आहे यात एके ठिकाणी जगन्नाथ मदिराचे वर्णन आहे. याच आधारावर काही पाश्चात्य विद्वान याचा काल तेरावे शतक मानतात परंतु याची एक पाण्डुलिपी कलकत्ता येथे सापडली असून त्याचा काल इ सन १००८ असा दिला आहे याशिवाय नेपाळच्या सरकारी ग्रंथालयात एक प्रत सुरक्षित आहे ती प्रत कलकत्ता येथील प्रतीपेक्षाही प्राचीन असून त्याचा लेखनकाल ७ वे शतक आहे डॉ हर्प्रसाद शास्त्रीने तेथील सुचीमध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख करून ठेवला आहे त्यातही भरतसोत्राच्या नामाभिधानाचा प्रसंग दिला आहे—

नामोः पुत्रश्च ऋषभः ऋषभाद्भरतोऽभवत् ।

तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते ॥

— स्कंदपुराण, माहेश्वरखंडस्थ कौमारखण्ड अ० ३७/५७.

नामिराजाचा पुत्र ऋषभनाथ होय या ऋषभापासून भरताचा जन्म झाला त्या भरतराजाच्या नावामुळेच या वर्षाची भारत अशी कीर्ती पसरली

शिवपुराण

शंकराची सवधित असलेल्या सर्व पुराणामध्ये शिवपुराणाला मोठ्या मानाचे स्थान आहे त्यामध्ये शांकरमताची प्रतिष्ठा प्रस्थापित केली आहे शिव देवता वैदिक आर्यांच्या परंपरेतील आहे किंवा आर्येतर परंपरेतील आहे यावर विवेचन केलेले आहे दहाव्या सहितेमधील मुनि-पत्नीच्या कथानकामुळे या प्रस्नावर चांगला प्रकाश पडला आहे या पुराणात २४००० श्लोक आहेत शिव दर्शनातील तत्त्वाची मांडणी चांगल्या पद्धतीने केली आहे शिव व पार्वती यांच्या सवधीच्या कथा मग्नून मग्नून सर्वत्र विखुरलेल्या आहेत

शिवपुराणात वैदिकेतर परंपरेचा आदर मोठ्या प्रमाणात आढळतो. यातील २१ व्या अध्यायातील २५ ते ३९ श्लोकामध्ये याचे स्पष्ट प्रत्यंतर आल्याशिवाय राहात नाही या समूहातील काही श्लोकामध्ये (२५, २६ व २९) जैन मुनींचे वर्णन देऊन पुढे श्लोक क्रमांक २९ ते ३९ पर्यंत त्या मुनींचा प्रभाव

व्यक्त करून दर्शकाच्या मनातील प्रतिक्रिया स्पष्ट केली आहे. त्या मुनींचे रूप श्रेष्ठ असल्याने त्यांच्या नावाला पूजनीय मानले आहे—

आविरूपं च तन्नाम पूज्यत्वात्पूज्य उच्यते ॥ २९ ॥

ते स्वयंभू असून ऋषी, यती, आचार्य व उपाध्याय असे त्यांचे प्रकार आहेत (२९). ही सर्व नावे शुभ असून सर्वांना ग्राह्य आहेत (३०). अरिहंत हे नाव पापनाशक आहे. ते सर्व लोकांना सुखकारक आहे (३१). जे जे त्यांच्याजवळ गेले त्या सर्वांनी त्यांच्याजवळ दीक्षा घेतली. मोह व मायाजालामध्ये जे जे गुंतलेले आहेत ते ते त्या मुनींचे दर्शन घेताच त्यांचा धर्म स्वीकारतात (३४). नारदानेही त्यांच्यासमोर जाताच त्याची दीक्षा घेतली आणि राजाकडे जाऊन घडलेला सर्व वृत्तान्त सांगितला (३५-३६):— यतिधर्म पाळण्यात परायण असलेला एक साधू आला आहे. आम्ही पुष्कळ धर्म पाहिलेत पण त्यापैकी एकही त्यांच्या धर्मासारखा नाही (३७). तो धर्म सनातन आहे हे पाहून आम्ही ती दीक्षा घेतली आहे—

दृष्टाश्च बहवो धर्मा नैतेन सदृशाः पुनः ॥ ३७ ॥

वर्य च दीक्षितास्तत्र दृष्ट्वा धर्मं सनातनम् ॥ ३८ ॥

तेव्हा तुम्ही इच्छा असेल तर आता तुम्ही त्यांच्याजवळ दीक्षा घ्यावीस (३८) असे नारदाचे वचन ऐकून राजा तेथे गेला आणि म्हणाला— नारदाने दीक्षा घेतली आहे म्हणून आम्हीही ती घेऊ (३९).

अशा या महान् पुराणतही भरतवर्षाच्या नामकरणासंबंधीचा वृत्तान्त नोंदविलेला आहे—

नामोः पुत्रश्च वृषभो वृषभाद्भरतोऽभवत् ।

तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते ॥

— शिवपुराण, अध्याय ३७/५७.

नामिराजाचा मुलगा वृषभ आणि वृषभनाथाचा मुलगा भरत या नावाचा होता. त्या भरताच्याच नावावरून या विशाल देशाला भारत अशी प्रसिद्धी मिळाली.

वायुपुराण

वायुपुराण देखील लिंगपुराणाप्रमाणे एक प्रसिद्ध ग्रंथ आहे यातही ऋषभाच्या धर्माचारावर व त्यातील तत्त्वविचारावर मोठा प्रसर प्रकाश टाकला आहे. शिवत्वाची कल्पना जैनांच्या मोक्षसुखाची मेळ खाते. येथे ऋषभनाथ,

त्यांची मुनिपरंपरा व त्याचा वर्माचार यांचा उल्लेख मोठ्या आदराने केलेला आहे. या ग्रंथात नाभि-ऋषभ-भरत ही वंशपरंपरा आणि भारताच्या नामकरण घटनेचा जो इतिहास आढळतो तो पारंपरिक प्रणालीला दृढता आणणारा आहे—

नाभिस्तु जनयत्पुत्रं मरुदेव्यां महाद्युतिः ।

ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वसत्रस्य पूर्वजम् ॥ ५० ॥

ऋषभात् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताप्रजः ।

सोऽभिषिच्यथा भरतं पुत्रं प्राब्राज्यमास्थितः ॥ ५१ ॥

हिमाह्नं दक्षिणं वर्षं भरताय म्यवेदयत् ।

तस्माद्भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ॥ ५२ ॥

— वायुपुराण, पूर्वार्ध, अध्याय ३३/५०-५२.

महातेजस्वी नाभिराजाला मरुदेवीपासून एक मुलगा झाला. त्याचे नाव ऋषभ. तो सर्व क्षत्रियांचा पूर्वज असून सर्वश्रेष्ठ राजा होता. ऋषभदेवापासून भरताचा जन्म झाला. तो वीरवर भरत ऋषभाच्या सर्व क्षत्रिय पुत्रांमध्ये ज्येष्ठ होता. नंतर या भरत राजकुमाराला राज्याभिषेक करून ऋषभदेवाने प्रसन्न झाला. तेव्हा ऋषभाने हिमालयाच्या दक्षिणेकडील वर्षं भरताला दिला होता त्या भरत राजाच्या नावावरूनच या वर्षाला भारतवर्ष असे नाव पडले असे विद्वान लोक सांगतात

कूर्मपुराण

कूर्मपुराणातही हीच परंपरा मान्य केली आहे. या अक्षि अधिपत्य नाभिराज-ऋषभदेव-भरतचक्री याच क्रमाने चालत आलेले आहे. या सदमात शक्रुत्तलापुत्र भरत किंवा बुध्न्या कोणत्याही इतर भरत राजाची अगर वंशाची कल्पना कोठेही रुढ झालेली सुळीच आढळत नाही. तशी वस्तुस्थितीच समवत नाही. घटनाचक्र एकच आहे ते सर्वांना ज्ञात असून सर्वत्र विख्यात आहे सर्व ज्ञात्यांना मान्य आहे. त्या बाबतीत शका, सक्षय, वितर्क करण्यातच मग्न असणाऱ्या अस्थिर मनाला आणि वक्र बुद्धीला स्थानच उरत नाही हा वृत्तान्त प्राचीनच नव्हे तर सनातन आहे. याला कूर्मपुराणाचीही साक्ष आहे—

हिमाह्नयं तु यद्वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः ॥ ३७ ॥

तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्यां महाद्युतिः ।

ऋषभाद्भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताप्रजः ॥ ३८ ॥

— कूर्मपुराण, अध्याय ६१/३७-३८.

या हिमवर्षाचा अधिपती महात्मा नाभिराज होता त्याला मख्खेवी-पासून-महातेजस्वी असा ऋषभ नावाचा मुलगा झाला. त्या ऋषभदेवाला शंभर मुले जन्मली त्या सर्वांमध्ये भरत हा ज्येष्ठ असून मोठा-वीर पुरुष होता.

बराहपुराण

बराहपुराणातही याच अर्थाचा उल्लेख असून तेथेही ऐतिहासिक वृत्तान्ताची तीच परंपरा आढळते तेव्हा या सर्वच हिन्दू पुराणामध्ये भरताच्या वंशपरंपरेबद्दल सर्वत्र निश्चितपणे एकवाक्यताच अनुभवास येते—

“नाभिमंसंखेदेव्यां पुत्रमजनयत् ऋषभनामानम् ।

तस्य भरतः पुत्रश्च तावदग्रजः ।

तस्य भरतस्य पिता ऋषभः हिमाग्रे दक्षिणं वर्षं महद् भारतं
नाम क्षयात् ।”

— बराहपुराण, अध्याय ७४.

ज्याचे आई-वडील मख्खेवी व नाभिराज असून ज्याला शंभर मुले जन्मली, ज्यांचा ज्येष्ठ पुत्र भरत होता त्या ऋषभाने हिमालयाच्या दक्षिणेकडे असलेल्या विशाल भारतवर्षावरच पूर्वी राज्य केले होते

हिन्दू पुराणामधील ऋषभकालीन इतिहास

बरील सर्व हिन्दू पुराणांमध्ये झोलवर घुडत गेल्यास अशा प्रकारची आणखी किती तरी अवतरणे आढळण्याची शक्यता आहे. पार ऋग्वेदापासून आरंभ करून पुराणकालीन साहित्यापर्यंत सर्वत्र सर्व कालामध्ये निर्माण झालेल्या सर्व प्रकारच्या ग्रंथामध्ये हा बरील आदिकालाचा इतिहास कोणत्याही प्रकारे न बदलता तसाच अंगीकारला आहे. या मनोवृत्तीच्या पाठीमागे निश्चित अशी काही विशिष्ट भूमिका आहे ती पूर्वजांनी पुनीत समजून सांगून ठेवलेली आहे कालदोषामुळे अलीकडील काही थोड्या हिंदूंच्या मनात या सनातन परंपरेबद्दल किंू निर्माण झाला त्याची मने परंपरा-भ्रष्ट झाली म्हणून त्यांनी परंपरागत इतिहासाचा विपर्यास करण्याचे, चंग वाचले. आणि साहित्याच्या प्रागण्यात थोडामा थोडगून घातला त्यामुळे प्राज्ञळ वाचकांची मने विथंडून किंवा विघटून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. तो अनवस्था प्रसंग ओढवून नये आणि ज्याना खऱ्या इतिहासाची जिज्ञासा आहे त्याच्या वाचण्यात मदत व्हावी यासाठी ही सर्व माहिती येथे संकलितरीत्या पुरविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भागवतपुराणाचे महत्त्व

ऋषभाचे पूर्वज, ऋषभाचा जन्म, त्याची पार्व्वभूमी, जीवित कार्यातील हेतू, ऋषभाची मुले, ज्येष्ठ मुलाचा राज्याभिषेक, गृहस्थधर्माचा उपदेश, परंपरागत वर्षाच्या नामकरणाचा इतिहास, त्या वर्षाची पारंपरिक नावे, ऋषभाची प्रव्रज्या, जैन धर्म प्रवर्तन, मुनिविहार, तपश्चर्येची पूर्ती, निर्वाणप्राप्ती इत्यादी सर्व महत्त्वाची जीवित-घटना एका भागवत पुराणामध्येच वाचण्यास मिळू शकतात या पुराणातील ऋषभचरित्राला ब्रह्मकीर्त्या सर्व पुराणांची प्रामाणिक साक्ष आहे आणि इतर पुराणामध्ये जे ओढकणने सांगितले आहे त्याची येथे पूर्ती केली आहे. बाहेरील सर्व पारंपरिक विद्वानांना येथे पुष्टी आहे कदाचित् दुसरीकडे काही विसंगतीचा आभास निर्माण होण्यासारखी स्थिती असेल तर येथे त्याचा निरास केलेला आढळेल म्हणून भागवत पुराणाकडे 'शेवटी वाचकाचे लक्ष वेवून घेऊन या अवतरणाच्या साक्षी आवरल्या घेतो.

श्रीमद् भागवत भक्तिमार्गावरील एक प्रमुख ग्रंथ आहे त्यातील भक्तीचा प्रवाह म्हणजे सुरसरिता गंगाच होय भागवताला श्री बल्लभचार्यांनी 'महाविद्यासाची समाधिभाषा' असे संबोधिले आहे. कारण समाधि अवस्थेच्या अनुभूतीनंतरच व्यास ऋषींनी भागवतातील तथ्याचे विवेचन व विवरण केले आहे. या पुराणाचा प्रभाव सर्वगामी आहे रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्यमहाप्रभू इत्यादी आचार्यांच्या, भक्तिसाधनेचा मूलावार भागवतच होय

‘तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाधिष्णुतम्।’

या पदावलीतील वर्णन भागवत पुराणाच्या वाचकांतील पूर्णपणे अन्वर्थक आहे. म्हणून याची महिमा मोठी आहे.

आठवा अवतार

या भागवताच्या पाचव्या स्कंधातील ३ ते ७ अध्यायामध्ये ऋषभावताराचे वर्णन आले आहे तेथे भागवतकाराने हा ऋषभावतार कुरुणामय, तुष्णादिक दोषरहित, ध्यानमुद्राधारी असून सर्व आधभावस्थेतील लोकाना पूजनीय आहे असे म्हटले आहे. अर्जुन राजा त्याचा अनुयायी होऊन ऋषभाच्या आज्ञेला अनुसरूनच राज्यकारभार करील ऋषभ हा विष्णूचा ८ वा अवतार आहे आत्मज्ञानी, उग्र तपस्वी व ब्रह्मचारी असा दिगंबर जैन मुनींचा धर्म स्पष्ट करून सांगण्यासाठी प्रत्यक्ष विष्णूने नामपत्नी मरुदेवीच्या पोटी स्वतः जन्म घेतला तोच प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ होय.

कुलकर किंवा मनुंच्या सख्येबाबत जैन साहित्यामध्ये देखील हिंदू साहित्या-प्रमाणेच दोन वेगवेगळ्या परंपरा रूढ आहेत जरी पाचवे उपाग 'जबूदीवपण्णत्ति' या आगम ग्रंथातील १४ मनुंची परंपरा अधिक रूढ असली तरी प्रसिद्ध आगम स्थानांग या अंगग्रंथामध्ये विमलवाहनापासून नाभिपर्यंत ७ च मुख्य मनु मानले आहेत. आणि ऋषभाने तीर्थंकरपूर्व अवस्थेमध्ये मनुची भूमिका पार पाडली होती म्हणून उपचाराने त्यांनाही मनु म्हणून मान्यता मिळालेली आहे कधी कधी तर असा उपचार ऋषभपुत्र भरताच्या बाबतीतही पाळतात ! म्हणजे नाही हा ७ वा मनु असल्याने त्यानंतरचा ऋषभ हा ८ वा महापुरुष अथवा मनु होय ही जैन कल्पना व भागवतातील ८ व्या अवताराची कल्पना किती सुसंगतपणे मेळ खाते ते लक्षात घेण्यासारखे आहे. शिवाय ऋषभाचे आई-वडील, त्याचे शमर पुत्र, त्यामध्ये ज्येष्ठपुत्र भरत, भरताचा राज्याभिषेक, इतर पुत्रांना ऋषभाचा उपदेश, समणमार्गी मुनींचा धर्म, ऋषभाविषयी पूज्यभाव, प्रव्रज्येनंतर धर्मचक्र-परिवर्तन, ऋषभाना अनुलक्षून बापरलेली निरनिराळी गुण विशेषणे इत्यादी सर्वच गोष्टीमध्ये सुसंबद्ध एकवाक्यता आहे ! अशा ह्या महान पुराणतही भरतचक्रीची पूर्ण वशावळी घेऊन या वेशाच्या नामकरणाचे मूळ उगमस्थान सांगितले आहे—

इति निशामयन्त्या मरुदेव्याः पतिमभिधाय अन्तर्दंष्ट्रे भगवान् ॥ १९ ॥
बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुवत्तभगवान् परमविभिः प्रसावितो नाभेः
प्रियवक्त्रीर्वया तदवरोधायने मरुदेव्यां धर्मान् वशयितुकामो
वातरक्षानां असणानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्यिनां शुक्लया
तन्वावततार ॥ २० ॥

— भागवतपुराण, स्कंध ५, अध्याय ४/१९-२०.

हे ऐकत असणाऱ्या मरुदेवीच्या पतीला (नामिराजाला) लक्ष्य ठरवून भगवान विष्णू अतर्धान पावले. आणि त्याचवेळी अष्ट ऋषींवर प्रसन्न झालेल्या भगवान विष्णूने, नामिराजाचे प्रिय करण्याच्या इच्छेने, केवळ मोक्षाचेच ध्येय बाळगणाऱ्या वातरक्षाना (दिगवर) समण मुनींचा धर्म सांगण्यासाठी, त्या दिनतीप्रमाणे मरुदेवीच्या पोटी स्वतः शुभ जन्म घेतला.

गूहमेधिनां धर्मानुशिक्षमाणो आत्मजानामात्मसमानानां
शतं जनयामास ॥ ८ ॥ येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः
अष्टगुणः आसीत् येनेदं भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥ ९ ॥

— श्रीमद्भागवत, पंचमस्कंध, अध्याय ४/८-९.

गृहस्थाचा धर्माचार शिकविणाऱ्या ऋषभाने आपल्यासारख्याच शंभर मुलांना जन्म दिला त्या सर्वांमध्ये भरत हा वयाने ज्येष्ठ होता तो गुणानी श्रेष्ठ होता महान योगीही झाला होता त्या भरतराजावरूनच या देशाला भारत म्हणून ओळखतात.

....अजनाभं नाम एतद् वर्षं भारतमिति यतः आरभ्य व्यपदिशन्ति ।

— भागवत, ५/७/३.

पूर्वी अजनाभ असे नाव असलेल्या या वर्षाला (क्षेत्राला) भरतकाळापासूनच भारत असे म्हणतात.

विगंबराणां तपस्विनां ज्ञानिनां नैष्ठिकब्रह्मचारिणां धर्मान्
दर्शयितुं नाभिराज्ञो गृहे ऋषभनाम्नावतारं गृहीत्वा भरतश्रेष्ठान्
क्षतपुत्रान् अन्यान् च सन्मार्गे उपदिश्य ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज

॥ ५९ ॥

— भागवत, पंचमस्कंध, ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड, प्रकरण ५८

तपस्वी, ज्ञानी, निष्ठावान्त ब्रह्मचारी अशा विगंबरांचा धर्म प्रगटपणे आखून दाखविण्यासाठी नाभिराजाच्या घरी 'ऋषभ' नावाने विष्णूने अवतार घेतला ज्येष्ठ पुत्र भरत इत्यादी आपल्या शंभर मुलांना आणि दुसऱ्यानाही सन्मार्गाचा उपदेश देऊन, ब्रह्मावर्तापासून बाहेर पडून ऋषभाने प्रव्रज्या घेतली

.... स्वतनयशतज्येष्ठं भरतं धरणिपालनायामिषिच्य
स्वयं प्रवव्राज ।

(५/५/२८)

पृथ्वीचे पालन करण्यासाठी स्वतःच्या शंभर मुलांपैकी ज्येष्ठ पुत्र भरताला राज्याभिषेक करून ऋषभदेवांनी स्वतः दीक्षा घेतली.

.....पृथिवीमेकचरः परिवभ्राम ।

(५/५/३०)

आणि संपूर्ण पृथ्वीभर एकाकी विहार केला.

.... .. चचार धर्मं यदकर्महेतुम् ।

(५/६/१४)

(अष्ट) कर्मांचा नाश करण्यासाठीच धर्माचा आचार केला.

ऋषभाचा स्वपुत्रांना धर्मोपदेश

स कदाचिद्वदमानो भगवानृषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षिप्रवरसभायां
प्रजानां निशामयन्तीनामात्मजानवदितात्मनः प्रश्रयप्रणयभर
सुर्यत्रितान् अपि उपशिक्षयन् इति होवाच ।

(५/४/१९)

विहार करीत करीत एकदा ते भगवान ऋषभनाथ ब्रह्मावर्तामध्ये गेले
तेथे मोठमोठ्या ब्रह्मर्षींच्या सभेमध्ये सर्व प्रजेच्या समक्ष स्वतःच्या पुत्रांना उपदेश
केला. प्रेमभराने आपल्याकडे आलेल्या आणि आज्ञाकारी असलेल्या आपल्या
मुलांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे म्हणाले—

पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् ।

यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबंधः ॥ ५ ॥

तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयांसममुं सनाभम् ।

अविलष्टबुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम् ॥ २० ॥

क्षमो दमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिक्तिकाऽनुभवश्च यत्र ॥ २४ ॥ इ. इ.

— भागवत, ५/५/५, २० व २४.

पराभवाची कल्पना बोधीच्या (भेदविज्ञानाच्या) अभावी निर्माण होते
जोपर्यंत आत्मतत्त्वाचे ज्ञान होत नाही तोपर्यंत अविष्य अवस्था नष्ट होत नाही.
जोपर्यंत मन, वचन व काय या मार्गांनी क्रियांचे अस्तित्व शिल्लक असते तोपर्यंत
मन कर्ममयच राहते आणि त्यामुळे (नामकर्मांमुळे) पुनः पुनः शरीराची रचना
होत राहते (५). (हा आध्यात्म मार्ग नको असेल तर) . . . मुलानो, तुम्ही
सर्वजण मला सारखेच प्रिय आहात. आणि तो भरत तर तुम्हा सर्वांमध्ये मोठा
भाऊ आहे. म्हणून मनातील सविलष्ट भाव (वैर-ईर्ष्यादिक) सोडून देऊन
(माझ्या पश्चात) भरताला शरण जा. प्रजेची शुश्रूषा करणे व त्याचे पालन-
पोषण करणे हा त्याचा धर्मच असल्याने भरत हे त्याचे नाव अर्घ्यपूर्ण आहे (२०) . .
(मात्र आत्मकल्याणाचा हा मार्ग स्वीकारावयाचा असेल तर) या जीवनक्रमामध्ये
शांती, सयम, सत्य, दया, तप आणि क्षमाभाव या गुणांची अनुमृती लाभेल ।
(२४) इ. इ.

या पाचव्या अध्यायामध्ये “ स्वपुत्रेभ्यो मोक्षधर्मोपदेश ” या सदराखाली
ऋषभदेवानो स्वतःच्याच मुलांना हा जो उपदेश दिला आहे तो निरखून पाहिल्यावर-
((१) ज्येष्ठपुत्र भरताचा व इतर सर्व भावाचा, पंतूक राज्याच्या वारसाहक्काच्या
संदर्भात जो सवर्षं निर्माण झाला होता त्या उद्बोधक आणि परिवर्तनात्मक

प्रकरणावर तसेच त्या घटनेसंबंधी निकालात्मक व मार्गदर्शनात्मक दृष्टिकोनावर जसा, तसाच,

- (२) जैन मुनींच्या आचार धर्मावर आणि त्या आचारांमागील दार्शनिक विचारावर मोठा उद्बोधक प्रकाश पडतो जैन तपाचार आणि वैदिक क्रिया यामध्ये महदंतर असतानाही हा भाग तेथे सुरक्षित आहे हे नवल होय.
- (३) या शिवाय आणखी एक महत्त्वाचा म्हा स्पष्टपणे मांडण्यात आला आहे—जैनांचा बीतरागप्रणित कर्मसिद्धान्त आणि वेदविहित कर्म एकस्वरूपी नव्हेत. मन-चचन-कायेच्या द्वारे आत्मप्रवेशामध्ये जे परित्यंदन निर्माण होते त्यामुळे आत्म्याला कार्मणि-वर्गणाचा बंध होतो आणि त्या कर्मांमुळेच वेहधारणा संभवते हा जैन दृष्टिकोणही येथे स्पष्ट झाला आहे. शरीराची निष्पत्ती हे नामकर्मचिंच कार्य आहे.

अशा रीतीने नाभिराज-ऋषभदेव-भरतचर्मी ही परंपरा त्या तीन पुरुष-धेष्ठांच्या आयुष्यातील सर्व प्रमुख घटनासह पूर्वापार सुसंगती साभाळून या महान भागवत पुराणात अनेक वेळा अनेक पद्धतीने, गद्य-पद्य अशा दोन्ही प्रकारात नोंदलेली आहे (५/४/९ व ५/७/३) तेथे अगदी स्पष्ट शब्दात या वर्षांच्या नामकरणाचा इतिहास दिला आहे. वर्षांभर भरताची पूर्वापार परंपरा दिली आहे. त्यामुळे भरत या नावासंबंधाने मन्त्रम निर्माण होण्याम याव मुळातच नाही जशी भरताची वंशपरंपरा सुसंबद्ध आहे तमाच या वर्षांचा नामानुक्रमही कालानुसार व घटनानुसार भागितलेला आहे हिमवर्ष — नाभिवर्ष — भरतवर्ष ही त्या नामानुक्रमाची वाटचाल आहे पुष्कळ वेळा भरताचा उल्लेख नाभि-ऋषभच्या पारंपरिक संवाशिवाय येतो किंवा तो मनु अशा गुणविशेषासह येतो. तेव्हा भरत हा मनु होता किंवा अनूला भरत ही पबवी असावी यासंबंधी मनात भ्रम निर्माण होतो पण हे सर्व भ्रमांश काढून टाकण्यास भागवताची मदत मोलाची ठरते. प्रजेच्या नरण-पोषणामुळे ऋषभपुत्र भरताचे नाव अन्वर्थक आहे (५/५/२०) म्हणजे भरत हे मनुचे विशेषण मनुन भरतानेच मनुचे कार्य केले आहे. ज्या भरतामुळे पूर्वीच्या नाभिवर्षाला भरतवर्ष असे नवे नाव मिळाले (५/७/३). तो भरत ऋषभपुत्रच आहे आणि तो ऋषभदेव आद्य जैन तीर्थंकरच आहे. जेवळ ज्ञानाची प्राप्ती झाल्यावर तो ऋषभनाथ नारायण पबाला पोहोचला—

ॐ नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतात्म्याय

नमो अकिञ्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय

परमहंसपरमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नमः ॥

— भागवतपुराण, ५/१९/११.

नारायण पदाला (वीतराग) प्राप्त झालेल्या ऋषमनायाचा भरतचर्त्री हा परमभक्त होता. म्हणूनच त्याला 'नारायणपरायण' असे संबोधतात—

तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नरनारायणपरायणः ।

विख्यातं वर्षमेतद् यन्नाम्ना भारतमुत्तमम् ॥

— भागवतपुराण, ११/२/१७.

त्या सर्वांमध्ये (सर्व ऋषमनुग्रहांमध्ये) भरत ज्येष्ठ होता. तो नारायण भक्त होता. ऋषमभ नारायण होत (भागवत पु. ५/१९/११ आणि ५/४/३) त्या भरताच्याच नावाने या उत्तम वपत्ति नाव भारत असे विख्यात झाले. याचा अर्थ ऋषमनाय जेव्हाचे प्रथम तीर्थंकर होते आणि भागवत (भगवानाचे अनुयायी) लोक त्यांना आराध्य देवता मानतात, विष्णूचा (८ वा) अवतार समजतात ऋषम आणि भरत दोघेही ननुच्या परंपरेतील वंशज होत. सर्व संप्रदायानांतील सर्वच लोक त्यांचा आदर करीत असत. म्हणून एकनाथ, सुरसागर इत्यादी अनंतरकालीन भगवद्गुणामध्येही त्यांच्याविषयी आदर टिप्पून राहिला आहे.

भरताचे मंगलस्मरण

ही इतिहासाची परंपरा अभ्याहृत झाली आहे. अर्धभागशी-वार्य-संस्कृत-प्राकृत नापेतील ग्रंथांच्या पाठानाठ प्रादेशिक नापेतील ग्रंथरचनेतही हा ओव निवृत राहिला आहे. एकनाथी भागवतातील पुढील ओळी या दृष्टीने उद्बोधक वाटतील. त्यामध्ये भरताची कीर्ती नुसती विंगलच नव्हे तर परम पवित्र मानली आहे. त्यामुळे सिद्धीसाठी सर्व धूम जगांच्या आरंभी त्यांचे नामस्मरण करण्याची विनायना आहे—

जो ज्येष्ठपुत्र भरत जाण । तो नरनारायणपरायण ।

अद्यापि भरतवर्ष उच्चारण । त्याचेनि नांव जाण विख्यात ॥ १३७ ॥

ऐसा तो ऋषमाचा पुत्र । जयासी नांव भरत ।

ज्याच्या नामाची कीर्ति विचित्र । परम पवित्र जगामाजी ॥ १४५ ॥

तो भरतु राहिला ये भूमिकेसी । म्हणोनि भरतवर्ष म्हणती यामी ।

सकळ कर्मरंभी करिता संकल्पासी । ज्याच्या नामासी स्मरतासी

॥ १४६ ॥

नामें स्थाती केली उदंड । यालागीं त्यातें म्हणती भरतवंड ।

आणोकही प्रताप प्रचंड । त्याचा वितंड तो ऐका ॥ १४८ ॥

— सार्य एकनाथी भागवत, अध्याय २,
मराठी पद्य १३७/१४५/१४६ व १४८.

सुरसागर

हिंदी काव्यामध्ये सुरदासांची ख्याती मोठी आहे त्याचा सुरसागर नावाचा ग्रंथ प्रसिद्ध आहे त्याच्यावर श्रीमद् भागवताचा प्रभाव पडलेला आहे. यातील पाचव्या स्कंधामध्ये ऋषभभावतार हा प्रसंग हाताळला आहे त्यातील ऋषभ-परंपरा व भरत-अज्ञास्ती रसाळ असून सर्वमान्य इतिहासाला प्रमाणभूत आहे—

बहुरो रिषभ बडे जब भये । नाभि राज दे बन को गये ।
रिषभ राज परजा सुख पायो । जस ताको सब जग में छायो ॥
रिषभ देव जब बन को गये । नवसुत नवौ खण्ड नृप भये ।
भरत सो भरत खण्ड को राव । करे सवा ही धर्म अरु न्याव ॥

— सुरसागर, पंचमस्कंध, पान १५०-५१.

यानंतर ऋषभनाथ जेव्हा मोठे झाले तेव्हा नाभिराजाने त्याला राज्य दिले आणि स्वतः दानप्रत्याग्रम स्वीकारला ऋषभ राजाची प्रजा सुखी झाली. त्यांची कीर्ती जगभर पसरली. जेव्हा ऋषभदेवाना दीक्षा घेतली तेव्हा त्याची ९ मुले भरत क्षेत्रातील ९ खण्डाचे राजे बनले. त्यांच्यातील जो ज्येष्ठ भरत होता तो भरतखण्डाचा अधिपती झाला त्याने धर्माने आणि न्यायाने चिरकाल राज्य केले. मत्स्य-वायुपुराण-परामर्श

मत्स्यपुराणही प्राचीन इतिहासाच्या अभ्यासासाठी एक महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. त्यामधील २९१ अध्यायामध्ये पंधरा हजार श्लोक आहेत. या ग्रंथाच्या प्रारंभिक भागामध्ये मनु आणि मन्वन्तरासवधीचे वर्णन विस्तारपूर्वक दिले आहे ५३ व्या अध्यायामध्ये सर्व पुराणांतील विषयांची अनुक्रमणिका दिली आहे. हे याचे एक आगळे वैशिष्ट्य होय. यावरून हा ग्रंथ सर्व पुराणामध्ये अर्वाचीन असावा शिवाय ऋषींचे वक्ता, राजधर्म व राजनीतीच्या सिद्धान्ताचे विवेचन आणि प्रतिमा-लक्षण या विषयांचे विवरण हे या ग्रंथाचे महत्त्व वाढविण्यास पुरेसे आहेत.

याही पुराणात आपल्या देशाचे नाव भरतावरूनच पडले आहे हे पारंपरिक सत्य स्पष्टपणे शब्दांकित केले आहे तरी पण येथे नाभिराज-ऋषभदेव-भरतचक्री ही अनुवद्ध वंशपरंपरा व्यक्त केली असून भरताचा परिचय मात्र मनु या संज्ञेत करून दिलेला आहे भरत या शब्दाची निरुक्ती बशी आगवत, महापुराणादिक इतर बहुतेक सर्व ग्रंथात दिली आहे तशीच याही ठिकाणी मान्य केली आहे. त्यामुळे सर्व मानवांचा आद्यजनक जो स्वामंभुव मनु होऊन गेला त्याच्या प्रजापालनाच्या-भरणपोषणाच्या कर्तव्यावरून त्यालाच भरत हे गुणविशेषण प्राप्त झाले आणि त्या पदवीवरूनच या आपल्या वर्षप्राय देशाला भारत अशी प्रसिद्धी

प्राप्त झाली असा प्रथमदर्शनी तरी भास होतो शिवाय वायुपुराणातही त्याच ओळी आढळतात—

भरणात् प्रजनाच्चैव मनुर्भरत उच्यते ॥ ५ ॥

निवृत्तिवचनैश्चैव वर्षं तद् भारतं स्मृतम् ॥ ६ ॥

— मत्स्यपुराण, अध्याय ११४/५ व ६ आणि

— वायुपुराण, अध्याय ४५/श्लोक ७६

प्रजेच्या भरण-पोषणाचे कर्तव्य वजावल्याने त्या मनुला भरत ही सज्ञा प्राप्त झाली आणि त्याच्या राज्य-प्रदेशाला त्या भरत शब्दावरून भारत अशी प्रसिद्धी मिळाली.

या ठिकाणी आद्य मनुचे नाव भरत असे पडले असे जे विधान आहे ते उत्सृज आहे कारण—

(१) बाकीची सर्व पुराणे आणि इतर सर्व ग्रंथही भरताला आद्य मनु मानित नाहीत मनुची (कुलकराची) यादी सात आणि चौदा या दोन संख्येत रेगळत असली तरी त्यातील नामावली सुनिश्चित आहे हिंदू, जैन किंवा इतर कोणतीही परंपरा भरताला आद्य मनु किंवा आद्य मनुला भरत मानित नाही. तेव्हा केवळ मत्स्यपुराणच तसे मानेल असे वाटत नाही प्राचीन परंपरेप्रमाणे पहिल्या मनुचे नाव आहे स्वायम्भुव. त्या स्वायम्भुव मनुलाच भरण-पोषणाच्या कर्तव्यामुळे भरत ही सज्ञा प्राप्त झाली असेल आणि त्यामुळेच आपला देश भारत नावाने प्रख्यात झाला असेल तर त्याच देशाची अजनाभवर्ष, ऋषभवर्ष अशी पूर्वीची नावे आढळतात ती आढळणे तर्कसंगत कदापि ठरू शकत नाही आणि ती स्पष्टपणे नाभिराज व ऋषभदेव या पितापुत्र राजांच्या नावांच्या स्मृतीद्वारे रूढ झाली आहेत याबद्दलचा इतिहास स्पष्ट आहे. मग ही नवी नावे रूढ झाल्यावर त्यापूर्वीचे भारत हे जुने नाव लुप्त होऊन गेले असते. पण तसे झालेले नाही. भरतवर्ष किंवा भारत हे नाव त्या परंपरेतील आद्य नव्हे तर अतिम असल्यानेच आजही ते विद्यमान आहे

(२) शिवाय इतर सर्व ग्रंथांप्रमाणे मनुच्या काळी या वर्षाला मानववर्ष किंवा मनुचा वर्ष हे नाव पडले होते, भरत असे मुळीच नव्हे

(३) कुलकर-कर्तव्य पार पाडणारे अनेक मनु होऊन गेले आहेत स्वायम्भुव आद्य असले तरी एकमेव नव्हेत त्या सर्वांनीच प्रजेची चिंता बाहिलेली आहे विशेषत आद्य मनुच्या काळी ज्ञानाची समस्या निर्माणच झाली नव्हती त्या कालपरिवर्तनाच्या प्रथम चरणात अज्ञेतर समस्याच अगोदर निर्माण झाल्या.

तेव्हा भरण-पोषण हे आद्य मनुचे महत्त्वाचे कार्य होऊच शकत नाही मनुची अनेक कार्ये स्पष्टपणे नोंदलेली आहेत त्यामध्ये भरण-पोषणाचा संकेत कोठेही आढळत नाही ही भरण-पोषणाची समस्या मनुयुगानंतरच भरतचक्रीच्या वेळी निर्माण झाली ऋषभपुत्र भरतानेच ती सोडविली. त्यानेच प्राचीन मनुची आणि नवीन प्रजापाल नृपतीची अशी दोन्ही प्रकारची जबाबदारी पार पाडली. म्हणून हा ऋषभपुत्र भरतच चक्रवर्ती राजा आणि मनु म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. इतर सर्व साहित्यिक पुराव्यावरून भरणात् इत्यादी कामगिरीमुळे ज्याचे भरत हे नाव सार्थ ठरले तो ऋषभपुत्रच होय दुसरा कोणीही नव्हे !

प्राचीन परंपरेप्रमाणे प्रत्येक भन्वन्तरातील मनुची कर्तव्ये वैशिष्ट्यपूर्ण होती ती त्या त्या ठिकाणी स्पष्ट केली आहेत उदाहरणार्थ 'नाभिराजाने या जगात प्रथमच नालकर्म प्रचलित केले, इत्यादी ती कर्तव्ये भरण-पोषणासारखी. लौकिक व सामान्य नव्हती सर्वच राजांचे प्रजापालन हे सामान्य कर्तव्य असते मनु हे केवळ राजे नसून कुलकर होते त्याचे 'व्यक्तिमत्त्व' फार वेगळे होते म्हणूनच त्याची गणना राजापेक्षा वेगळी 'केलेली आढळते यासाठी एखाद्या मनुला मुद्दाम भरत सजा बहाल करण्यात कोणताच हेतू सिद्ध होत नाही चलत ती सजा ऋषभपुत्रालाच 'साजेलशी आहे. 'नाभिराज' हे शब्दच मनु त्याचा पुत्र ऋषभ हा प्राचीन मनु आणि लौकिक राजा यामधील दुवा त्याने राज्याची प्राकृतिक रचना निर्माण केली म्हणून तो पहिला राज्यविघाता आणि सध्याच्या एव जगाप्रमाणे ऋषभानेच मनुला भरत हाच पहिला प्रजापाल व भरण-पोषणास जबाबदार असा राजा त्याच्यापासूनच सध्या अर्थाने भरण-पोषणाला सुरवात झाली म्हणून तो पहिला गुणानुरूप भरत राजा ही त्याची भूमिका ओळखूनच ऋषभाने आपून बुजून त्याचे नाव भरत असे ठेवले (महापुराण, १५/१५८ इ.). शिवाय तो ऋषभपुत्र भरत असा चक्रवर्ती होता तसा मनु देखील होता (महापुराण, ३/२३२) या व अशा उल्लेखावरून 'मनुभरत उच्यते' या पदाचा अर्थ 'मनुला भरत असे म्हणतात' यापेक्षा 'भरताने (ऋषभपुत्राला) मनु म्हणतात' असा करणे चूक नव्हे हाच अर्थ सुसंगत असून पारंपरिक इतिहासाच्या चौकटीत व्यवस्थित असतो. हाच अर्थ ऐतिहासिक सत्यत्वा अनुरूप आहे या अर्थाला व्याकरणाचीही हरकत नाही कारण दोन्ही पदांची विभक्ती व कारकाय एकच आहे म्हणून बरील ओळीचा-

'प्रजेच्या भरण-पोषणाचे कर्तव्य पार पाडल्यामुळे आणि तो सर्वांचा जनक (पालक) बनल्यामुळे भरत चक्रवर्तीला मनु असेही म्हणतात' (५); आणि नाम-निखतीप्रमाणे त्या चक्रवर्तीच्या वर्षांना भरत असे म्हणतात (६).

असा अर्थ इतिहासाला सुसंगत व व्याकरण-शुद्ध वाटतो. कारण भरतकाळी कालपरिवर्तन मोठ्या प्रमाणात आले सृष्टीमध्ये स्थित्यंतर घडले म्हणून भरत राजाला मनुप्रमाणेही कार्य करावे लागले. लोकांच्या जीवनाच्या स्पर्शासाठी त्याला काही नवी व्यवस्था चालू करावी लागली. त्याने दण्डनीती सुधारून ती कालानुकूल केली. तुरंगवास व छविच्छेदादी देहदण्ड नव्याने रुढ केले अशा कर्तव्यावरून प्रजापालन व भरण-पोषणाचे कार्य सिद्ध होते तरीही तो आद्य मनु नव्हे. तो अंतिम मनु नवीचा नातू व ऋषभाचा पुत्र आहे. त्याच्या श्रेष्ठ व उपयुक्त कामगिरीला स्मरून लोकानी या देशाचे अजनामवर्ष (नामिवर्ष) हे पूर्वनाव बदलून भरतवर्ष (भारत) असे नवे नाव रुढ केले. म्हणून मत्स्यपुराणातील भरत हा आद्य मनु मुळीच नव्हे.

भरत-स्वयंभुव विमर्श

भरतालाही उपचाराने १६ वा मनु म्हणतात हे मात्र खरे. भागवतादिक हिंदू ग्रंथाप्रमाणेच जिनसेन आचार्यांच्या विज्ञानामध्येही भरत या नामवेद्याची निरन्तरी विली आहे

प्रमोदभरतः प्रेमनिर्भरा बंधुता तदा

— महापुराण १५/१०८ इ.

भागवतामध्ये प्रत्यक्ष पिता ऋषभाच्या लोंढी भरतासंबंधी 'शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्' (५/५/२०) असा स्पष्ट उल्लेख आहे तेथे या भरताची बंधावळही सुनिश्चित आहे. तो आद्य मनुही नव्हे व इतर कोणी दुसरा भरतही नव्हे याला तेथे प्रमाणभूत साक्ष आहे. तेथेच ५/७/३ मध्ये पूर्वी जे अजनाम असे या ऋषाचे नाव होते तेच नाव बदलून ऋषभपुत्र भरताच्या कीर्तीमुळे भरतवर्ष असे नवे नाव रुढ झाले असे स्पष्ट विधान करून कोणत्याहि संशयाला मुळीच बाव ठेवलेला नाही. एकूण हा वृत्तान्त सर्वांनाच सम्यक्त आहे याबद्दल दुमत कोठेच नाही.

या मत्स्यपुराणात भरताला ऋषभपुत्र असे उघड म्हटले नाही एवढेच पण तेवढ्याने काहीही विषडत नाही. तेथे त्याला फक्त मनु म्हटले आहे आणि ते सर्वांनाच मान्य आहे. फक्त मनुचा अर्थ आद्य मनु असा घेत नये म्हणजे विसंगती निर्माण होत नाही. मनुच्या संख्येबाबत मुळातच निश्चित अनेक मुद्दी विधान सापडत नाही. त्यांची संख्या, नामावली, कालानुक्रम, कर्तव्य इत्यादी बाबतीत पुष्कळ ठिकाणी विविधताच आढळते म्हणूनच पुराणातील सुसंगती तेवढीच स्वीकार्य ठरते. कारण मत्स्यपुराणातही मनुच्या नावामध्ये सुसंगती आढळत

नाहीच म्हणून मनुभरत उच्यते या विधानातील मनुला आद्य मनु स्वयंभुवच असे म्हणणे सुसंगत ठरत नाही तसा कोणताही आधार येथेही सापडत नाही आणि दुसरीकडेही नाही उलट दुसरीकडे सर्वत्र त्याचा परिहारच केलेला आढळतो—

(१) भागवतामध्ये (५/५/२०) भरणं प्रजानाम् हे पद ऋषमपुत्र भरतालाच अनुलक्षन वापरलेले आहे, आद्य मनु स्वयंभूवाला उद्देशून नव्हे.

(२) भागवतातील ५/४/३ आणि ५/७/३ मध्ये या आपल्या वर्षाचे नाव पूर्वीं अजनाभवर्य होते पण ऋषमपुत्र भरताच्या नावामुळेच त्याचे भारत असे नामांतर झाले असे स्पष्ट म्हटले आहे. म्हणजे हा नामांतराचा कालखण्ड आद्य मनु स्वायंभुव याच्या काळाचा मुळीच होऊ शकत नाही

(३) मार्कण्डेय पुराण अध्याय ५० मधील ३२ ते ४२ श्लोकामध्ये स्वायंभुव मनुपासून अतूट वशावळ दिली आहे ती स्वायंभुव-प्रियव्रत-आग्नीध्र-नाभिराज-ऋषभदेव - भरतचक्री - जषी स्पष्ट आणि क्रमवद्ध असल्याने स्वायंभुव आणि भरत या अगदी वेगवेगळ्या व्यक्ती ठरतात आणि त्याच्यामध्ये ५/६ पिढ्यांचे अंतर असल्याने दोघाचा कालखण्ड एक असणे शक्य नाही.

(४) नारदपुराण, पूर्वखंड, अध्याय ४८ मधील ५ व्या श्लोकात 'आर्षभो यस्य नाम्नेर्दं भरतखण्डमुच्यते' अर्थात ज्या भरताच्या नावाने या वर्षक्षेत्राला भरतखण्ड असे म्हणतात तो भरत ऋषभाचा पुत्र (आर्षभ) होय असे स्पष्टातिस्पष्ट विधान आहे

(५) आणि नारदपुराणातील त्यापुढच्याच श्लोकात 'स राजा प्राप्तराज्यस्तु पितृपितामह क्रमात् ।' भरताला जे राज्य मिळाले ते आजोबा व वडील यांच्या कडून क्रमशः बंधपरंपरेने चालत आले होते असा उल्लेख आहे. स्वायंभुव या आद्य मनुला अशी पूर्वजांची मोठी परंपरा कोठून असणार ?

(६) बराहपुराण अध्याय ७४ मध्येही तत्स्य भरतस्य पिता ऋषभ ॥' या पदावळीमध्ये वर्षाधिपती भरताचे वडील ऋषभ यांनी याच नामनिर्वाचन भरतापूर्वीं राज्य केले होते असे म्हटले आहे आणि ऋषमकाळ हा स्वायंभुव मनुच्याही पूर्वीचा ठरू शकत नाही

(७) भरतपुत्राचे नाव सुमती किंवा अर्ककिर्ती असे विधान असल्यानेही भरत हा आद्य स्वायंभुव मनु ठरू शकत नाही. कारण स्वायंभुव मनुच्या मुलाचे नाव प्रियव्रत असे आहे. हे नियत आहे

(८) श्रीमद्विष्णुपुराण, दुसरा भाग, अध्याय १ मधील २७ ते २९ या श्लोकामध्येही याच मताला पुष्टी मिळते

बलदेव उपाध्यायांचा निष्कर्ष

मत्स्य - वायुपुराणातील या विधानाचा परामर्श घेताना आचार्य बलदेव उपाध्याय आपल्या पुराणविमर्श या ग्रंथातील 'सातव्या परिच्छेदामध्ये म्हणतात-

: " प्रतीत होता है कि यह प्राचीन निरुक्ति के ऊपर किसी अवांतर युग की निरुक्ती का आरोप है । प्राचीन निरुक्ति के अनुसार स्वायंभुव मनु के पुत्र थे प्रियव्रत, जिनके पुत्र थे नाभि । नाभि के पुत्र थे ऋषभ, जिनके एक शत पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र भरत ने पिता का राजसिंहासन प्राप्त किया और इन्ही राजा भरत के नाम पर यह देश अजनाभ से परिवर्तित हो कर भारत वर्ष कहलाने लगा । जो लोग दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम पर यह नामकरण मानते हैं, वे परंपरा विरोधी होने से अप्रमाण हैं ॥

यावरून हेच सिद्ध होते की नामकरणस्वामी भरत हा आद्य मनु स्वायंभुव नव्हे तर तो ऋषभपुत्रच आहे. या देशाचे आजचे नामकरण दुसऱ्या कोणत्याही भरताच्या नावाने झालेले नाही ऋषभपुत्रच प्रजेच्या भरण-पोषणाच्या सदर्भात खरे भरत ठरतात (महापुराण, १५/१५७ व २२२ हरिवंशपुराण, ९/२१) ही भरत नावाची निरुक्ती जैन व अर्जुन अशा सर्व साहित्यात संगतवार सापडते. स्वायंभुव मनुला कोठेही भरत म्हटलेले नाही महापुराणातील प्रमोदभरत प्रेमनिभरा बहुता तबा । (१५/१५८) अशा उल्लेखावरूनही याच परंपरेचे प्रामाण्य सिद्ध होते

ब्रह्मपुराणाचे परीक्षण

तथापि ब्रह्मपुराणात एके ठिकाणी मात्र असा एक उल्लेख आहे की त्यावरून भरतवर्षाचे नाव दुष्यन्ताचा उत्तराधिकारी (शक्रतलापुत्र सर्वदमन) जो भरत त्याच्या नावावरून रूढ झाले असा अर्थ लावण्याचा काहीजण प्रयत्न करतात पण तोही उल्लेख पुराव्याच्या, सुसंगतपणाच्या आणि साहित्याच्या साक्षीच्या इतर निकषांवर टिकत नाही

दुष्यन्तस्य तु दायदो भरतो नाम वीर्यवान्
स सर्वदमनो नाम नागायुतबलो महान् ।
चक्रवर्ती सुतो जज्ञे दुष्यन्तस्य महात्मनः
शक्रुंतलायां भरतो यस्य नाम्ना तु भारताः ॥

- ब्रह्मपुराण,

राजा दुष्यन्ताला शकुंतलेपासून भरत नावाचा मुलगा जन्मला. तो चक्रवर्ती झाला तो भरत दुष्यन्ताचा उत्तराधिकारी असून त्याला हत्तीचे बल प्राप्त झाले होते त्याच्या नावामुळे त्याच्या कुळातील लोकाना भरतवंशीय असे नाव रूढ झाले.

(१) या ठिकाणी 'यस्य नाम्ना तु भारताः' या चरणातील भारताः या पदाचा अर्थ निश्चितपणे भरतदेश असा करणे कठीण आहे. अनेकवचनी कुलमावे देशवाचक असू शकतात मात्र एवढ्याच सुताने येथे तरी स्वर्ग चढता येत नाही येथे त्या पदाचा अर्थ भरताचे वंशज एवढाच आहे कारण अशा वंशवाचक अर्थालाच सर्वत्र पुष्टी मिळते. (महाभारत, आदिपर्व, अध्याय अ० २/६७, ७४, ९६, ९७ इ) आणि इतरत्र एखाद्या पुराणातही त्या पदाचा अर्थ देशवाचक होत असलेला कोठेही आढळत नाही तसा अर्थ लावल्यास तो सुसंगत ठरत नाही भरतवर्षाच्या अभिप्रायाने 'भारताः' असे कोठेही म्हटलेले आढळत नाही म्हणून फक्त याच ठिकाणी त्याचा अर्थ भरतदेश किंवा भरतवंशीयांचा देश असा का व कोणत्या आधारे करावा हे समजत नाही. तसा पूर्व संदर्भही नाही. येथे देशाच्या नामकरणाला विषयही प्रस्तुत नाही. परंपरागत राज्यवितरणाला कालानुक्रमही नाही येथे फक्त दुष्यन्तपुत्र भरत आणि त्याच्या वंशजांचेच कथन आहे

(२) उलट प्रसिद्ध महाभारत या ग्रंथामधील विधानाप्रमाणे सर्वत्रच शकुंतलापुत्र सर्वदमनाचे नाव एका प्रसंगाने भरत असे रूढ झाले आणि पुढे त्याच्या नावावरून त्याच्या पूर्वीच्या पुरुवंशाला भारतवंश आणि त्या कुळातील लोकानाच भारत असे नाव पडले महाभारतात 'हे भारत !' असे संबोधन मुख्यत सर्व पाण्डवांना आणि त्या वंशजांमधील इतर अनेकाना व्यक्तिशः संबोधन करताना वापरलेले आहे भारतातील सर्व रहिवासीजनाना, दुष्यन्ताच्या वंशजांशिवाय इतरांना किंवा भरतवर्षाला उद्देशून एकदाही भारताः हे पद वापरलेले आढळत नाही या देशात शकुंतलापुत्र भरत याच्या वंशजांशिवाय समकालीन असे इतर अनेक थोर वंश विद्यमान असल्याचा पुरावा त्याच ग्रंथात अनेक ठिकाणी उपलब्ध आहे मात्र तेथे एकाही ठिकाणी दुष्यन्तपुत्र भारताच्या नावावरून या देशाचे नवे नामकरण झाले असा उल्लेख सापडत नाही. त्या नामकरणाला पूर्वीच्या देशनामाचा पत्ता नाही भरतापूर्वी दुष्यन्त स्वतः कोणत्या देशात राहात होता अशा सहज व स्वाभाविक प्रश्नाचेही उत्तर सापडत नाही. वर्षनामकरणाच्या सदर्भात दुष्यन्तपुत्र भरतासंबंधीचे विधान वस्तुस्थितीला वरून नसल्याने त्याला त्याच ग्रंथात अगर दुसऱ्या कोणत्याही ग्रंथात पुष्टी मिळत नाही.

(३) मात्र जैन, वैदिक, वैष्णव, शैव अशा प्रणालीतील आर्थ, अर्धमास्यी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, हिंदी, कन्नड इत्यादी भाषेतील सर्वत्र ग्रंथात सुस्पष्ट आणि सुसंगत अशी कित्येक विधाने उपलब्ध असून त्या सर्व ठिकाणी भरतवर्षाच्या

नामकरणाच्या संवर्भात ऋषभपुत्र भरताचाच पाठपुरावा केलेला आहे. आणि त्या सर्व विविध ग्रंथांतील सुसंवादित्व विस्मयजनक शास्त्रशुद्ध आहे !

(४) दुष्यन्ताच्या सर्वदमन नावाच्या मुलाला भरत असे नाव पडले असले तरी तो प्रजेचे भरण-पोषण करणारा या अर्थाने मुळीच नव्हे. उलट त्या सर्वदमनाचे व त्याच्या आईचे (शकुंतला) भरण-पोषण करण्याचे कर्तव्य दुष्यन्त राजाने विशिष्ट प्रसंगी स्वीकारले आणि त्या प्रसंगाच्या निमित्ताने सर्वदमनाचे नाव भरत असे पडलेले आहे. (महाभारत, आदि ७५, श्लोक ११ ते १५) तेव्हा भरणात् प्रजानाञ्च । ही निरुक्ती दुष्यन्तपुत्र भरताच्या वाढतीत शास्त्रशुद्ध बाटत नाही त्या नामकरणप्रसंगी तो भरण-पोषण-कर्ता नसून त्याच्याच भरण-पोषणाची सोय झाली असल्याने तो पोषक नव्हे तर पोषित व भर्तव्यच ठरतो

(५) शिवाय ऋषभपुत्र भरताचा उल्लेख पदोपदी षष्ठमचक्रवर्ती असा आढळतो. प्रथम चक्रवर्ती या विधानावाढतीत कोठेच दुमत किंवा विसंवाद नाही ते सार्वत्रिक सत्य आहे. मात्र दुष्यन्तपुत्र भरत सम्राट असला तरी त्याला प्रथम चक्रवर्ती असे कोठेही म्हटलेले नाही. त्याचेच अनेक पूर्वज प्रसिद्ध आणि सबल सम्राट होते त्या सर्वांपेक्षा त्याचे कोणतेही वैशिष्ट्य नोदलेले नाही नहुण, ययाति, जनमेजय, अयतनायी, पुरु, दक्ष, दुष्यन्त असे किती तरी पराक्रमी राजे पूर्वकाळी या भूमीवरचे सम्राट होते. पण त्यांपैकी कोणाचेही नाव या वर्षाळा प्राप्त झालेले नाही मात्र नाभि-ऋणभ-भरत ही अत्रिय परंपरा आणि हिमवर्ष-नाभिर्वर्ष-(भगवान् वर्ष)-भरतवर्ष ही देशाच्या नामकरणाची परंपरा सर्वत्र सुसंगत आहे !

(६) उलट चक्रित्वाच्या दृष्टीनेही सर्वदमनाची बाजू असावी तितकी समर्थनीय नाही-

यस्त्वयं मानवो द्वीपस्तिर्यग्यामः प्रकीर्तितः ।

य एनं जयते कुत्सं स सम्राडिति कीर्तितः ॥

- मत्स्यपुराण, अ० ११४, श्लो. १५.

ही हिंदू पुराणांतील एकछत्री अचिराजाची किंवा सम्राटाची व्याख्या अथवा परंपरागत जैन धारणेतील चक्ररत्नप्रभृती समस्त १४ रत्नांची व ९ निषीची संप्राप्ती, शिवाय प्रत्यक्षात पट्टस्रडात्मक सर्व क्षेत्रविभागावरील संपूर्ण आधिपत्य यांपैकी कोणतीही एखादी वावसुद्धा दुष्यन्तपुत्र भरताला अगर अन्य कोणत्याही भरताला लागू होत नाही म्हणून केवळ अश्वमेधाच्या सकल्पनेच्या वळावर ऋषभपुत्र भरताशिवाय अन्य कोणत्याही भरतराजाला वर्षाधिपती मानण्यामारखी स्थिती नाही. अशा प्रसंगी त्यांपैकी कोणालाहि या वर्षक्षेत्राच्या नामकरणाचा अधिष्ठाता

कल्पणे दूरान्वयानेही संभवत नाही शिवाय अश्वमेधादी यज्ञप्रकाराची संभावनाच मुळी पश्चातकालीन आहे

दोन भरतांचा कालानुक्रम

आणि वशाच्या व कालखण्डाच्या दृष्टीने तर दुष्यंतपुत्र भरतापेक्षा ऋषभपुत्र भरत फारच पुरातन आहे. स्वायंभुव → प्रियव्रत → आग्नीध्र → नाभि → ऋषभ → भरत या मार्कण्डेय पुराणाच्या वशावळीला अनुसरून भरतचक्री केवळ ५ वा वंशज ठरतो तर दुसऱ्या परंपरेप्रमाणे नाभि हा शेवटचा मनु आणि ऋषभेय भरत हा फक्त दुसरा वंशज ठरतो. उलटपक्षी दुष्यंतपुत्र भरत हा आद्य मनुपासूनच नव्हे तर केवळ पुरुवंशानंतरचाच कमीत कमी १९ वा वंशज ठरतो (आदिपर्व ९५) आद्य मनुपासून गणना केली तर तो त्याहून कितीतरी दूरचा ठरतो. कारण मनुवंश आणि पुरुवंश यांमध्ये दुसरे किरणिके वशा होऊन गेलेले आहेत. सर्वदमन, त्याचे वडील दुष्यंत आणि त्याचे सर्व पूर्वज भरतवर्षातच राहतात होते त्यामध्ये काही सम्राटही होते यावरून दुष्यंतपुत्र हा कालगणनेनुसार फारच पश्चात्कालीन ठरतो. त्याच्या वंशातील कोणत्याही पुरुषाच्या नावाने या देशाने स्मृतिचिन्ह धारण केलेले नाही.

वायुपुराणामध्ये (अ० ४५, श्लोक ७५) वर्षं यद्भारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा । असे विधान भारतातील लोकाना उद्देशून केले आहे यातील भारती हे पद 'भारतातील' एवढ्याच अर्थाने वापरलेले आहे. केवळ दुष्यंतपुत्र भरताच्या वंशातील लोक असा अर्थ घेण्यात औचित्याचा भंग होतो. १७ व्या शतकात होऊन गेलेल्या जनारसीदास या प्रसिद्ध हिंदी कवीने आपल्या जनारसी विलास या सुरस काव्यामध्ये केलेल्या पुढील विधानामुळे वाचकांच्या मनात कोणताहि संदेह शिल्लक उरणार नाही अशी खात्री आहे—

भरतखण्ड के प्राणी जे ते । प्रजा भरत राजा की ते ते ।

भरत नरेश ऋषभ की शाखा । ताते लोग पितामह भाखा ॥

— जनारसी विलास, ३८.

ऋग्वेदामध्येही या देशातील लोकांसंबंधी विधाने आहेत—

विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेवं भारतं जनम् ॥

— ऋग्वेद, ३/१३/१३.

भरतवशातील लोकांचे (भारत जनम्) रक्षण विश्वामित्र करतो असे स्पष्ट विधान आहे, पण विश्वामित्र हा संपूर्ण भरतवर्षाचा मोठा प्रसिद्ध लोकपाल राजा होता असे विधान कोठेच नाही. मात्र त्याची राजर्षी म्हणून खूप मोठी प्रसिद्धी आहे म्हणून वशिष्ठ ऋषी ज्या अर्थाने रघुवंशाचे हितेच्छू पालक होते केवळ त्याच

अर्थात् विश्वामित्र ऋषी भारतातील सर्व लोकांचे हितेच्छू पालक होते एवढाच अर्थ ध्यावयाचा

भगवान वर्ष — ऋषभवर्ष

एकदरीत ब्रह्मपुराण, वायुपुराण आणि ऋग्वेदादी ग्रंथातील भारतं जनम् या पदाच्या अर्थामध्ये जो सदेह निर्माण केला जात असतो त्याचा पूर्ण परिहार महाभारतातीलच अनेक ठिकाणच्या विधानामुळे होतो याचे अवलोकन या पूर्वीच केले आहे भरतवर्षाच्या नामकरणाच्या परंपरेतील आणखी एक दुवा भगवत पुराणामध्ये मिळतो—

तस्य हीनः स्पर्शमानो भगवान्वर्षे न ववर्ष,
तववधायं भगवानृषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्य
आत्मयोगनायया स्ववर्षं अजनाभं नामाभ्यवर्षत् ।

— भगवतपुराण, ५/४/३.

भगवान् ऋषभदेवांशी स्पर्श करणाऱ्या इंद्राने ऋषभवर्षामध्ये पाऊस पाडला नाही हे लक्षात घेऊन योगसामर्थ्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ असणाऱ्या भगवान् ऋषभदेवांनी हसून आपल्या योगिक सामर्थ्याच्या बळावर स्वतःच्या अजनाभ नावाच्या वर्षावर पाऊस पाडला.

येथे पूर्वीच्या अजनाभ (नाभिवर्ष) वर्षाला भगवानवर्ष असे स्पष्ट म्हटले आहे भगवान् म्हणजेच ऋषभदेव हेही उघड आहे आणि ऋषभपुत्र भरताच्या कीर्तीमुळे त्याच वर्षाचे नामांतर भरतवर्ष असे झाले ही देखील वस्तुस्थिती आहे नाभिराज आणि भरत यांच्या आंतरकालामध्ये ऋषभ राजाची कारकीर्द असून ते अत्यंत कुशल असे प्रजापाल म्हणून प्रख्यात झाल्याने मध्यतरी ऋषभदेवाच्या नावानेही हा भूप्रदेश विभूत झाला होता असे दिसते जेव्हा ऋषभाना राज्य मिळाले तेव्हा त्या वर्षाचे नाव अजनाभवर्ष किंवा नाभिवर्ष असे होते ऋषभाच्या प्रभावामुळे लोक त्या वर्षाला ऋषभवर्ष म्हणण्याच्या वेतात होते पण ते नाव मोठ्या प्रमाणात रूढ झाले नाही. कारण ऋषभाच्या राज्यकालामध्ये नाभिराज जिवंत होते आणि त्याच्या जीवनकालानंतर लगेच तो वर्ष भरताला देऊन ऋषभाने दीक्षा घेतली त्यामुळे ऋषभवर्ष हे नाव पूर्णपणे रूढ होण्यास पुरेसा काळ मिळालाच नाही. पुढे भरताच्या चक्रवर्ती-पदामुळे या वर्षाला थेट भरतवर्ष असे नाव प्रचारात येऊन तेच प्ररूढ झाले. म्हणून हिमवर्ष → अजनाभवर्ष (नाभिवर्ष) → ऋषभवर्ष (भगवान वर्ष) → भरतवर्ष ही परंपरा सुसंगत आणि कालानुक्रमाला अनुसरून योग्य ठरते.

अजनामवर्ष

ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलातील (८२/६) अजंभ्य नाभौ या पदामध्येही अजनामवर्षाचा संकेत निश्चितपणे अनुस्यूत असलेला आढळतो मात्र ऋग्वेदामध्येच भारत नावाच्या एका मोठ्या वक्ताचा उल्लेख वरचेवर, आढळतो ब्राह्मणग्रंथा-मध्येही भारतवर्षीयाचा सदर्थ आढळतो यज्ञप्रसंगी एव वो भरता राजा असा संवोधनात्मक उल्लेख भारतवर्षीयाना उद्देशून केलेला आढळतो तो वक्ता मात्र शकुंतला पुत्र भरतानंतर त्याच्याच नावाने रूढ झाला होता आणि तो महाभारतकाळी देखील विद्यमान होता हा भारतवक्ता पुरुवंशानंतर दीर्घकालाने प्रसिद्धीस आला असल्याने तो ऋषभपुत्र भरताच्या कालापेक्षा फारच अर्वाचीन कसा ठरतो हे नुक्तेच पाहिले आहे

देश-नामकरणाची परंपरा

या निरनिराळ्या उल्लेखांच्या इतिहासावरून आपल्या देशाचे नाव कोवटी भरतवर्ष असेच निश्चितपणे स्वीकारण्यात आले ते का, कसे आणि त्या पाठीमागे कोणत्या घटना घडल्या आहेत यासंबंधी काही सगतवार विचारबारा आपण तयार करू शकतो—

(१) या भूक्षेत्राला एक विजय किंवा एकचक्री राज्य या विशिष्ट पारंपरिक अर्थाने 'वर्ष' शब्द वापरण्याची एक खास परंपरा पूर्वकालापासून प्रचलित आहे यात एका खास जैन संस्कृतीचे दर्शन होते.

(२) जबू द्वीपातील या दक्षिणेकडील वर्षाला उद्देशून जी नावे साहित्यात नोंदलेली आढळतात ती मुख्यत भौतिक आणि व्यक्तिवाचक अशी दोन प्रकारची आहेत आपणास उपलब्ध असलेले पहिले नाव हिमवर्ष (हैमवत) हे बहुतेक सीमादर्शक असे भौतिक किंवा प्राकृतिक नाव, या वर्षाची मर्यादा आखणारा मानदण्ड असा जो आजचा हिमालय किंवा पूर्वीचा हैमवत नावाचा महापर्वत आहे, त्याच्यावरूनच प्रचलित झाले असावे. कारण त्या पर्वताचे नाव पवित्र असून ते अविस्मरणीय आहे.

(३) पुढे सत्ययुगाची किंवा योगभूमीची स्थिती पालटू लागल्यावर भंवतराच्या संधिकालामध्ये मनुच्या विशिष्ट व्यक्तिमत्त्वामुळे व सामाजिक जीवनातील त्याच्या स्थानामुळे या वर्षाला मनुचा वर्ष किंवा त्याच अर्थाने मानव वर्ष असे ही म्हणत असावेत पुष्कळजण या नामकरणाचा सबब फक्त पहिल्या मनुशीच लावतात. पण त्यात तशी निश्चिती नाहीच हे नाव पद-विवरणात्मक आहे तरी पण यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात उल्लेख उपलब्ध नाहीत.

(४) हळू हळू मन्वंतराचाही काळ मागे सरला. कृतयुगाची पहाट होऊ लागली. संविकालाचा शेवट समीप आला असताना नाभिराज सामाजिक जीवनामध्ये अति थोर पदाला चढले. मनुष्या मालिकेतील तो अंतिम मणी तत्कालीन सामाजिक जीवनामध्ये त्याचे कार्य युगप्रवर्तक ठरले. व्यक्तित्वाचा एक उत्कृष्टतम विदूष त्याने मानवी जीवनात प्रथमच गाठला. म्हणून या वर्षाला व्यक्तिवाचक असे पहिलेच नाव मिळाले ते याच थोर विभूतीवरून. त्याच्यावरून या वर्षाची स्थापना नाभिवर्ष म्हणून पसरली.

त्या नाभिराजाला मात्र जन्मतः नाळ नव्हती. अर्मकांना जन्मतः नाळ दिवू लागली ती नाभिराजाच्या प्रजेपासून पुढच्या काळातच. त्याचे हे त्या काळातील वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन नाभिराजाची प्रजा त्यांना अजनाम (जन्मवेळी नाळ नसलेला) म्हणून ओळखू लागली. तेच नाव अधिक प्रसिद्ध झाल्यावर त्याच्या वर्षाला (या क्षेत्राला) अजनामवर्ष अशी संज्ञा प्राप्त झाली आणि ती दीर्घकाळ प्रचलित राहिली. हेच व्यक्तिवाचक असे पहिले नामकरण.

(५) ऋषभ हे अजनामप्रसिद्ध नाभिराजाचे पुत्र. मन्वन्तराचा अंत व कृतयुगाचा आरंभ. या संविकालातील समाजवृत्तिस्वाचा एक महत्त्वाचा दुवा. राज्यसंस्थेच्या अगोपंगांची प्रथम रचना यांनीच केली. युगादिराज ही यांची प्रथम प्रसिद्धी. पण यांच्या राज्यकालामध्ये नाभिराज विद्यमान होते. त्यामुळे ऋषभांच्या उत्कर्षकाळी देखील पूर्वीच नाभिवर्ष किंवा अजनामवर्ष हेच नाव प्रचलित राहिले. तरी पण ऋषभाच वर्ष किंवा भगवान्वर्ष अशी आदरवाचक नावे साहित्यात आढळतातही. परंतु या भूमीला ऋषभवर्ष अशी फार मोठी प्रसिद्धी मिळण्यास बावच मिळाला नाही हे खरे. पुढे अयंश्चक्र परिवर्तन करून तीर्थांची स्थापना करण्यासाठी राज्यत्याग करून, ज्येष्ठपुत्र भरताला राज्याभिषेक करून, भगवान ऋषभनाथ तपश्चर्येसाठी निघून गेले. तेच जंनावे पहिले तीर्थंकर होते. त्यांचे नाव लौकिक बावीसाठी वापरणे कदाचित् लोकांनाही गैर वाटले असते किंवा तसे करणे भगवंताना आवडणार नाही असे वाटले असेल, म्हणून ऋषभवर्ष हे नाव मोठ्या प्रमाणात प्रचलित झाले नाही.

(६) जेव्हा भगवान ऋषभदेव तीर्थंकरांना केवळज्ञानाची प्राप्ती झाली त्याचवेळी भरतराजालाही चक्ररत्नाची प्राप्ती झाली. पुढे त्यांनी पद्मचक्र नूनी पादाक्रांत केली. तो वर्षाविषयी झाला. तो या भूमीवरचा प्रथम चक्रवर्ती. त्याच्या कारकाद्वारे राज्यसंस्थेत व कारनारात मोठी स्थित्यंतरे घडून आली. दण्डशासनाला नवे बळण मिळाले. त्याच्या कर्तव्यगारीला स्वरून लोकांनी नाभिवर्षांना नव्याने भरतवर्ष असे गौरविले. त्याच घटनेची स्मृती आजही अक्षुण्ण असून भरताच्या नावाची कीर्ती भरतवर्ष असा अक्षरांमध्ये अक्षरत्व पावली आहे.

(७) हिमवर्ष (हैमवत) → मनुचा वर्ष → नामिवर्ष (अजनामवर्ष) → भगवानाचा वर्ष (ऋषभवर्ष) → भरतवर्ष ही नामकरणाची परंपरा सर्वांना सममत आहे. मनु नाभिराज हे तीर्थंकरजनक, नाभेय ऋषभनाथ हे जैनाचे आद्य तीर्थंकर आणि ऋषभेय भरत हे ऋषभाचे प्रथम पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती, ऋषभनाथ तीर्थंकराचे प्रमुख अनुयायी आणि जिनदीक्षा घेऊन ऋषभाच्या पाठोपाठ मोक्षाला जाणारेही पहिलेच चक्रवर्त राजे आणि या वर्षाचे नामस्मृति-लक्षणात्मक नित्य नवे असे शाश्वत नामकरण चढविणारे पहिले वर्षाधिपती. अशा रीतीने या नामकरण परंपरेतील सर्व तीनच्या तीन विमूर्ती जैन सत्सृष्टीची संवधित असल्याने आणि तो सवष अकाट्य व अतूट असल्याने या वर्षाचे सध्य कालीन भरतवर्ष किंवा भारत हे नामकरण जैन परंपरेतूनच निष्पन्न झाले आहे ही बाब सदेहातीत सिद्ध होते. सर्वभाषेतील सर्व प्रमुख ग्रंथामध्ये या इतिवृत्ताला पूर्ण मान्यता लाभलेली आहे तर्कशुद्ध पुराव्यांनी परिपुष्ट असल्याने हा नामकरणाच्या परंपरेचा प्रश्न बादातीत आहे !

(८) हेच ऋषभपुत्र भरतचकी आज भारत होत दुष्यन्तपुत्र भरत हा कालक्रमाने फारच नंतरचा ऋषभेय भरत हा मनु नंतरच्या केवळ दुसऱ्याच पीढीत जन्मला आणि ज्ञात विश्वातील पहिला चक्रवर्ती झाला तर दुष्यंतादिक कित्येक सम्राट व कित्येक बक्ष शकुंतलापुत्र भरतापूर्वी या क्षेत्राचे प्रशासन करीत होते भरत-बक्ष तर उघडपणे दुष्यन्तपुत्र भरतानंतरचाच तो बक्ष प्रसिद्ध असला तरी वर्षाव्यापी कवींच नव्हता त्याहीपेक्षा मोठे बक्ष पूर्वकाळी व त्याकाळीही या वर्षात नावत होते.

(९) परंतु नंतरच्या काळी, एका जैन राजाला व जिनपरंपरेला एवढी मोठी प्रतिष्ठा प्राप्त झालेली पाहून सत्सर वाढल्याने कोणी तरी एका व्यक्तीने दुसऱ्या एका 'भरत' राजाची कल्पना उचलून बरली असावी. जो चक्रवर्ती (सम्राट) पदाला चढला होता, ज्याने अनेक अश्वमेध निविज्जपणे पार पाडले होते असा एक अन्य भरत राजा शोधला, व त्याचे नाव प्रस्तुत प्रकरणी वृसदविण्याचा अपुरा प्रयत्न केला असावा आणि दुसऱ्यानी 'भरत' शब्दाचा अर्थ बदलून आद्य मनुविषयी समग्र निर्माण केलेला दिसतो त्यामुळे काही वेदनिष्ठ जैनद्वेष्यांना तेवढेच फावले पण असा एखादा अर्धा-मुर्धा उल्लेख मोडला तर बहुसंख्यच नव्हे तर बहुतेक सर्व हिंदू पुराणातील इतरही साहित्यातील सर्व विधाने निरपवादपणे एकस्वरुपीच आढळतात त्यात थोडीही विसंगती नाही. अशा सर्वव्यापी साहित्य-परंपरेमध्ये या वर्षाच्या नामकरणाच्या संदर्भात ऋषभपुत्र भरतचकीचाच पुरस्कार सर्वत्र केलेला आहे. दुष्यन्तपुत्र भरताचे या वर्षाच्या नावावरील

स्वामित्व कोणत्याही ग्रंथाला मान्य नाही. त्यामागे कोणतीही सुसंगत परंपरा नाही. ते सर्व पूर्वकालीन भारतातच राहात होते.

(१०) या सदमार्त चिकित्सापद्धतीने उपलब्ध असलेल्या सर्व साहित्याचे आलोचन करून ज्यानी ज्यानी आपापली निर्णायक मते सादर केली अशा डॉ. जयस्वाल, आचार्य बलदेव उपाध्याय, डॉ. अवधविहारीलाल अवस्थी, डॉ. पी. सी. रायचौधरी, डॉ. मंगलदेव शास्त्री, डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, डॉ. प्रेमसागर जैन, प्रि. आर्. डी. करमरकर इत्यादी सर्व जैन व अजैन मान्यवर पंडितांनी आपल्या देशाच्या नावावरील स्वामित्व ऋषभपुत्र भरतचक्रीचेच आहे हे निःसंदिग्धपणे मान्य केले आहे. यासंबंधी योग्य असे सदर्म त्या त्या मुद्याच्या विवेचन प्रसंगी याच पुस्तकात दिलेले आहेत.

(११) याच विषयावर संशोधनप्रसिद्ध प्रि. आर. डी. करमरकर यांनी *The Original name of India* या विषयावर अनेक शोधनिबंध लिहून तो लखनौ येथील प्राच्यविद्या परिषदेच्या अधिवेशनामध्ये इ. स. १९५१ साली वाचला होता. तोच इंग्रजी लेख नंतर इ. सन १९५५ साली भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिरातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या वार्षिक वृत्तांताच्या ३६ व्या खण्ठातील पहिल्या-दुसऱ्या भागामध्ये पन ११४ ते ११८ वर छापून प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामधील आपले निर्णायक मत प्रस्तुत करताना आपल्या निर्णयातील ५ व्या व ६ व्या मुद्यामध्ये ते म्हणतात—

प्रि. करमरकरांचे मत

(5) (After Rsabha) Bharata ruled for a very long time in an exemplary manner. This memorable event was immortalised by the country being called after Bharata. One would have expected the country to be called Rsabhavarsha, but presumably Rishabha would not consent to that. Rishabha is a great Tirthankara of the Jains and it seems beyond question that it is after a Jain prophet that India got her original name.

(6) Later on, some one, not liking the idea of a Jain ruler being so exalted, hit upon another Bharata who was also a chakravartin, who had performed a number of Asvamedhahs. But the majority of the puranas have not accepted this claim of Bharata — the son of Dusyanta.

— B. O. R. Institute Annals, volume 36 (1955) page 118 etc.

सार्वत्रिक सुसंगती

या ग्रंथातील मागील प्रकरणात या वर्षाच्या नावाचा उपोद्घात करणारे व परंपरेतील सुसंगती सिद्ध करणारे जैन साहित्यातील काही उतारे देऊन येथे त्याला पुष्टी देण्यासाठी जैनतर ग्रंथातील काही अवतारणे वाचकासमोर सादर केली आहेत याशिवायही सर्वच जैन परंपरेत व इतरत्रही आपल्या देशाच्या नामकरणाचा इतिहास एकमुखीच आहे. त्याचप्रमाणे काही आरण्यक ग्रंथ शिवपुराणातील आणखी काही विधाने, अग्निपुराण १०८/११-१२, नागपुराण, श्रीमालपुराण, मनुस्मृति अशा इतर ग्रंथातही भरत वर्षाच्या नामकरणासंबंधी आणि त्याच्या जैन परंपरेसंबंधी एकवाक्यता आढळते ही सार्वत्रिक सुसंगती विस्मयजनक आहे ज्या भरत राजाच्या नावावरून या देशाला भरतवर्ष किंवा भारत म्हणतात तो भरतचक्री जैन तीर्थंकर ऋणभनार्याचाच ज्येष्ठ पुत्र होय या इतिवृत्तामध्ये तिलमात्र बाका उरण्याचे कारण नाही त्याची बांशिक परंपरा मनु नामिराज - तीर्थंकर ऋषभराज - चक्रवर्ती भरतराज अशीच आहे प्राचीन भारतीय साहित्यातील सर्व प्रवाह या विधानाशी सहमत आहेत हे बरीच विवेचनावरून सर्वांच्या लक्षात येईलच.

: ७ :

नाभिवर्ध

ब्रह्मणो विष्णुर्मुखा भोगवर्धिवर्धिवर्धो ।
भामिभगवत्परोदभुगो भंजं ब्रह्मवर्धिवर्धम् ॥

— ब्रह्मवर्ध, १. २९

७ : नाभि-वर्ष

युगारंभाचा इतिहास

ह्या आरम्भा भारतवर्षाचे नाव पद प्रणम्युन भारत पदवर्षाच्या नावावरून प्रचलित झाले आहे तर नग्नचर्माचा उदय होण्यापूर्वी या वर्षाचे नाव वाय होते ज्या प्रश्न महत्त्व निर्माण होते. हा प्रश्न तर्कमग्न अगत्याने त्याचाही विचार करणे अमप्राप्त आहे महापुराणांमार्फत प्रस्थापित जैन इतिहास प्रमाण आणि आर्येवासांमून युगाणांमूनच्या हिंदू इतिहास प्रमाण या मध्यात काही प्रमाणभूत उल्लेख मिळतात जिनमेवृत्त महापुराण तर जैनांचा ज्ञानकोष आहे. त्यात युगारंभकालीन इतिहास जपून ठेवलेला आहे

भगवन् भारते वर्षे भोगभूमिस्त्वितिच्युती ॥

कर्मभूमिव्यवस्थायां प्रसृतायां यथायथम् ॥ ३ ॥

तथा फुलधरोत्पत्तिः त्वया प्रागेव वर्णिता ॥

नाभिराजश्च तत्रान्त्यो विश्वक्षत्रगणाग्रणीः ॥ ४ ॥

स एव धर्मसंगस्य सूत्रधारं महापियम् ॥

इत्याकुञ्चेष्टमुपमं श्वाश्रमे समजोजनत् ॥ ५ ॥

इह जन्ममतिद्वीपे भारते खचराचलात् ॥

दक्षिणे मध्यमे खण्डे कालसंधौ पुरोहिते ॥ ८ ॥

पूर्वोक्तकुलकृत्स्वन्त्यो नाभिराजोऽग्निमोऽप्यभूत् ॥ ९ ॥

स. नाभिर्भाविनां राज्ञां सनाभिः स्वगुणांशुभिः ।

भास्वानिव बभौ लोके भास्वन्मौलिर्महाद्युतिः ॥ १० ॥

— महापुराण, १२/३ ते १०.

पूर्वकाली कृतयुगाला प्रारंभ होण्याच्या अगोदर या भूमीवर धर्म-अधर्म-व्यवस्था-रहित अशी भोगभूमी होती ती अवस्था कालप्रभावाने सप्त आली असताना आणि कर्मभूमीची व्यवस्था प्रस्तुत होण्याचा योग आला असताना त्या मध्यतरीच्या सधिकाळामध्ये कुलधरांची उत्पत्ती झाली त्या कुलधरांपैकी नाभिराज हा अंतिम कुलकर होय. तोच क्षेत्रातील प्रशासन व्यवस्था पाहणाऱ्या सर्व क्षत्रियाचा प्रणेता होय कृतयुगातील धर्मव्यवस्थेचा सूत्रधार, महाबुद्धिमान, इक्ष्वाकू वंशाचा कारक अशा ऋषभनाथाना त्यानेच जन्म दिला युगपरिवर्तनाच्या सधिकाळामध्ये तोच नाभिराज या जंबू द्वीपातील आपल्या भारत क्षेत्राच्या मध्यभागी वसलेल्या अयोध्येत प्रजापालन करीत होता तो या क्षेत्रात पुढे होणाऱ्या सर्व राजमंडळाच्या केन्द्रस्थानी आत्मप्रभेने प्रकाशत होता सर्व दिग्वावर प्रकाश पावणाऱ्या किरणाच्या केन्द्रस्थानी जसा महातेजस्वी सूर्य हा अधिष्ठाता असतो तसे या क्षेत्राला नाभिराजाचे अधिष्ठान प्राप्त झाले होते.

नाभिकालीन लोकस्थिती

त्या नाभियुगाच्या शेवटच्या चरणामध्ये आणि संपूर्ण कृतयुगाच्या सृष्टीमध्य ऋषभदेवाचे कर्तृत्व महान असले तरी नाभिराजालाही त्या प्रक्रियेमध्ये ज्येष्ठत्वाची जबाबदारी अंगीकारावी लागली. मात्रजेव्हा नाभिराजाचा उदय झाला होता तो काल तर कर्मभूमीपेक्षा भोगभूमीच्या प्रभावाने प्रेरित होता कृतयुगातील हीयमानता त्यावेळी प्रादुर्भूत नव्हती. त्यावर भोगभूमीची छायाच अधिक असल्याने लोकस्थिती वेगळी होती त्या अवस्थेचे वर्णन महापुराणात पुढीलप्रमाणे केले आहे—

यद्भूर्वा न जरातङ्ग न वियोगो न शोचनम् ॥

नानिष्टसम्प्रयोगश्च न चिन्ता दैन्यमेव च ॥ ७३ ॥

न यत्र विरहोन्मादो न यत्र सदनज्वरः ॥

न यत्र खण्डना भोगे सुखं यत्र निरंतरम् ॥ ७५ ॥

न विषादो भयं ग्लानिः नास्ति कुपितश्च न ॥

न कार्पण्यमनाचारो न बली यत्र नाबलः ॥ ७६ ॥

यत्र पुण्योदयान्नित्यं ररम्यन्ते नराः सुखम् ॥ ७७ ॥

सुखं यत्रातिशेते तां चक्रिणो भोगसम्पदम् ॥ ७८ ॥

यत्र दीर्घायुषां नृणां नाकाण्डे मृत्युसंभवः ॥

निरुपद्रवमायुः स्वं जीवन्त्युदत्तप्रमाणकम् ॥ ७९ ॥

सर्वेऽपि समसंभोगाः सर्वे समसुखोदयाः ॥

सर्वे सर्वर्तुजान् भोगान् यत्र विन्दन्त्यनामयाः ॥ ८० ॥

— महापुराण, पर्व ९/७३ ते ८०.

या काळात जन्मलेल्या जीवाना म्हातारपणाची व रोगाची पीडा नसते. आणि वियोग, शोक, अनिष्ट-सयोग, चिंता, दैन्य याचाही त्रास होत नाही (७३). तसेच वियोगोन्माद, मदनवाचा, भोगोपभोगामधील व्यत्यय या आपत्तीही नसल्याने येथील सुखी आयुष्यात खण्ड पडत नाही (७५). येथे विषाद नाही, भीती नाही, थकवा नाही, अस्वास्थ्य नाही, कलह नाही, दैन्य नाही, अनाचारही नाही आणि येथे कोणी बलात्कारी नाही किंवा कोणी दुबळाही नाही (७६). येथील लोक पुण्ययोगामुळे सदैव सुखक्रीडा करित राहतात (७७) त्यामुळे येथील लोक चक्रवर्तीच्या भोगसपदेला ही भागे टाकतात (७८) ते सर्व दीर्घायुषी असून त्यांना अकालमृत्यू शिवस नाही त्याचा जीवनक्रम निरुपद्रवी असून ते सर्वजण आयुष्यभर सुखाने जगतात (७९) सर्वजण मिळून समभावाने भोग घेतात सुखाची प्राप्ती सर्वांना समानच असते आणि सर्वजण सदैव निरामय राहून सर्व ऋतुमानातील भोग सुखाने भोगतात (८०)

प्रजापालनाचा आरंभ

मात्र कालदशेच्या हीयमानतेमुळे ही अवस्था नाभिराजाच्या ह्यातीतच संपुष्टात आली प्रजेची व्याकुलता वाढतच राहिली त्यामुळे नाभिराजाचा प्रजापालनात्मक भार वाढतच गेला ते अनभिपिक्त असले तरी क्षत्रियाग्रणी असल्याने त्यानीच प्रजापालनाची जबाबदारी अंगीकारली भोगभूमीच्या हीयमान अवस्थेत प्रजापालनाचा आरंभ प्रजेच्या जन्मापासूनच होत असतो कालपरिवर्तना-मुळे जन्मापासूनच काही अडचणी निर्माण होत होत्या त्यामध्ये पहिली अडचण अर्भकाची नाळ कापण्यासबधीची ती नभीनी दूर केली (तिलोयपण्णत्ति, ४/४९/६). म्हणून ते आयुरारोग्य प्रदान करणारे प्रथम वैद्य होत. प्रजापालन करणाऱ्याला आवश्यक अशा सर्व गुणानी ते भडित होते दीर्घायुष्य, समुन्नत शरीर, अप्रतिम रूप-सौंदर्य, अप्रतिहत बल-विक्रम आणि पूर्ण विकसित कला-विज्ञान-वातुर्य, यामुळे ते त्या काळी सर्वश्रेष्ठ मानव ठरले (महापुराण, १२/९) भागवत-कारानीही त्यांना असेच श्रेष्ठतम मानले आहे (भागवत, ११/२/१५) नाभिराजे मनाने उदात्त आणि ऐश्वर्याने उदार असल्याने ते श्रेष्ठ कुलकर बनले. लौकिक

अर्थात त्यांचा राज्याभिषेक झाला नव्हता व त्यांनी स्वतःचे सैन्यही निर्माण केले नव्हते. दण्डपरिवर्तनासाठी त्यांना तशी आवश्यकताही भासली नव्हती. पण शेवटी शेवटी प्रजेच्या परस्पर विरोधी वर्तनामुळे जेव्हा तशी गरज निर्माण झाली तेव्हा काळाला अनुसरून अतीव योग्य अशा आपल्या ज्येष्ठ मुलाला त्यांनी लोकांकडून राज्याभिषेक करविला. आणि आतापर्यंत व्यक्तिमूलकच असलेल्या शासनाला प्रथमच संस्थास्वरूप बनविले. 'दुर्बलांना बल राजा' या मंत्राने त्या सस्येत पंचप्राणाची प्रतिष्ठा केली. या सांस्कृतिक स्थित्यंतराला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त करून देणारे ऋषभनाथ पहिले अभिनिवृत्त व प्रज्ञासक्त बनले नाभिराज स्वतः. राज्यप्रमुख नसले तरी ते राज्यसंस्थेचे जनक मात्र खासच आहेत त्याच्या जीवन कालातच हा मोठा नवीन बदल घडून आला ते स्वतः अंतिम कुलकर असूनही आदिराज ऋषभाचेच नव्हे तर या कृतयुगातील आदिम राज्यसंस्थेचेही आदिजनक तेच आहेत ते जरी नव्या दण्ढनीतीचे व नव्या राज्यव्यवस्थेचे प्रत्यक्ष शिल्पकार नसले तरी त्या शासन संस्थेचा पाया त्यांनीच रचला आहे अशा महान कर्तवगारीमुळे आदिराज ऋषभाच्या कारकीर्दीतसुद्धा या भूमीला नाभिवर्ष हेच नाव प्रचलमान राहिले.

ऋषाभांनी दण्ढनीती बदलली. त्यात नवी भर घातली. दण्ढनीती नाभिकाली तीन प्रकारचीच होती ती त्यांनी पाच प्रकारची केली. आपल्या क्षत्रिय प्रजेचे भोग, उग्र, राजन्य व नाग असे चार वर्ग पाहून त्यांच्याकडून राज्यव्यवस्था व समाजव्यवस्था सुरळीत पाळून घेतली. पण या कालखंडामध्ये नाभिराजही विद्यमान होते पूर्वी ते सर्वप्रमुख कुलपुरुष होते. आता ते भोग या उच्च व ज्येष्ठ वर्गाचे अन्वय्युं झाले त्यामुळे या वर्गाचे नाव नाभिवर्ष हेच नाव प्रचारात रुढ राहिले. पुढे नवा बदल भारताच्या राज्यकाळीच घडून आला त्याने ऋषभप्रणीत पाच प्रकारची दण्ढनीती परिपुष्ट करून ती सात प्रकारची केली आणि चक्ररत्नाची प्राप्ती झाल्यावर दिग्विजयपूर्वक सर्व वर्षान्त भूमी पादाक्रांत केली अशा कित्येक नव्या घटना भरतयुगातच घडल्या म्हणून त्यांच्याच काळी या भूमीचे पुनः भारत-वर्ष असे नवे नामकरण झाले केवळज्ञान प्राप्त झाल्याने त्यावेळी ऋषभनाथ धर्मतीर्थींचे प्रवर्तन करीत होते. त्या क्षेत्रातही त्यांचे स्थान सर्वश्रेष्ठ व सर्वप्रथम असेच राहिले. आदिनाथ आणि आदिमत्व एकरूपच होत राहतात !

अभीष्टफलदायी क्षत्रियता

नाभीचा काल दोन युगातील सन्नान्तिकाल होता त्याच्या कुलकर कार्याला आरंभ झाला तेव्हा या क्षेत्रातील व्यवस्था भोगभूमीच्या अंतिम अवस्थेसारखी होती. मानवामध्ये जीवनाचा झगडा निर्माण होत होता परंतु अपराधी मनोवृत्ती

अजून पोसवली नव्हती उपजीविका कष्टप्रधान होत होती पण परस्पर सद्भाव नष्ट झाला नव्हता. परंतु त्याच्या जीवनकालामध्ये भोगभूमी निष्प्रभ झाली उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला विकारी मनोवृत्ती लोकांच्या अंगी वानू पहात होती कर्मभूमीची व्यवस्था सुरू होण्यास काळ अनुकूल होत होता नवे प्रश्न निर्माण झाले ते सोडविण्याचा मार्ग शोधावा लागला दुर्बलाना संरक्षण देण्याची गरज भासली. ते स्वतः लोकजाता बनले ज्राणक्षम लोकांना क्षत्रिय म्हणण्यात येऊ लागले. दुःखितांना ज्ञाता मिळाला त्याचाही निर्वाह होऊ लागला नाभी हा ज्येष्ठ ज्ञाता असल्याने ते क्षत्रियप्रमुख बनले नाभी आणि क्षत्रिय हे दोन शब्द एकाचवाची बनले तोच अर्थ प्रचलित झाला अमरकोशात 'क्षत्रिये नाभिः' असे विधान आहे अभिधान-चित्तामणीतही 'नाभिश्च क्षत्रिये' असे म्हटले आहे त्याने आपल्या पुरुषार्थाच्या जोरावर न्याय स्थापण्याचा प्रयोग केला महापुराणात उल्लेख आहे की-

ज्ञानीव स कलाधारः तेजस्वी भानुमानिव ॥

प्रभुः शक्र इवाभीष्टफलदः कल्पशाखिवत् ॥ ११ ॥

- महापुराण, १२/११.

पूर्ण चन्द्राप्रमाणे ते सर्व कलाचे धारक होते त्याचा पराक्रम सूर्याप्रमाणे सर्वगामी होता ते इन्द्राप्रमाणे वैभवसंपन्न होते आणि कल्पवृक्षाप्रमाणे सर्वांच्या मनोरथाची पूर्ती करीत होते त्यामुळे त्यांना युगप्रवर्तन पूर्णपणे साधले आजकालच्या विध्वंसक घडामोडीही त्याची कीर्ती नष्ट करू शकत नाहीत कालचक्राच्या नाभीवरील त्याचे सुस्थिर नाव अविनाशी आहे त्या युगाच्या सर्व घटनाचक्रामध्ये ते केन्द्रस्थानी अविचल राहिले त्याचे नाव अक्षर झाले आहे त्याला क्षती नाही भारतीय परंपरेतच नव्हे तर बाहेरही ते चिरजीवी झाले आहेत संस्कृतमध्ये नाभि, प्राकृतमध्ये णाभि तर अरबीमध्ये नबी या स्वरूपात त्याचे नाव प्रचलित आहे नवीचा अर्थ आहे-देवदूत, पैगबर, रसूल ! त्या शब्दाचे उदात्तीकरणच झाले आहे

पहिले व्यक्तित्ववाचक नामकरण

सक्रमण युगातीत त्याचे कार्य क्षेत्रव्यापी झाल्याने या क्षेत्राला व्यक्तिमत्त्व लाभले. म्हणून पूर्वांचे विभागदर्शक हिमवर्ष हे भौतिक नाव बदलून या खण्डाचे नवे व्यक्तिनिष्ठ नाव नाभिखण्ड असे प्रवर्तित झाले हा वर्ष नव्याने नाभिवर्ष बनला नाभिराजाचे दुसरे गुणविशेषात्मक नाव अजनाभ असे असल्याने या वर्षाला अजनाभावर्ष असेही म्हणू लागले. त्यांनी प्रसूतिक्रियेतील नाळ कापण्याची विद्या

प्रकट केली पण ते स्वतः ज्या भोगभूमीच्या अवस्थेत जन्मले त्याच्या प्रभावाने जन्मत त्यांना नाळ नव्हतीच. ते निसर्गतच अजनाना (नाळ रहित) होते

स्कंदपुराणामधील—

हिमाद्रिजलधेरन्तर्नामिल्लण्डमितिस्मृतम् । (१/२/३७/५५).

या चरणामध्ये नामिल्लण्ड या नावाचा स्पष्ट उल्लेख आहे या पदाचे विश्लेषण करीत असताना ' प्राचीन भारताचा भौगोलिक स्वरूप ' या आपल्या ग्रंथात डॉ. अवधबिहारीलाल अवस्थी म्हणतात—

“ सप्त द्वीपों वाली पृथिवी मे जम्बूद्वीप अत्यंत प्रसिद्ध भूखण्ड था । आद्य प्रजापति मनु स्वायम्भुव के पुत्र प्रियव्रत दस राज-कुमारों के पिता थे । उनमे तीन तो सन्यासी हो गये थे और सात पुत्रोंने सात महाद्वीपों मे आधिपत्य प्राप्त किया । ज्येष्ठ आग्नीध्र जम्बूद्वीप के राजा हुए । उनके नौ लडके जम्बूद्वीप के स्वामी बने । जम्बूद्वीप के नौ वर्षों मे से हिमालय और समुद्र के बीच में स्थित भूखण्ड को, आग्नीध्र के पुत्र नामि के नाम पर ही नामिल्लण्ड कहा गया ” ।

‘ मार्कण्डेयपुराण : सांस्कृतिक अध्ययन ’ या आपल्या पुस्तकातील पान १३८ वर पदटिप्पण १ मध्ये डॉ. बालुदेवशरण अग्रवाल म्हणतात—

“ स्वायम्भुव मनु के प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र नामि, नामि के ऋषभ और ऋषभदेव के सौ पुत्र हुए, जिनमे भरत ज्येष्ठ थे । यही नामि ‘ अजनाना भी ’ कहलाते थे, जो अत्यंत प्रतापी थे और जिनके नाम पर यह देश ‘ अजनाभवर्ष ’ कहलाता था । ”

श्रीमद् भागवत पुराणामध्ये (५/७/३) हीच विधाने परिपुष्ट केली आहेत

अजनानां नामैतद्वर्षं भारतमिति यतः आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥

पूर्वीच्या अजनाभ-वर्षालाच येथून पुढे ‘ भारत ’ असे म्हणू लागले या बालवोध विधानात केवळ पूर्वं विधानाला फक्त सामाजिक नसून ती मपूर्ण वर्षनामकरण परंपराच मान्य केली आहे. त्यामुळे त्या परंपरेचे सातत्य अधिक परिपुष्ट व समर्थनीय ठरते. आणि याच पुराणातील दुसऱ्या अनेक विधानामुळे याला चांगलीच पुष्टी मिळते भागवतातील ५/४/३ विधानामध्ये तर ऋषभाला ज्या वर्षाचे राज्य मिळाले त्याचे नाव अजनाभवर्ष होते असा स्पष्ट उल्लेख आहे. शिवाय—

‘अज्ञभ्य नाभौ’ वा ऋग्वेदांतील (१०/८२/६) पदामध्ये देहातील निश्चितपणे अज्ञनाम-धर्माच्या नावाचा नवेत आहे.

नाभिवर्ष या नावाच्या अगोदर या भूमीचे नाव हिमवर्ष होते व नंतर ते नाभिवर्ष झाले याचे ज्ञान विष्णुपुराणातील चालील ओळीवरून तर अधिकून स्पष्ट होते याचा पुनः भास्कण्डेय पुराण, अग्निपुराण व प्रयागीही मास सप्तत्याचे स्पष्टपणे आढळते या सर्व विवरणामध्ये हिमवर्षापासून भरतवर्षा-पर्यंत या क्षेत्राची नामप्रणाली आणि नाभिराजापासून भरतवर्षापर्यंत पृथ्वीपतीची सामानप्रणाली अगदी अलुप्त असल्याचे स्पष्टपणे दृगोच्चर होते या दृष्टिहामाला प्राचीन साहित्यात सर्वत्र पुष्टी मिळते. या नदरितीतील सर्वच पूर्वपूरीची नाक्ष मुनगत व अनुपलब्ध आहे-

हिमाह्नं यस्य वै वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः ॥ २७ ॥

तस्यर्षभोऽभवत् पुत्रो मरुदेव्यां महाद्युतिः ॥

ऋषभाद्भरतो जते ज्येष्ठः पुत्रदातस्य सः ॥ २८ ॥

कृत्या राज्यं स धर्मेण तयेष्ट्वा विविधान्मखान् ॥

अभिषिच्य सुतं ज्येष्ठं भरतं पृथिवीपतिः ॥ २९ ॥

- विष्णुपुराण, भाग २, अध्याय १/२७-२९.

महात्मा नाभीच्या यद्यपि पूर्ववर्ती नाव हिमाह्न (हिमवर्ष) होते. नाभीला मरुदेवीपासून महातेजस्वी पुत्र झाला. त्याचे नाव ऋषभ म्हणजे नाव ऋषभाने जन्म पुत्र झाले त्यात भरत हा ज्येष्ठ होता. ऋषभाने राज्यकारभार धर्माने केला. विविध प्रकारचे प्रजामहोत्सव केले आणि शेवटी ज्येष्ठ पुत्र भरताला त्याने राज्याभिषेक केला

भास्कण्डेयपुराणामधील अध्याय ५० दलोक ३४ ते ४२ पर्यंत हाच इतिहास सविस्तर दिला आहे नाभिपिता आग्नीध्रापर्यंत पूर्वकालीन मनुचे राज्य संपूर्ण जंबूद्वीपावर अनेक पैकी नाभीला फक्त हिमवर्षाचे राज्य मिळाले आणि नाभीपासून भरतापर्यंतच्या परंपरेंत शासकांच्या कीर्तीला अनुसरून अगदी भरतवर्षापर्यंतचे नामांतर कसे घडून आले हे एका परिच्छेदात सांगून टाकले आहे हाच वृत्तात अग्निपुराणातील, अध्याय १०८, दलोक ५ ते १२ मध्येही अगदी जसाचा तसा आढळतो

नाभिराजाचे व्यक्तिमत्व

नाभिराज एक श्रेष्ठ कुलकर होते वण त्याचा काल होता वेगवान परिवर्तनाचा अनुशुगाचा अतः व कृतयुगाचा आरंभ असा तो एक महान् सधिकाळ

होता. पूर्वस्थिती च्युत होत होती व नवी अवस्था अद्याप प्राप्त झाली नव्हती त्यामुळे सामान्य लोक हवालदिल झाले होते त्यांना स्वर्थ प्राप्त करून देणे ही गोष्ट काही साधी नव्हती. अशावेळी त्यांनी योग्य ती कामगिरी बजावली म्हणून त्यांच्या नावाची कीर्ती या भूमीशी एकरूप झाली आहे पहिल्या प्रयत्नच या भूमीला व्यक्तित्ववाचक नाव प्राप्त झाले. ही एक अभिनव घटना नाभीच्या व्यक्तित्वाच्या जोरावरच घडून आली. याचा परिचय करून देताना महापुराणकार म्हणतात—

तदनंतरमेवाभूभाभिः कुलधरः सुधीः ॥

युगादिपुरुषैः पुर्व्वेख्वाढां धुरमुद्वहन् ॥ १५२ ॥

युगमुख्यमुपासीना नाभिं मनुमपदिचमम् ॥ १९२ ॥

इत्याद्युपायकथनैः प्रीताः सत्कृत्य तं मनुम् ॥

भेजुस्तद्दक्षितां वृत्तिं प्रजाः कालोचितां तदा ॥ २०५ ॥

प्रजानां हितकृद्भूत्वा भोगभूमिस्थितिच्युतौ ॥

नाभिराजस्तदोद्भूतो भेजे कल्पतरुस्थितम् ॥ २०६ ॥

प्रजानां जीवनोपायमननाम्नवो मताः ॥

आर्याणां कुलसंस्थापकृतेः कुलकरा इमे ॥ २११ ॥

कुलानां धारणादेते मताः कुलधरा इति ॥

युगादिपुरुषाः प्रोक्ता युगादौ प्रभविष्णवः ॥ २१२ ॥

— महापुराण, पर्व ३.

तेरा कुलकरानंतर क्रमाने नाभिराज या कुलकराचा अवतार झाला. ते फार बुद्धिमान होते. त्यांच्या पूर्ववर्ती श्रेष्ठ कुलकरांनी लोकव्यवस्थेची जी घुरा आजपर्यंत वाहिली होती ती त्याने स्वतः अंगीकारली त्यावेळी लोकांची आहार सज्जा अत्यंत तीव्र झाल्याने ते भुकेने व्याकूळ झाले. जीवनोपाया-सबधी सशय निर्माण झाल्याने त्याची मने व्याकूळ झाली. त्यामुळे ते सर्व युगपुरुष नाभीकडे आले. नाभी अपदिचय मनु होते. त्या सर्व लोकांनी युगप्रमुखा-जवळ आपली अडचण सांगितली. नाभीने उपाय सांगितल्यावर ते खूप झाले. त्यांनी मनुचा सत्कार केला. नाभीने सांगितलेली कालोचित अशी जीवनवृत्ती त्यांनी स्वीकारली. ज्या विशिष्ट प्रसंगी नैसर्गिक कल्पवृक्ष स्वतः निरुपयोगी ठरले तेव्हा नाभीने मात्र स्वतःच एका अद्भुत कल्पवृक्षाचे स्वरूप धारण केले. हे युगप्रधान पुरुष-भजेच्या जीवनोपायांचा विचार करतात म्हणूनच त्यांना मनु म्हणतात. सर्व सद्वर्तनी लोकांना एक कुटुंब बनवून एकत्र राहण्याचा उपदेश देतात. म्हणून त्यांना कुलकर म्हणतात. कुटुंबाची धारणा करतात म्हणून ते कुलधर असतात. हे सर्व मनु युगाच्या आरंभकालात सभवतात म्हणून त्यांना

धुनादिपुरुष म्हणतात अशा सर्व प्रजापालनात्मक गुणामध्ये नाभिराजाचे स्थान अनुत्तर होणे.

नाभिपुत्र ऋषभनाथ

नाभिराजाचे पितृत्व घन्य करणारा पुत्र कोणत्या योग्यतेचा अक्षणार दामवंशीच्या भाग्याचे भाकित करीत असताना महापुराणकारांनी माता-पित्याचे कौतुक पुढील पद्धतीत अंकित केले आहे—

स एव पुण्यर्वालोके सैव पुण्यवती सती ॥

ययोरयोनिजन्माऽसौ वृषभो भवितात्मजः ॥ ६७ ॥

— महापुराण, पर्व १२.

या जगात नाभिराजच सारे पुण्यदान आणि मरुदेवीच सारी पुण्यशील मंत्री होय. कारण अमुनवंत्मा (मोक्षगामी) वृषभनाथ याचा जन्म याच दोघातून होणार आहे

ऋषभाच्या जन्मप्रसंगाचे वर्णन करताना नाभिराजांना उदयाचल आणि महाराणी मरुदेवीला पूर्वदिशा अशी उपमा अनेक आचार्यांनी दिली आहे कारण त्या दोघांपासून तीर्थंकर ऋषभदेवहूनी सूर्यदेवतेचा उदय झाला. जिनसेनाचार्य म्हणतात—

भो नाभिराज सत्यं त्वम् उदयाद्विमहोदयः ॥

देवी प्राच्येव यज्ज्योतिः युग्मतः परमुद्बभौ ॥ ८१ ॥

— महापुराण, पर्व १४

हे नाभिराज खरोतरच आपण वैभवशाली उदयाचल आहात आणि महाराणी मरुदेवी प्रकाशमान् पूर्व दिशा आहे कारण तुमच्यापासूनच परंज्योतीचा ऋषभाचा उदय झाला

माचार्य मानतुंग यांनीही आपल्या भक्तांमर स्तोत्रामधील रत्नाळ काव्य-रचनेमध्ये याच भावनाचा अविष्कार केला आहे—

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्

नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता ॥

सर्वा दिशो दधति भानु-सहस्ररश्मि

प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥ २२ ॥

या भक्तिश्लोकात कवीने मरुदेवीच्या चरणक्रमलावर आपली भावपुष्पे अर्पण केली आहेत. तीर्थकराना जन्म देणाऱ्या माता-पित्याचे माग्य कोणत्याही अर्थाने कमी असत नाही. म्हणून नाभि-मरुदेवीच्या चरणी संपूर्ण विश्व आदराने अवनत झाले होते त्याचा पुत्र ऋषभ आपल्या पुरुषार्थाच्या सामर्थ्यावर लौकिक आणि पारलौकिक मुखे मिळविण्याचा योग्य मार्ग सर्वांना दाखविण्यास पूर्ण समर्थ होता. दोन युगाच्या सधिकाळामध्ये नाभिराजाने पुष्कळ समस्या सोडविल्या परंतु कर्मयुगाचा आरंभ होताच नव्या स्वरूपाच्या समस्या उभ्या टाकल्या कृतयुगाचे स्वरूप मागच्या युगाच्या मानाने फारच वेगळ्या पद्धतीने पालटत होते ते स्वतः तर भोगभूमीत जन्मले होते. म्हणून नव्या युगाचा अर्धवर्ष जो ऋषभ तोच सर्वसमर्थ असणार हे लक्षात घेऊन नाभीने त्या कृतयुगीन समस्यांची जबाबदारी ऋषभनाथावरच सोपविली-

राया करेइ दण्डं सिट्ठे ते ब्रिंति अम्ह वि स होइ ।

मगाह य कुलगारं सो वेइ उसभो अ भे राया ॥

— जवूदीवपणत्ति, १२७.

पूर्वसमुप्राणीत नीतिनियमांचे अतिक्रमण बारबार घडू लागले समस्या लवकर सुटनात तेव्हा ज्ञानादिक सर्व आवश्यक गुण ऋषभभाजवळ भरपूर आहेत हे पाहून लोक आदिम तीर्थकर ऋषभनाथाकडे अनुशासनाच्या मदतीसाठी गेले. तेव्हा ऋषभदेवाने म्हटले- 'राजा दण्डानुशासन करीत असतो' हे ऐकून ते म्हणाले- 'आम्हालाही तो (राजा) असावा'. ऋषभाने सांगितले- 'कुलकराच्या (नाभीकडे) कडे मागणी करा'. त्यावर नाभिराज म्हणाले- 'ऋषभच तुमचा राजा'.

कृतयुगाचा प्रस्ताव

पुढे कल्पवृक्ष निष्प्रभ व निष्फळच नव्हे तर नष्ट होऊ लागले त्यामुळे अग्नादिक जीवनोंपायाची समस्या जास्तच तीव्र झाली कल्पवृक्षाचे युग संपले होते पण कृपियुगाचा प्रारंभ अजून आवाक्यात आलेला नव्हता त्यामुळे प्रजा अत्यंत व्याकूल झाली. जीविताच्या आकांक्षेने लोक नाभीकडे येऊ लागले. तेव्हा नाभीने त्यांना विशेष ज्ञान असलेल्या ऋषभाकडे पाठविले ते नतमस्तक होऊन जीवनोंपायाच्या अपेक्षेने ऋषभाकडे गेले ही घटना महापुराणकारांनीही नीटपणे अश्वदाकित केली आहे आणि हाच कृतयुगारंभाचा प्रस्ताव होय

तत्प्रहराणान्मनोवृत्ति दधाना व्याकुलीकृताम् ॥

नाभिराजमुपासेदुः प्रजा जीवितकाम्भया ॥ १३३ ॥

नाभिराजाज्ञया त्रष्टुस्ततोऽन्तिकमुपाययुः ॥

प्रजाः प्रणतमूर्धनि जीवितोपायलिप्सया ॥ १३४ ॥

— महापुराण, पर्व १६.

पहिला राज्याभियेक

या कृतयुगाची रचना ऋषभाने केली म्हणून त्यांना सृष्टी— निर्माता असे म्हणतात ती पात्रता ऋषभामध्येच होती म्हणून कृतयुगाच्या आरंभाकालाबरोबरच ज्ञान्या अर्थाचे नाभीची कारकीर्द संपली ते स्वतः कालज होते आणि ऋषभनाथ कृतयुगाची सृष्टी प्रवर्तमान करण्यास पात्र होते. म्हणून नाभीने योग्यवेळी ऋषभालाच राज्यपद दिले—

नाभिराजः स्वहस्तेन मौलिमारोपयत् प्रभोः ॥

महामुकुटवद्वानामधिराट् भवानिति ॥ २३२ ॥

— महापुराण, पर्व १६.

नाभिराजाने स्वतःच्या हाताने आपल्या मस्तकावरील किरीट ऋषभाच्या शिरोभागी धिराजमान केले ऋषभनाथ आदिम राजाधिराज बनले. पुढे ते धर्म-चक्रपरिवर्तनासाठी निघून गेल्यावर भरत चक्रीने आणि एक पाऊल पुढे टाकून, चक्ररत्नाचे स्वाभी बनून नाभिवर्य भरतमय बनविला तेव्हा लोकानी त्याला भरतवर्य या नव्या नावाने गौरविले. भरत-वर्य या व्यक्तिस्मिन् विष्ट नामकरणाचा हा पर्व पुर्वोच्या षायावरच आधारित होता. त्याला पारंपारिक वारसा होता. या नव-प्रणालीत नाभिराजाचे स्थान पायाभूत आहे. तेच व्यक्तिस्मूलक स्मृतिलक्षणस्य नामकरणाचा प्रारंभक अधिष्ठाते होत. त्यानीच कुलधराची प्रणाली बदलून नव्या राजशासन-प्रणालीचा प्रस्ताव तयार केला. नंतर ऋषभानी पोसवलेली तीच राज-धरपरा भरताने चक्ररत्न-सिद्धीच्या बळावर पूर्णावस्थेला नेऊन पोहोचविली. नाभी राजा, ऋषभ राजाधिराज आणि भरत चक्रधर्ती अशी ही चढती कमान अन्तर कळसाळा पोहोचली म्हणून या कृतयुगातील राज्य-सत्येचा सत्पाक व जनक नाभिराजच होत सर्व राजचक्राचे केन्द्र आणि सर्व सुधारणेचा गाभा होत म्हणून हा देश पूर्वाचे हिमवर्ष हे भौतिक नाव टाकून त्याच्या नावामुळे नाभिवर्य या स्फूर्तिप्रद पदवीला पोहोचला. त्याचे सार्यक झाले.

मन्वंतरकालीन कर्तव्यगारी

मनुयुग व कृतयुग यांच्या आंतरकालामध्ये ज्या घडामोडी घडल्या त्यामध्ये नाभीनी प्रजामुक्कल असा नव्या राज्यसत्येचा पाया घातला. ऋषभांच्या समर्थ

कर्तवगारीमुळे ती सस्था नावा-रूपाळा आली नाभीने पाया रचला आणि भरताने शिखर गाठून त्या राज्यसंस्थेवर कळस चढविला तरी राज्यमंदिराची उभारणी आणि राज्यवेदीची प्राणप्रतिष्ठा मात्र ऋषभदेवानीच केलेली आहे त्याचे व्यक्तिमत्त्व दिव्य व तेज पुञ होते मध्यदीपाप्रमाणे त्याच्या कार्याचा प्रकाश भागे व पुढे दोन्ही बाजूने पडला आहे त्यामुळे दोन्ही युग सजळून निघाले पुत्रवत्सल नाभीचा पूर्ण भरवसा ऋषभावरच होता. आणि भरत पूर्ण पितृभक्त व आज्ञाकारी होता. नाभिराजानीही प्रसंगी ऋषभाचीच मदत घेतली व महत्त्वाच्या कोमगिरीवर नेमणूकही त्याचीच केली भरतचक्री देखील जन्मभर ऋषभसार्थाचा दिव्य सल्ला स्वीकारीत होता. एकदाच त्याने सल्ला टाळला पण तो बाहुबलि-प्रसंग त्याच्या अगावर चागलाच झेकला. त्याची स्मृती त्याला आगाभी काळात सदैव बोचत राहिली एकूण नाभिराज व भरतचक्री या दोघाचे व्यक्तिमत्व ऋषभाच्या परज्योतीनेच तेजाळले दिव्याप्रमाणे ते स्वतः आत्मप्रकाशी होते. शिवाय त्यांनी नाभीला व भरतालाही तेजोदान केले

: ८ :

ऋषभवर्ष

यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचिद्
ध्येयो योगिजनस्य यद्वच न तारां ध्याता स्वयं कस्यचित् ।
यो नन्तूनपि नेतुमुन्नतिमलं नन्तव्यपक्षे स्थितः
स श्रीमान् जयताञ्जगत्त्रयगुरुर्देवः पुरुः पावनः ॥

—महापुराण, ३७/२०४.

આદિ પુરુષ આદોત્ત જિન આદિ સુવિધિ કર્તાર ।
ભર્મ ધૂરંબર પરમ ગુરુ નમૂ આદિ અવતાર ॥

~ Rsabha Deva, Salutation
..

This Man is freed from servile bands
Of hope to rise, or fear to fall,
Lord of himself, though not of lands,
And having nothing, yet hath all !

~ Sir H. Watton
Rsabha Deva, P. 107
..

८ ऋषभवर्ष

ऋषभांचे विश्वरूप व्यक्तित्व

आतापर्यंत पाहिलेल्या या वर्षाच्या नामकरणाच्या इतिहासावरून असे दिसते की, पूर्वमनूचे शासनक्षेत्र अतिममनूकडे येताना त्या क्षेत्राच्या प्राकृतिक स्वरूपात बराच बदल झाला नाभिराज फक्त हिमवर्षाचेच अधिकारी झाले हा एक महत्त्वाचा घटनात्मक बदल घडला आत्यंतिक परिणामात्मक बदल हा युगवर्षाच होय भोगभूमीत किंवा सत्ययुगात जे बदल नैमित्तिक स्वरूपातही अपेक्षित नव्हते ते या कृतयुगात जणू काही नित्याचेच होऊन वसले त्यामुळेच या वर्षाचे नाव व्यक्तित्वावरून प्रवृत्ति करण्याचा प्रघात पहिल्यावा नाभीच्या कारकीर्दीतच प्रचलित झाला त्यानुसार क्षेत्राच्या नावालाही एक प्रकारचे व्यक्तित्व प्राप्त झाले. काल अधिक गतिमान झाला तसे तेही नाव मागे पडले आणि शेवटी भरतवर्षाच्या स्वरूपात ते कायमचे स्थिरावले. पण मध्यन्तराचा अंतिम भाग आणि भरताचा चक्रपरिवर्तनाचा काल या दोन्हीमधील कृतयुगारंभीची प्रक्रिया फारच महत्त्वाची आहे आणि तो युगारंभाचा काल ऋषभनाथांच्या कर्तव्यगरीने गाजून गेला आहे ऋषभदेवाची कामगिरी राजकीय व सामाजिक जीवन वदविण्यास जितक्या प्रमाणात आपल्या उपयोगी पडली तितक्या प्रमाणात दुसऱ्या कोणाच्याच कामगिरीचे आपण ऋणी नाही एक व्यक्तित्व म्हणून ऋषभनाथ हे नाभिराज व भरतचक्री या दोघापेक्षा किती तरी खेळ आहेत या तीन नररत्नांमध्येही ऋषभाचे स्थान श्रीमालेतील कौस्तुभ रत्नाप्रमाणे आहे !

तरीपण या वर्षाला ऋषभवर्ष असे नाव का पडले नाही असा विचार सामान्यतः मनात आल्याशिवाय राहात नाही ऋषभवर्ष हे नाव प्रत्यक्षात

स्मिरावले नमुळे तरी साहित्यात त्याचा पूर्णपणे अभाव मात्र दिसून येत नाही. त्या नावाचा उद्गम अजून तरी प्रसिद्धी मात्र चित्रकला मंडळा प्रसंगात झालेली दिसत नाही हे खरे आहे. त्याची प्रामाण्य कारणे नावे पाहिली आहेत. पण त्या सर्व परिस्थितीतून कारणांपेक्षा वैचारिक कारणच जास्त बलवत्तर मानावे ! तारीखी अगोदर हिमालयाचे अस्तित्व सर्वांना इतक्या तीव्रतेने नासमान झाले की त्याला दाखणे अशक्यच ठरले. उलट ऋषभाच्या वेळी जगला त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाने इतकी भारावली होती की ऋषभ हे नाव त्याला पूर्णपणे बळकावले आणि नाही. त्याच्या नेजाने लोक नुसते दिसून गेले व स्तब्ध झाले म्हणून ऋषभांचे नाव त्यांच्या आवाक्याबाहेरच राहिले. जनतेची मनःस्थिती मुसंत्रातून आली असावी !! त्या संभ्रांतीतून बाहेर पडल्याच्या आतच भरताचे व्यक्तिमत्त्व गुणवत्तेच्या निमित्तानेच इतके पुढे सरसावले की त्यांना चक्रवर्तीही प्राप्ती प्राप्ती. शिवाय त्याच वेळी ऋषभांना ज्वलमानाची प्राप्ती आल्याने त्यांचे दिव्य दिव नैतिक क्षितिजावरून पुढे सरकून ते अनंत अशा आध्यात्मिक दिव्यात विराजमान झाले. त्यामुळे त्यांची पावता वर्षांच्या नामकरणात्मक विनियोगानेला कारण उच्चतर अशीच स्मिरावली.

ऋषभवर्य नामकरणाचा मनोदय

जेजाच्या किंवा वर्षांच्या संभ्रांतीत ऋषभमेरित नामकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या आतच त्यांचे संक्रमण पुढील निमित्तानेच झाले होते. जे पूर्ण अवस्थेनंतराची प्रक्रिया साहित्यात नोंदलेली आहे ऋषभांना अनुसूक्त केव्हा या वर्षांना ऋषभवर्य किंवा भगवान्वर्य तर केव्हा केव्हा एखाद्या विविध कान्तिरीता अनुसूक्त स्वर्ग असाही अर्थ देऊ लागले. ती सर्व संज्ञा व पुढील माहिती येथे उंचीवरून नोंदल्याला कारणे म्हणून नसावे. म्हणून अज्ञानात्मक असा एकच उच्चर उल्लेख प्रातिनिधिक रूपाने सादर करतो-

तस्य हीन्द्रः स्पर्धमानो भगवान्वर्ये न वर्षे, तद्वधाय
भगवानृषभदेवो योगेश्वरः प्रहृत्पात्मयोगमायया स्वर्व
अजनाभं नामाभ्यवर्यत् ॥

- भागवतपुराण. ५/४३.

यावरून हेच निहाळूने की या वर्षांच्या नामकरणाबद्दल एक काळ पारंगत निर्माण झाली आहे. त्यातील सातत्य वाढल्यासारखे आहे जे नंतरापाठी एक म्हत्वाचा दुवा या स्वर्गात भागवतानेच हा उल्लेख नोंदवतो-

(१) अजनाभवर्येच ऋषभांना मिळाल्याने ती त्यांचा स्वतःचा स्वर्ग माना.

(२) ऋषभाच्या स्वतःच्या वर्षालाच भगवान्वर्ष असे स्पष्टपणे म्हटले आहे अजनाभवर्ष हे नाव मागे पडून ऋषभवर्ष असे नवे नाव प्रचलित होत असतानाच ऋषभाचे व्यक्तिमत्व खूपच उचावले होते म्हणून त्याचा उल्लेख भगवान या पूज्यतादर्शक संबोधनाने होऊ लागला.

(३) भगवान म्हणजेच ऋषभदेव हेही अगदी स्पष्ट रीतीने सांगितले आहे

या सर्व विधानावरून या वर्षाच्या नामकरणातील कालक्रम व त्यातील सक्रमणशील अवस्था नीटपणे आणि एकत्रितपणे लक्षात येते या सक्रमणशीलतेचा परिपाक भोजक्या शब्दात साणावयाचा तर मन्वन्तरकालीन जंबूद्वीपाचे अतिविशाल राज्य हळू हळू हिमवर्षाएवढेच मर्यादित झाले आणि हिमवर्ष-→ नाभिवर्ष-→ ऋषभवर्ष-→ भरतवर्ष अशा प्रणालीने या वर्षाच्या नामकरणाची वाटचाल मार्गस्थ झाली त्यातूनही नाभीच्या व भरताच्या व्यक्तिमत्वाचे आकलन जसे एकसरी व आकृतिबद्ध झालेले दिसते तसे न. ऋषभनाथांच्या वावरीत घडू शकले नाही त्याचे व्यक्तिमत्व अतिविशाल व उदात्त असल्याने नामकरणाच्या आवाक्याच्या बाहेरच राहून गेले म्हणून कधी भगवानवर्ष तर कधी ऋषभवर्ष अशी नामान्तरे प्रचारात रुढ झालेली आढळतात. यासाठीच ऋषभवर्ष हा या नामप्रणालीतील एक सातत्यसाधक महत्वाचा दुवा आहे

परिचय-संक्षेप

अशा या महत्तम व्यक्तीचा लघूत्तम परिचय एका दयात करून देण्यासाठी वसुदेवहिंदीमधील काही ओळींची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही-

नाभिस्र मरुदेवा य भारिया, उसभो नाम तिहुयणगुरु इक्खाग-
वंसतिलओ पुत्तो आसी । सो य किर जायमेत्तो चेव मेरुसिहरे
सुरोहं तित्थयरभिसेएण अहिसित्तो । विवड्ढमाणो य
कलाविहाणाणि सिप्पसयं पयाहिओ उवहसित्ता, रायघम्मं
पवत्तेऊण, पुत्तसयस्स जणवयसतं विभज्जिऊण
निक्खंतो । उप्पाहयकेवलणाणो भरहसुयं उसभसेजं
पढभगणहरं ठवेऊण, बंभी य भरहभगिणी पवत्तिणीए, ततो
भविए विबोहेमाणो सरदकाले रवो विव कमलायरे विहरति
वसुहुं निस्वसगं ॥

- वसुदेवहिंदी, भाग १, लभ ५, पान १८३

नाभीची पत्नी मरुदेवी. त्याचा मुपुत्र ऋषभ हा तिन्ही लोकांतील सर्व जीवाना पूजनीय व गुरुस्थानी होता. इक्ष्वाकुवंशाला तो तिलकाप्रमाणे ललामभूत होता. जन्म होताच मेरुशिखरावर नेऊन शक्रादिकांनी त्याच्या तीर्थंकरपदाला अनुसरून अभिषेक केला. तरुणपणीच त्यानी प्रजेच्या हितासाठी सर्व प्रकारच्या कलाकौशल्यांचे आणि शिल्पांचेही विवरण केले. रावणभयाने मूळ प्रवर्तनही त्यांनीच केले..... आपल्या जंभर पुत्राना जंभर प्रदेशाचे राज्य देऊन त्यानी दीक्षा घेतली..... त्यांना केवळज्ञानाची प्राप्ती झाल्यावर भरतपुत्र ऋषभभयाने हा त्यांचा प्रथम गणवर झाला. भरताची वहीण आही ही आर्जिका आर्जिका-सबाची प्रमुख गणिनी झाली. तेव्हापासून सूर्य ज्याप्रमाणे शरदऋतूतील कमलपुष्पाचा विकास करतो, त्याप्रमाणे सर्व भव्यजनाना बोध देत देत त्यानी सर्वत्र निरादाश विहार केला.

वंशनामकरण

कुमारवयापासूनच ऋषभनाथांनी तत्कालीन समस्या सोडविण्यास सुरवात केली. भोगभूमी नष्टप्राय झाल्याने आहार समस्या विकट झाली होती. निसर्गदत्त फलाहार कमी पडू लागला. मानवी प्रयत्नाने आहारवस्तू निर्माण करण्याची कुपिकला अवगत झाली नव्हती अशा वेळी ऋषभानी उसाच्या रसाचा उपयोग सांगितला. त्या प्रसंगी ही घटना फार मोठी होती. अस निसर्गत निर्माण होत होता. त्याच्या उपयोगाचा मार्ग शिकविणे सोपे वाटले तरी ते त्या काळी सुचणे कठीण होते. हा मार्ग दाखविला म्हणून त्यांना इक्ष्वाकू असे नाव मिळाले. तेच त्याचे गोत्रनाव व वंशनाव म्हणून रुढ झाले—

सक्को वंसठवणे इक्खु अगु तेण हंति इक्खागा ।

जं च जहा जन्मि वए जुगं कासीअतं सव्वं ॥

— जंवूदीवपण्णत्ति, २/२ व आवश्यकनिर्युत्ति - १८६

आकानाच्च तदिक्षूणां रससंग्रहणे नृणाम् ।

इक्ष्वाकुरित्यभूद् देवो जगतामभिसम्मतः ॥ २६४ ॥

— महापुराण, पर्व १६.

‘ऋषभानी इक्ष्वाका उपयोग सांगितला म्हणून त्याचे वंशज इक्ष्वाकू नावाने प्रख्यात होवोत !’ असे जे विधान वंशनामकरण प्रसंगी इद्राने केले होते ते सार्यंकज झाले. त्यावेळी ऋषभानी जे सांगितले ते सर्व युगकर्तृत्वाला योग्य ठरले. उसाचा रस ग्रहण करण्याचा विधी सांगितल्याप्रमाणे लोकानी त्याचा स्वीकार

केल्याने ऋषभदेवांचे इक्ष्वाकू हे नाव जगतात सम्मत झाले. याशिवाय पुढील काळात त्याच्या निरनिराळ्या मुळाच्या नावावरूनही बऱ्याचशा निर्माण झाल्या— कुरुवंश, हरिवंश, नायवंश, उग्रवंश इत्यादि शिवाय त्याच्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वावरून गौतम, काश्यप, मनु, विष्णु, विश्वकर्मा, स्रष्टा इत्यादि अनेक नावांनी प्रजा त्यांना ओळखू लागली (महापुराण, पर्व १६, श्लोक २५८ ते २६७).

राजमुकुट—धारण

देश, काल परिस्थितीचे पूर्ण ज्ञान असल्याने, काळाची पावले ओळखून नाभिराजांनी लोकांच्या जीवन—व्यवस्थेची जबाबदारी कालानुसार अधिक योग्य असलेल्या व्यक्तीकडे सोपविण्याचा विचार केला त्याचा कुलकरकाल सप्त आला होताच शिवाय कुमार ऋषभराज सर्व अर्पणे प्रजेची सर्व प्रकारची जबाबदारी स्वीकारण्यास व ती पार पाडण्यास सुसमर्थ आहेत याची त्यांना एव्हाना चांगलीच प्रचीती आली होती. ऐहिक आणि वैवी दोन्ही सामर्थ्य त्यांना साध्य होती त्याचे ज्ञान—विज्ञानही फलदायी होते प्रजाही त्यांच्यावर अनुरक्त होती म्हणून ऋषभराजा कुमारकाळ सप्ताच, वण्टादिक प्रजाशासनाचा अधिकार रीतसर देण्यासाठी, प्रतीक म्हणून नाभीनी त्यांना आपले राजमुकुट अर्पण केले त्यामुळे ऋषभराज इतर सर्व मुकुटबद्ध राजांमध्येही श्रेष्ठ असे अचिरांत बनले (महापुराण, १६-२३२) सूरवासांनी या घटनेची नोंद आपल्या शब्दात पुढीलप्रमाणे केली आहे—

बहुरो रिसभ बडे जब भये । नामि राज दे वन को गये ।

रिसभ-राज परजा सुख पायो । जस ताको सब जग में छायो ॥

— सूरसागर, पान १५०.

षट्कर्मात्म योगक्षेम

काल पुढे पुढे जात होता समस्या वाढतच राहिल्या केवळ उसाच्या रसाने भागणे शक्य नव्हते म्हणून ऋषभनाथ पुढे सरसावले त्यांनी कृषी, असी, मत्ती, विद्या (तत्र), वाणिज्य आणि शिल्प इत्यादी स्वरूपात लोकाना जीवनोपायाचा मार्ग दाखविला आणि ते कऱ्या अर्थाने प्रजापती बनले—

प्रजापतित्यः प्रथमं जिवीविषुः । शाशास कृष्यादिव कर्मसु प्रजाः ॥

— स्वयंभूस्तोत्र, २.

कृषिप्रक्रियेतील विधींमध्ये नागरणे ही पहिली क्रिया होय त्या महत्त्वाच्या कार्यामुळे ऋषभराजा आर्य या नावानेही प्रसिद्ध पावले. त्यांच्या उपजीविकेची प्रमुख समस्या सपली सर्व कृषिप्रधान प्रजा सपन्न व समृद्ध बनली. ऋषभप्रणीत

कृपिकला वृषभाकित शाली. कृपिकर्माचा वाहक त्या काळी केवळ वृषभच असल्याने ऋषभनाथ वृषभध्वज शाले, वृषभलाछन ऋषभदेवांवरीवर वृषभाचाही आदर वाढला असल्यास नवल नव्हे. भारतामध्ये आजही कृपिकरणात व राजकारणातही वृषभाला आदराचे स्थान आहे

कल्याणकारी समाजव्यवस्था

पण एवढ्यानेच कृतयुगाची व्यवस्था संपणार नव्हती लोकांचे जीवन अधिक संपन्न व समृद्ध करण्यासाठी ते अर्थपूर्ण करण्याचा प्रयत्न ऋषभराजानी हरतऱ्हेने केला—

तओ णं उसभे . . महारायवासमज्जे वसमाणे लेहाइयाओ
गणियप्पहणाओ सउणरुअपज्जवसाणाओ वावत्तांर कलाओ
ओसट्ठिं महिलागुणे सिप्पसयं च कम्माणं तिणिण वि पयाहि-
आए उवदिसइ त्ति ॥

रोगहरणं तिगिच्छा अत्यागमसत्थमत्यसत्थित्ति ।

निगडाइ—जमो बंधो घातो बंडादितालणया ॥ ५२ ॥

पट्टणा उ देसियाइं सव्वकला सिप्पकम्माइं ॥ ६४ ॥

— जवूदीवपणत्ति, २.

राज्य करीत असताना ऋषभदेवांनी सर्व प्रधान असे गणितशास्त्र आणि लेखनादिकापासून अकुनस्तापर्यंत सर्व ७२ कला, ६४ प्रकारचे स्त्री-गुणचातुर्य, शिल्पशास्त्र, विविध कर्म या सर्वांचे उदाहरणांसह विवरण प्रजेच्या हितासाठी केले त्याचप्रमाणे रोगाचा प्रतिकार व रोगावरील उपचार-स्वरूप आयुर्वेद, अर्थार्जनशास्त्र व अर्थशास्त्र-स्वरूप माजीविका, यागिवाय साखळदहानी बाधून ठेवणे व यष्टिप्रहारदिकानी आघात करणे इत्यादी उपायांनी बन्धपशूपासून सरस्वण मिळविणे इत्यादी सर्व जीवन विद्या, इतर शिल्प आणि कुप्यादी कर्मविधी शिकविली

जीवन-साधनेची पूर्ततः

मानवी जीवनाला पोषक अशी त्याची कर्तव्यगारी सदैव स्मरणात राहण्यासाठी लोकानी इच्छार्मना विविध उपायी व मुणविद्येपणे वहाल करून त्याचा आदर व्यक्त केला त्याची कीर्ती त्याच्या कर्तव्याप्रमाणेच बहुविध आहे त्यांच्या अनेक विरुदावलीमधील एक प्रख्यात अपदेश म्हणजे पुरु होय पुरु, पुरुदेव, पुरुपरमेश्वर अशी त्यांची नावे साहित्यात सर्वत्र आढळतात. या

अभिधानाचा उल्लेख जिनसेनाचार्यांनी आपल्या महापुराणात १४/१६३, १५/७१ व ७३, २५/७५ इत्यादी ठिकाणी मोठ्या आदराने केला आहे त्यावरून त्याच्या ठिकाणी सर्व गुणांची पूर्ती झाली या घटनेची स्मृती अक्षरबद्ध करण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो प्रजेचे पूरण व पालन करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व गुणाचा समुदाय त्याच्याजवळ परिपूर्ण होता म्हणून त्याचे पुरू हे विरुद्ध अर्थवाही आहे

सज्जनाचे पालन करण्याबरोबरच दुष्टाचे निग्रहण करणे देखील राजाचे एक तितकेच महत्त्वाचे कर्तव्य आहे म्हणून ऋषमानी राज्यव्यवस्थेसाठी व दंडनीतीच्या पालनासाठी आपल्या क्षत्रिय प्रजेचे भोग, उग्र, राजन्य आणि नाग असे चार वर्ग केले— (१) वयाने, गुणाने, अनुभवाने ज्येष्ठ व श्रेष्ठ असलेल्यांना गुरुस्थानी मानून त्याच्यापासून सल्ला घेण्यास सुरवात केली त्याच्याशी विचार-विनिमय केला आणि त्यांना राज्यकारभारात व समाज-व्यवस्थेत मोठ्या मानाचे पद दिले. या विभागातील लोकाना भोग असे सर्वोपेक्ष प्रचलित झाले (२) उभ्राचा स्वभाव कडक होता. त्यांना शासनसंस्थेत कार्यकारी अधिकारी नेमले राज्याचे कारभारात्मक विभाग पाडून त्यावर निरनिराळ्या पदावर त्याची स्थापना करून समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था निर्माण केली त्या अधिकारीवर्गावर उच्च स्तरावरील प्राताधिकारी व त्याच्याही वर भडलाधिकारी नेमले (३) राजन्य हा ऋषभाचा समवयस्कांचा वर्ग होय. कोणत्याही प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी त्यांना स्वतः बरोबरच सर्व दृष्टीने तरबेज केले. सर्व प्रकारच्या व्यवहाराची माहिती दिली प्रसंगानुसार कोणतीही जबाबदारी स्वीकारून ती पार पाडण्यास सदैव तत्पर असा हा समाजातील अगदी महत्त्वाचा वर्ग होय (४) आणि उरलेली सर्वसामान्य निरागस क्षत्रिय प्रजा नाग म्हणून ओळखली जात असे (जबूदीवपणत्ति, राज्यसंग्रहद्वार-१३१ आणि महापुराण, पर्व १६/२५५ ते २६३) ऋषभराजा क्षात्रधर्माचा जनक आहे प्रजेचे संरक्षण व पालन हा मुख्य राजधर्म असल्याने क्षत्रियाची कर्तव्ये सर्वांनाच शिकविली ती सर्व प्रथम ऋषभानेच होय (महापुराण, ४२/६) शिवाय महाभारतातही या विधानाला पुष्टी देणारा उल्लेख अगदी स्पष्ट आहे—

क्षात्रो धर्मो ह्यादिदेवात् प्रवृत्तः ।

पञ्चादन्ये शेषभूताश्च धर्माः ॥ २० ॥

— महाभारत, शांतिपर्व, ६४/२०.

इतर सर्व धर्मपिक्षा क्षात्रधर्म महत्त्वाचा आहे म्हणून क्षत्रियानाच प्रथमतः शिकवून तयार केले त्यावरून प्रजापालनातील त्याची तत्परता व्यक्त होते प्रशासनाला आवश्यक असणारे सर्व गुण त्याच्याजवळ उत्स्फूर्तच होते पालन,

पोषण, रक्षण, न्याय, दण्ड, आजीविका, आरोग्य, कला-शिल्प-विद्या-कर्म अशा विविध क्षेत्रातील गुणसमुदाय त्याच्या अग्नी सहजपणे विद्यमान असल्याने ते पुरुषपरमेश्वर या पूज्य पदाला पोहोचले राज्य-व्यवस्थेसाठी लोकांचे चार वर्ग, राज्याचे कारभारात्मक विभाग, सरक्षण, शांतता, पालन-पोषण, न्याय, दण्डनीती, षट्कर्मस्वरूपी आजीविका, मानवी उन्नतीसाठी समस्त जीवनकला, विद्या, शास्त्रास्त्रे, शिल्प-स्थापत्य, गणित, आहारविधी, वस्त्रविधी, आरोग्य-आयुर्वेद, उपकरणे, विवाह, दान, पशुपालन, यान-वाहन, उत्सव, क्रीडा, अलंकार, अध्यापन-अध्यापन, सेना, युद्ध, शिक्षाप्रकार, सामादी नीती, मृतक-व्यवस्था, धनुर्वेद, इमंशुकर्म, गुरुपूजा-उपासना, ग्रामव्यवस्था, तपश्चर्या, राज्याभिवेक, प्रातविभाग, अमविभाग, राजकुमाराचे शिक्षण, राजकुमाराचे राज्यकारभारामधील स्थान, वारसा-परंपरा अशा स्वरूपाची सर्व नवी व्यवस्था तयार करून ऋषभदेवांनी कृतयुगीन जीवन-व्यवस्थेचा पाया रचला. ब्राह्मी नावाच्या आपल्या मुलीला त्यांनी प्रथमच अक्षर-लिपी शिकविली, म्हणून भारतातील पुरातन लिपीला ब्राह्मी लिपी असे आजही संबोधतात आजच्या नागरी इत्यादी सर्व विद्यमान लिपींची आद्य जननी तीच आहे—

कृष्यादि कर्मषट्कं च क्षप्ता प्रागेव सृष्टवान् ।

कर्मभूमिरियं तस्मात्तदासीत्तद्व्यवस्थया ॥ २४९ ॥

— महापुराण, पर्व १६.

अशा रीतीने भोगभूमी नष्ट पावल्यावर या क्षेत्रात ऋषभनाथांनी कर्मभूमीची व्यवस्था लोकाना समजावून दिली, त्यासाठी अनुकूल अशी अवस्था निर्माण केली. म्हणून त्यांना या कृतयुगाचा क्षप्ता म्हणतात, तर या युगाला कृतयुग म्हणून ओळखतात

अक्षररूप व्यक्तित्व

अशा प्रकारे ऋषभाचे व्यक्तिमत्त्व विवाह व सर्वव्यापी होते. म्हणूनच भारतातील भिन्न भिन्न धर्मग्रंथांच्या धर्मग्रंथामध्ये त्याचे चरित्र आणि गुणगान प्रचलित राहिले आहे ऋग्वेदादिक श्रुतिशास्त्रे तथा स्मृतिशास्त्रे आणि पुराण-इतिहास-चरित्र ग्रंथ इत्यादी सर्व साहित्य प्रकारात पूर्वीपासून आजपर्यंत त्याची स्मृती अतूट व अक्षुण्ण राहिली आहे ऋषभनाथ-आविनाथ ही एक भारतीय श्रद्धा आहे. त्याचा आदर भारतभर व्यापून राहिला आहे ऋषभदेवाच्या नामोच्चारानेवर स्मृतिपटलावर एक विशिष्ट मुनि-जीवन तरळून जाते पण ते केवळ एक समग्र मूनी आणि मोक्षार्थीच नव्हते तर या आपल्या कृतयुगीन जीवनाने

विल्पकार होते. तीनही जागतिक पुरुषार्थांची पूर्ती करून शाल्यावरच त्यानी सिद्धीची साधना साध्य केली ते श्रेष्ठ नरेन्द्र आणि राजेन्द्रही होते, पुरुषसत्तम असून क्षात्रधर्माचे जनक होते.

ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पुर्वजम् ॥ १४ ॥

— ब्रह्माण्डपुराण, २/१४.

आचार्य हेमचंद्रांनीही आपल्या त्रिवर्षीयशालाकापुरुषचरित या विशालकाय ग्रंथात ऋषभाने राजकीय क्षितिजावरील जीवन शोधल्यात उजळविण्याचा प्रयत्न केला आहे—

ऋंकार इव मंत्राणां नृपाणां प्रथमो नृपः ।

अपत्यानि निजानीव पालयामास स प्रजाः ॥ ९२५ ॥

असाधुशासने साधुपालने कृतकर्मणः ।

प्रत्यंगाति स्वकानीव मंत्रिणो विदधे विभुः ॥ ९२६ ॥

चौर्मादिरक्षणे वक्षानारक्षानप्यसूत्रयत् ।

सूत्रामेव लोकपालान् राजा ऋषभलाञ्छनः ॥ ९२७ ॥

विरचय्य नवामेवं व्यवहारव्यवस्थितिम् ।

नवोढामिव ब्रुभुजे नवां राज्यधियं विभुः ॥ ९२८ ॥

— त्रि पु चरितम्, पर्व १, सर्ग २.

सर्व मन्त्रांमध्ये ऋंकार जसा आदिम आहे तसे सर्व राजांमध्ये ऋषभनाथांचे स्थान सर्वप्रथम आहे त्यानी प्रजेचे पालन स्वपुत्रवत् केले सज्जनांचे पालन व दुष्टांचे दहन करण्यासाठी त्यानी मन्त्रिमंडळाची नेमणूक केली. ते सर्व मंत्री ऋषभाच्या अगमूत अवयवाप्रमाणेच त्यांना तन्मयतेने साधू वेत होते ज्याप्रमाणे देवराज शक लोकपालाची नेमणूक करतो त्याप्रमाणे ऋषभराजांनी शोरी इत्यादी पापकर्मापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी कर्तव्यदक्ष असे आरक्षक नेमले राज्यकारभाराची अशी नवी व्यवस्था निर्माण करून प्रभू ऋषभभवेबांनी नव्या राज्यलक्ष्मीचा नवविवाहित वधूप्रमाणे उपभोग घेतला

इंद्राची शरणागती

ते आदिम क्षत्रियाचे आद्य राजे पराक्रमातही आद्यच होते त्यांना जिंकणे सदा विजयी अशा इन्द्रालाही जमले नाही, अशी स्पष्ट नोंद वैदिक साहित्यात आढळते इन्द्राने त्याच्याशी खूपच ईर्ष्या केली पण शेवटी त्याला

समेटच करावा लागला. युद्ध न करणाऱ्या ऋषभाची त्याला नमते व्यावे लागले याची साक्ष ऋग्वेदासारख्या महत्त्वाच्या व प्राचीनतम ग्रंथात नोंदलेली आढळते. ताण्ड्य-ब्राह्मणावरील टीकाकारानी ऋषभप्रणालीतील यतीचे वर्णन— वेदविषद्व-नियमोपेतः, कर्मविरोधि-जनः, ज्योतिष्ठोमादि अकृत्वा प्रकारान्तरेण वर्तमान-इत्यादी विशेष-पदांनी केले आहे अर्थातच इन्द्राला त्याचा द्वेष करणे कर्तव्यच वाटले त्याने या अवैदिक यतिजनावर कोल्हे-कुत्रे (शालावृक) सोडले (तैत्तिरीय संहिता, २/४/२ व ६/२/७/५, आणि ताण्ड्यब्राह्मण, १४/४/२८ व १८/१/९) परंतु इन्द्राचे हे कृत्य देवाना उचित वाटले नाही आणि त्यांनी त्यासाठी इन्द्रावर बहिष्कार घातला (ऐतरेय ब्राह्मण, ७/२८). पुढे युद्धात ऋषभ जेव्हा श्रृंग ठरले तेव्हा मात्र इन्द्राने त्यांना रथादिक युद्ध साहित्याचा नजराणा पाठविला, नव्हे पाठविणे भागच पडले—

त्वं रथं प्रभवसे योधमृष्वभावो युध्यन्तं वृषभं वराद्युमम् ।

त्वं सुप्रं वेतसवे स चाहन्त्वं तुजि गृणन्तभिन्द्र तू तो ॥

— ऋग्वेद, ४/६/२६/४.

पुन एकदा इन्द्राने ईर्ष्येमुळे ऋषभाच्या राज्यात वर्षाव करणे बंद केले तेव्हा ऋषभानी आपल्या स्वतःच्या ऋद्धि-प्रभावाने खूप वर्षाव घडवून आणला या अर्थाचा भागवतपुराण, ५/४/३ मधील एक उल्लेख इथेच पान १७२ वर दिला आहे. याशिवाय तो प्रसंग अथर्ववेदातही आढळतो—

अतिसृष्टो अपां वृषभोऽतिसृष्टा अग्नयो दिव्याः ।

— अथर्ववेद, काण्ड १६, प्रजापतिसूक्त

हाच प्रसंग महाकवी सूरदासांनी देखील आपल्या सूरसागर ग्रंथामध्ये मोठ्या रोचक पद्धतीने प्रस्तुत केला आहे—

इन्द्र देखि ईरषा मन लायो । करिके क्रोध न जल बरसायो ।

रिषभदेव तब ही यह जानी । कह्यो इन्द्र यह कहा मन आनी ।

निज बल जोग नीर बरसायो । प्रजा लोग अति ही सुख पायो ॥

— सूरसागर, पान १५०/१५१.

पहा, इन्द्राने मनातून ईर्ष्याच धारण केला. रागाला येऊन जलवृष्टी बंद केली हे जेव्हा ऋषभदेवाना समजले तेव्हा त्यांनी इन्द्राच्या मनात असा विचार कोठून आला यासंबंधी विचार केला आणि स्वतःच्या योगबळावर ऋषभदेवांनी पाण्याचा वर्षाव घडवून आणला. त्यामुळे प्रजाजन अत्यंत सुखी झाले.

अशा प्रकारचा ईर्ष्याभाव इद्राने ऋषभदेवाच्या विरोधामध्ये प्रगट केला होता असा उल्लेख ऋग्वेद-अथर्ववेद-भागवतपुराणाच्या परंपरेत पहावयास मिळतो, पण जेव्हा इद्राचे काहीच चालेनासे झाले तेव्हा त्याने ऋषभदेवाच्या सेवेत आपले मन लावले असावे जैन परंपरेत तर आरंभापासूनच इद्र हा ऋषभदेवाचा परमभक्त दाखविला आहे परंतु तो जैनप्रणीत इद्र स्वर्गीय देवराजा सौमर्माधिपती आहे मात्र हा वैदिक परंपरेतील इद्र त्याहूनही वेगळा असू शकेल ! कारण हा सोमप्रिय व सग्रामशील आहे काहीही असो, इन्द्र ऋषभदेवाचा भक्त बनला एवढे खरे ! इद्राची ऋषभभक्ती दोन्ही परंपरेत नोंदलेली आहे एवढीच साक्ष आपल्या विधानाला पुष्टी देणारी आहे.

ज्ञानधर्म-प्रवर्तन

ही ऋषभदेवाची ज्ञानपरंपरा ऋग्वेद-अथर्ववेद-भागवतपुराणाच्या मर्यादित नाही हा इतिहास महाभारत, ब्रह्माण्डपुराण, वायुपुराण इत्यादी ग्रंथात अधिक स्पष्ट केलेला आहे त्यामुळे ऋग्वेदात उल्लेखिलेल्या ऋणभ या एका थोर व्यक्तिवाद्वल कोणतीही बाका शिल्लक उरत नाही. राज्यव्यवस्था करीत असताना सुरवातीलाच लोकांचे चार वर्ग पाडले व त्यांच्याकडे राज्यकारभाराच्या निर-निराल्पता शाखा कार्यान्वित करण्यासाठी सोपविल्या हे आपण या पूर्वोक्त पाहिले आहे ते चारही वर्ग क्षत्रियांचेच होते. वैदिक परंपरेतील चार वर्णांची कल्पना याहून नितांत वेगळी आहे. सर्वप्रथम ऋषभदेवाचीच स्वतःच्या राज्यातील चारही वर्णांना प्रजानुपालनासंबंधीची विविध कर्तव्ये राज्यसत्तेच्या वाल्यावस्थेतच शिकविली आणि त्यानंतर इतर सर्व प्रजाधर्म व आजीविका-कर्म इत्यादींचे सविस्तर विवरण केले. अशा वर्णांच्या जैन परंपरेतील विधानाला पुष्टी देणारी वचने जैनतर ग्रंथातही जशीच्या तशी आढळतात— (महाभारत, शांतिपर्व, ६४/२०) ऋषभदेवापूर्वी ज्ञानधर्माचे अनुशासन कुणी केलेच नव्हते तो ज्ञान-धर्म आदिदेव ऋषभनाथ-प्रणीतच आहे ! मनुयुगामध्ये केवळ कुलकर-धर्म होता करता येईल तेवढे स्वतः कुलकरच करीत असत ऋषभदेवांनी मात्र ज्ञानधर्म खऱ्या अर्थाने सर्व समाजात प्रवृत्त केला आणि त्याला पोषक असे इतर सर्व धर्म-कर्तव्ये त्यानंतर प्रवृत्त झाली त्याचेही मूळ उद्गाते ऋषभच आहेत.

महाभारतातील आदिदेव या पदावद्दल सदेह निर्माण होण्याचेही वस्तुतः काही कारण नाही कारण ब्रह्माण्डपुराण (२/१४), वायुपुराण (पूर्वार्ध, ४/१०) इत्यादी ठिकाणी ऋषभनाथांना सर्वश्रेष्ठ पाश्चि आणि सर्व क्षत्रियांचा पूर्वज असे स्पष्टपणे म्हटले आहे तेच युगादिराज आहेत हे सर्वत्र मान्य केलेले आहे म्हणून आदिदेव या पदातील व्यक्ती ऋषभदेवच ठरते. तेच या विश्वातील सर्व क्षत्रियांचे

पूर्वज आहेत तेच सर्व राजांमध्ये ज्येष्ठ आहेत लिगपुराणामध्येही अशा प्रकारच्या कुशकेचा पूर्णतः परिहार केलेला आहे—

नाभिस्तु अजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महामतिः ॥ १९ ॥

ऋषभं पार्थिवध्वेष्टं सर्वक्षत्रस्य पूजितम् ।

ऋषभाद्भरती जने वीरः पुत्रज्ञाताग्रजः ॥ २० ॥

— लिगपुराण, अ. ४७.

या ठिकाणी वरील विधानाला पुष्टी तर आहेच. पण त्याशिवाय ऋषभाच्या पूर्वापार परंपरेचाही स्पष्टपणे उल्लेख आहे. सर्व क्षत्रियाचे पूर्वज आणि सर्वपूजित असे ऋषभ हे दुसरे कोणी नसून जे नाभिपुत्र, भरतपिता आणि प्रथम जैन तीर्थंकर म्हणून प्रसिद्ध आहेत तेच हे ऋषभनाथ होत.

एवढेच नव्हे तर हे नाभिपुत्र ऋषभनाथच क्षत्रियाच्या वीरमागचे अन्वय होते तो मार्ग त्यानीच प्रस्थापित केला आणि आयुष्यातील शेवटच्या पर्यायामध्ये ते प्रथम जिन झाले. प्रथमच या युगाच्या आरंभ—काळी त्यानी जैन तीर्थंकि प्रवर्तन केले. म्हणजे आदिदेव, युगादिराज, प्रथम नृपती, सर्व क्षत्रियाचे पूर्वज, प्रथम वीर-मार्ग-दर्शक आणि प्रथम जिन किंवा जैन तीर्थंकर या सर्व अभिधानातील व्यक्ती एकच आहे. याला मनुस्मृतीचीही साक्ष आहे. त्यातील प्रत्येक शब्द अगदी स्पष्ट व बोलका आहे—

वर्शान् वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः ।

नीतित्रितयकर्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥

— परिशिष्ट ४ मधील अवतरण पहा.

ज्यानी वीरांच्या मागचे मार्गदर्शन केले, ज्याना सर्व देवगण आणि असुर-गण (यक्षादिक) वंदन करतात, ज्यानी तीनही नीतीमागचे प्रवर्तन केले ते या युगाच्या आरंभकाळी होऊन गेलेले पहिले जैन तीर्थंकरच होत

ऋषभ नावाची सार्थकता

ऋषभाच्या अशा श्रेष्ठ आणि जनकल्याणकारी गुणामुळेच त्याच्या राज्यकाळी प्रजा अत्यंत सुखी होती. त्याच्या राज्यात बशी एकही व्यक्ती नव्हती की जिला काही उणीवा भासत होत्या किंवा ज्याच्या गरजा पूर्ण भागत नव्हत्या. कोणालाही कोणत्याही प्रकारची याचना करावी लागत नव्हती. त्याना फक्त ऋषभ राजाच्या कृपेचीच अपेक्षा होती. त्याच्या राज्यकालाचे अशा शब्दातील वर्णन भागवततत्त उपलब्ध आहे (पूर्वस्कंध, ४/१८). सुंदर आणि डीलदार असे

त्याचे शरीर आणि यश, तेज, बल, ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता, कौशल्य, प्रभाव इत्यादी त्याच्या गुणावरून त्याच्या पित्याने (नाभीने) ठेवलेले त्याचे ऋणम हे नाव सार्थक ठरले कारण ते सर्व गुणघर्म त्याच्यामध्ये सदैव विलसत होते. या सबधीचे भागवतामधील विवरण पहा—

तस्य हि वा इत्थं वर्णना वरीयसा बृहच्छ्लोकेन चीनसा बलेन
अध्या यशसा वीर्य-वीर्याभ्यां च पिता ऋषभ इति नाम चकार ।

— भागवतपुराण, ५/४/२.

अशा प्रकारे वर्णामधील त्याच्या वरिष्ठतेच्या आणि संपूर्ण राष्ट्रावरील कीर्ती, ओज, बल, वैभव, यश, विक्रम-पराक्रम इत्यादी त्याच्या विपुल गुणाच्या वर्णवाच्या अपेक्षेने नाभिराज पित्याने त्याचे नाव ऋणम असे ठेवले.

राज्यविभागाची रचना, राज्यकारभार, क्षात्रघर्म, कृष्यादिक वृत्तिव्यवस्था, कला-विद्या-शिक्षण, निवास-वस्त्र-उपकरण-निर्मिती, आरोग्यविधी इत्यादी जीवनोपायाच्या कल्याणकारी व्यवस्थेबरोबरच ऋषभदेवानी मनोरजनार्थ त्रिविध गायत्रं विद्याही प्रदत्त केली आचार्य जिनसेनानी याचा उल्लेख पुढील शब्दात केला आहे—

विभुर्बृषभसेनाय गीतवाद्यार्थसंग्रहम् ।

गंधर्वशास्त्रमाचख्यौ यत्राध्यायः परः शतम् ॥ १२० ॥

— महापुराण, १६/१२०.

सर्वसमर्थ ऋणमदेवानी बृषभसेन नावाच्या आपल्या मुलाला गीत, वाद्य आणि अर्थसंग्रह (अभिनय) या स्वरूपात गंधर्व-विद्या शिकविली. त्या शास्त्रात क्षमरापेक्षा जास्त अध्याय आहेत

एकदरीत शालाका पुरुषाला ज्या ज्या गुणाची आवश्यकता असते त्या त्या सर्व गुणाची पूर्ती पुरुषेव ऋणमनाममध्ये एकवटली होती. एक समाजधुरीण म्हणून ते सर्वश्रेष्ठ ठरले. कोणत्याही क्षेत्रातील त्याच्या योग्यतेला बळण नव्हती. मानवी आयुष्यातील सर्व साध्याच्या परिपूर्तीलाच ऋषभ हे नाव शोभले. जिनसेनाचार्य म्हणतात—

ऋषभोऽसि जगज्ज्येष्ठः पुरुः पुरुषगुणोदयः ।

नाभेयो नाभिसंभूतेः इक्ष्वाकुकुलचंदनः ॥ ७५ ॥

— महापुराण, पर्व २५.

आपण जगातील सर्व लोकामध्ये ज्येष्ठ आहात म्हणून आपणास ऋषभ म्हणतात. पुरुषामधील सर्व उत्तमोत्तम गुणाची परिपूर्ती शाल्याने आपण पुरू म्हणून प्रसिद्ध आहात शासनाच्या केन्द्रवर्ती विराजमान असलेल्या नाभिराजाच्या पोटी जन्म शाल्याने आपण गुणकर्णिकारूप नाभेय आहात आणि इक्ष्वाकू कुळातील सर्वांचा आनंद विधाता असल्याने इक्ष्वाकू-कुलनंबन अशी आपली ख्याती पसरली आहे.

अशा रीतीने ऋषभदेवांनी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रातील प्रजानुशासन अत्यंत व्यवस्थित व पूर्व नियोजित पद्धतीने सफलतापूर्वक पार पाडले प्रजाधर्म व शासकधर्म सुप्रतिष्ठित केले वृद्धाची व तरुणाची कर्तव्यक्षेत्रे व त्याचे सामाजिक जीवनातील महत्त्व स्पष्ट केले त्याची अर्थनीती प्रजानुकूल होती ऋषभाची राज्यव्यवस्था व त्यामागील त्याची विचारपद्धती याचा कालानुवर्ती अभ्यास केल्यास सशोषकाच्या मनास गोघळ निर्माण होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे कर्मभूमीच्या आरम्भकाळी असलेली या भूमीची अवस्था आणि रहिवासी लोकाची स्थिती लक्षात घेऊन त्याच्या वैयक्तिक व सामाजिक गरजांची पूर्ती करण्यासाठी मानव्याच्या दृष्टिकोणातून ऋषभदेवांनी विचार केला व तो आचारात आणला त्यासाठी त्यांनी आपली क्षमता व प्रभाव कसास लावला दिव्य परिश्रम केले आणि ते त्याचे श्रम सार्थकी लागले.

ऋषभ-संस्कृती

राज्यसंस्थेची व्यवस्था मुरल्यावर योग्य वेळी ती सर्व जबाबदारी सबल अशा पुढील पिढीवर सोपवून ते अध्यात्मिक क्षेत्रातील सर्वोच्च तीर्थांची स्थापना करण्यासाठी बाहेर पडले ससारी अवस्थेचा पूर्णपणे त्याग केला धर्मचक्र-परिवर्तन करण्यासाठी केवलज्ञानाची आवश्यकता होती त्याच्या प्राप्तीसाठी त्यांनी आत्मगुण-सिद्धीचा मार्ग अवलंबिला. आत्म्याचे बल वाढण्यासाठी, जेतोवृत्ती शुद्ध होण्यासाठी, शुद्ध ज्ञानगुणांची प्राप्ती होण्यासाठी त्यांनी सयमपूर्वक तपश्चर्या केली पूर्वाश्रमातील प्रजाहितात्मक समभाव व मुनि-अवस्थेतील तप पूत प्रसन्नगुण दोन्हीही ऋषभरूप झाले 'महासमणे जसने' अशी त्याची ख्याती पसरली त्याचा मार्ग व त्याची परंपरा 'समण संस्कृती' म्हणून सर्वभूत झाली. जैन धर्माचे सर्वच तीर्थप्रवर्तक पूर्वाश्रमीचे थोर क्षत्रिय राजे व गृहत्यागानंतरचे थोर समण मुनी होते. ही समणांची संस्कृती जितकी वैशिष्ट्यपूर्ण तितकीच गहन आहे. या पुरुषसत्तमानांनी लौकिक व पारलौकिक अशा दोन्ही क्षेत्रातील आपली कर्तव्यगारी पूर्णपणे पार पाडली आहे

भोग व त्याग दोन्हीही धर्माचे प्रत्यग असून त्याचे फळही धर्ममय व पुण्यप्रद आहे पुण्याचे प्रतीक म्हणून श्रेष्ठ भोगाची प्राप्ती झाली तर धर्म नेहमी

धर्मानुबधीच असतो म्हणून पुन धर्माचार व त्याचे प्रतीक म्हणून त्याग अशा ह्या समणाच्या सत्कृतीला अनुसरून जीवन-मार्गाची स्थापना युगादिराज ऋषभनाथानीच प्रथमतः केली आहे तेच त्या बीजाकुर-मार्गी सुखप्रद जीवन-मार्गाचे आद्य प्रवर्तक होत त्यासाठी त्यांनी सपूर्ण राज्यश्रीचा जितक्या सहजतेने भोग घेतला तितक्याच लीलया तिचा त्यागही केला त्यांना लौकिक मार्गाप्रमाणे मोक्षमार्गाचीही स्थापना आणि प्रतिष्ठा करावयाची होती त्यासाठी ते अतर्मुख बनले देहावर, देहाच्या वासनेवर, इन्द्रियाच्या विषयावर व मनावर त्यांनी विजय मिळविला कोणत्याही प्रकारच्या उपसर्गांनी व परिषहानी ते विचलित झाले नाहीत हा त्यांचा सयममार्ग स्वयंभू स्तोत्रातील एका श्लोकामध्ये शब्दांकित केला आहे—

विहाय यः सागर-वारि-वाससं
बध्मिवेद्यां वसुधा-वधूं सताम् ।
मुमुक्षुरिक्ष्वाकु-कुलादिरात्मवान्
प्रभुः प्रवन्नाज सहिष्णुरच्युतः ॥

— स्वयंभूस्तोत्र, १३.

मोक्षाला जाण्यास उत्सुक, इक्ष्वाकु-कुलातील आद्य आध्यात्मिक पुरुष अशा ऋषभभेवानो सागरजलरूपी वस्त्र परिधान करणाऱ्या पृथ्वीरूपी वैभवशाली पत्नी-बरोबरच स्वतःच्या सुशील पत्नीचाही त्याग करून पन्नज्यामार्ग अनुसरला आणि तेथेच सहिष्णू वृत्तीने तपस्कर्या करून ध्यानमार्गामध्ये अभ्युत्त राहिले.

ऋषभांचा जीवनमार्ग

यापेक्षाही भागवतामधील वृत्तान्तावरून त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा व जीवनहेतूचा बोध मानव्याच्या दृष्टीने अधिक चांगला होतो. त्याची लोक-कल्याणाची प्रवृत्ती त्याच्या त्याग-मार्गातही उत्कटतेने दिसून येते आता त्याच्या-बरील जबाबदारी दुपटीने वाढली होती साधुवर्ग आणि गृहस्थवर्ग अशा दोन्ही मार्गांचे नियमन त्यांनी उत्कृष्ट रीतीने केले त्यांच्या जीवनातील त्यागमार्ग हा जबाबदारी कमी करण्याचा प्रयत्न नव्हता. ती पळवाट तर मुळीच नव्हती. पलायन वादाचा व ऋषभाचा सुतराम् सबंध नाही. लौकिक धर्माची प्रतिष्ठा पूर्ण झाल्यावर पारलौकिक मार्गाचीही प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी, धर्मार्थकामाबरोबरच मोक्षाचीही सिद्धी करण्यासाठी, मानवधर्माच्या पूर्तीसाठी, जीवनातील सनातन गुणांच्या अभ्युदयासाठी या नव्या व अन्तिम जीवनदशेत प्रवेश करून त्यांनी त्यात प्रयत्न-पूर्वक यश मिळविले. म्हणूनच त्यांच्या समवसरणाला सर्वोदय तीर्थ हे ध्यार्थ

नाम लाभले. ऋषभदेव पूर्णत्वाचे प्रतीक होते. कोणत्याही कार्यातील अपूर्णता त्याच्या व्यक्तित्वात विद्यमानच नव्हती त्याची दीक्षा केवळ जीवनदशेच्या पूर्णत्वाचा प्रयास होता. मदिराच्या शिखराशिवाय कळस असा त्याचा दृष्टीकोण नव्हता. आधी पाया मग कळस असा त्याचा मार्ग सरळ होता म्हणूनच त्यानी मुनिवर्गाबरोबरच गृहस्थधर्माचीही नियमन केले—

भगवान् ऋषभसंज्ञ आत्मतन्त्रः स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थपरम्परः
केवलानन्दानुभवः ईश्वर एव विपरीतवत् कर्माधारभ्यमाणः
कालेनानुगतं धर्ममाचारेणोपशिक्षयन् न तद्विदां सम उपशान्तो
मैत्रः कारुणिको धर्माभ्यंशः प्रजानन्दाभूतावरोधेन गृहेषु लोकां
नियमयत् ॥

— भागवत, ५/४/१४.

ऋषभ नाव धारण करणारे भगवान् केवळ आत्मतन्त्रच (पूर्णतः स्वतंत्र) राहून, स्वतः अनर्थपरपरेपासून सदैव अबाधित राहून शुद्ध ज्ञानदात्राच अनुभव घेणारे ईश्वरच होत त्यानी जगावेगळ्या कामाला (तपश्चर्यात्मक त्यागाला) आरंभ केला कालानुरूप धर्माचा आचार करून, तो धर्म न समजणाऱ्यांना त्या तत्त्वमागचे शिक्षण दिले त्याच वेळी स्वतः समता, शान्तता, मित्रता, कारुण्य, धर्म, अर्थ, यज्ञ, प्रजावात्सल्य आणि अक्षय ज्ञानद या भावरूप अवस्थेमध्ये रात राहून गृहस्थाश्रमातील लोकांचाच नियमन केले.

संस्कृत-अपभ्रंश महापुराणकार जिनसेन तथा पुष्पदन्त, हरिवंशकार जिनसेन आणि पद्मपुराणकार रविवर्षादिक इतर सर्व जैन पुराणकारानी ' ऋषभमुनीचा केवळी विहार या क्षेत्रातील सर्व प्रदेशात झाला, त्यानी सर्व भव्यांना धर्मोपदेश केला ' असा एकमुखी उल्लेख केलेला आढळतो. भागवत पुराणात देखील (५/६/८११) ऋषभनाथांच्या उपदेश-विहाराचा थोडासा वृत्तांत आलेला आहे कोंक, वेक, कुटकाचल इत्यादी प्रदेशात ऋषभानी जैन धर्माचा प्रसार केला आणि कुटकाचलाचा राजा अर्हून हा ऋषभांच्या उपदेशाला अनुमदनच राज्याचे अनुशासन करीत असे, असे सांगितले आहे त्याच ऋषभाला विष्णूचा भाऊवा अवतार म्हणून त्यांची मान्यता आहे.

धर्मस्वरूप ऋषभ

श्रीमद्भागवतामध्ये ऋषभ शब्दाची निरुक्तीही सांगितली आहे या नावाचे औचित्य दाखविणारा श्लोक, विशेष म्हणजे तेच स्वतः ऋषभनाथांच्याच

मुखाने वदविला आहे धर्म व धर्माचा घना मनोनिष्ठ असतात मात्र तपस्चर्या बाह्य व धारीरगतही असू शकते या तप क्रिया सासारिक किंवा जागतिक क्रियेपेक्षा वेगळ्या असतात बाह्य दृष्टीने त्या क्रियांचा अर्थ उमजत नाही त्यातील सगती लक्षात येत नाही म्हणून सामान्य लोकाना त्या क्रिया बाह्य जगात विपरीत वाटतात परन्तु धर्माचरणात त्या सुसंगतच असतात. कारण तो मार्ग त्यागमय असतो तर सामान्याची दृष्टी भोगमय असते याच गोष्टी स्पष्ट करताना भागवतात म्हटले आहे—

इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः ।

पृष्ठे कृतो मे यद्धर्मं आरादतो हि मां ऋषभं प्राहुरार्याः ॥

— भागवत, ५/५/१९

हे माझे शरीर जाणून घेणे कठिण आहे माझे हृदय तर पवित्र आहे त्या सत्त्वाबस्येत धर्माची स्थिती आहे सर्व प्रकारच्या अधर्माचा मी अगोदरच मागे टाकले आहे, त्याचा परिहार केला आहे म्हणूनच मला आचारशील लोक ऋषभ म्हणतात

ऋषभनाथ तीर्थकरांनी धर्मवृक्ष परिवर्तन करीत करीत सर्वत्र विहार केला जलवृष्टी करीत करीत मेघ सर्वत्र विहार करतात त्याप्रमाणे ऋषभनाथ पूर्णतः धर्मरूप झाले. जेथे जेथे भव्यजन होते तेथे तेथे त्यांनी त्यांच्यावर धर्मोपदेशाचा वर्षाव केला सर्वांना चित्तशान्तीचा लाभ झाला धारीरिक स्वास्थ्याबरोबरच मानसिक स्वास्थ्याची गरज असते हा चित्तस्वास्थ्याचा मार्गच संस्कृतीचा निवर्धक असतो. मात्र त्याचा विहित मार्ग यच्चयायत लोकांना कधीही पेलत नसतो त्यांना तो केवळ आदर्शभूत असतो पण एवढ्यासाठीच त्याला विरोध करणे हे दुष्टपणाचेच गणले जाते हाच भाव भागवतामध्ये परोक्षितान्या शब्दात पुढीलप्रमाणे व्यक्त केला आहे—

धर्मं वृद्धीं धर्मं धर्मोऽसि वृषरूपधृक् ।

यद्धर्मकृतं स्थानं सूचकस्यापि तद् भवेत् ॥

— भागवत, १/१७/२२.

हे धर्मतत्त्व जाणणाऱ्या ऋषभा, आपण धर्माची (उपदेशामृताची) वृष्टी करीत आहात धर्मवर्षांचे स्वरूप धारण करणारे आपण स्वतः मूर्तिमत धर्मच आहात ! दुष्टाना जे स्थान प्राप्त होते ते अधर्माचरणाचेच फळ असते

ऋषभ-संस्कृतीचे वैशिष्ट्य

जैनधर्म ऋषभप्रणीत आहे. तो अर्थातच वैदिक धर्मातून वेगळा आहे तो जप्यांचा नाच करणाऱ्या ध्यान मार्गावरच आधारित आहे तो नवें धर्मातें ग्राह्य आहे. मर्चा नोव्हा भागवतकारातें स्पष्टपणे वेल्ल्या आहे स्वतःच्या स्वल्पात्मक चेतना गुणांचा विज्ञान हा जिनधर्माचा आधार आहे. आणि आत्मोन्नती चर्चाना इष्ट आहे याच समुद्राने मार्गाची प्रभावना वेल्हामुळे ऋषभनाथ पुन्हा पुन. नमस्कार करण्यास पात्र आहेत औमद्भाषवतानाले दळानच त्यांची प्रचस्ती पहा—

ॐ नमो भगवते उपशीलाय उपरतानात्म्याय नमो अकिंचन-
वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंसपरमगुरवे
आत्मारामाधिपतये नमो नमः इति ॥

— भागवत, ५/९/११.

भगवान् ऋषभ ऋषींना नमस्कार ! त्यांचा स्वभाव जगाचा उद्गम करणारा आहे. ते आत्म्याला अनुकूल असलेल्या विकारवर्णानांन विरक्त आहेत त्यांना परतस्त्वरूप वनाची आसक्ती किंचित् मात्र नाही. ते सर्व पुरुषांमध्ये नारायण आहेत. त्यांचा आत्मा परम पवित्र आहे. ते सर्वजण छेड घून आहेत. ते आत्मस्थानाचे अधिपती आहेत. त्यांना पुन्हा पुन. नमस्कार

भगवान् ऋषभांच्या धर्ममार्गाची चर्चा भागवतान पुष्कळ ठिकाणी विवृल्लेकी आहे. त्यांच्या विविध तपश्चर्यानुयोगाचा उल्लेख मोठ्या आदरानेन झाला जेना आहे जैन धर्मग्रंथ त्यांना केवळज्ञानी म्हणताने तर भागवतात (५/६:२४)—

इति नानायोगवर्चाचरणो भगवान् कैवल्यपतिः ऋषभः ।

त्यांना 'कैवल्यपतिः' अशी संज्ञा दिली आहे. जैन ग्रंथान त्यांना जेगिगद् म्हटले आहे. यांगी हा दळ मुनिवाचक आहे. ऋषभाना जोगी, धनी, ऋषी इमे सर्वोवले असले तरी त्यांची मुनी हीच संज्ञा ज्ञान प्रचलित आहे. या सर्व शब्दांतोळ अर्थ सानान्धने समान असला तरी ऋषभप्रणीत सब हा मुनिपत्रच आहे. मुनिग्रंथपरा ही वैदिक ऋषिपरंपरेच्या वेगळी आहे. ज्ञान ऋषभप्रणीत कथाय जिकण्याचा आत्मधर्म हा वैदिक क्रियाकांडातेसा स्पष्टन. वेगळा आहे ऋषभपरंपरेतील मुनींची श्रेष्ठता त्यांच्या ज्ञानज्ञान कर आवागेन आहे. मुन (मुण्ड) याचा अर्थ आत्मधर्म ज्ञाने-अनुबंदने दंडा आहे म्हणून ऋषभनाथाने किंवा त्यांच्या प्रमाळीतील धर्मनाथकांना मुनी म्हणतात. मुनिधर्म जैनधर्म किंवा

निम्न होयानाश्री अने वेदनाश्री मुनि न ज्ञानि या प्रान वेदवेगद्वया परपरमीन
मन्त्रा दयानि ने वा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
मुनिमन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा

वैदिक शास्त्र शास्त्र वेद शास्त्र शास्त्र शास्त्र शास्त्र शास्त्र शास्त्र शास्त्र
मुनिमन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा
मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा

वैदिक दर्शनावर प्रभाव

न शास्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा मन्त्रा

(१) तन्मादात्मा वा अरे प्रष्टव्यः ।

— बृह. भा. उप., ७/४/५.

(२) किं कारणम् सद्यः पुनः स्म ।

— ध्येताम्यतर उप., १/१.

(३) न प्राक्त्यतः पुरा विद्या साह्यणान् गच्छति ।

— छादोग्य उप., ५/३

(४) इया ह प्रजापत्या देवाश्चासुराश्च ।

ततः कनीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः ॥

— बृ. भा. उप., १/३/१.

(५) पर एव हिरण्यगर्भ इत्येके ।

संसारीत्यपरे । पर एव तु मन्त्रवर्णनात् ॥

— बृ आ उप., १/४/६ भाष्य.

(६) अहं ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्सर्वमभवत् तद्यो यो देवानां
प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां

— बृ आ उप, १/४/१०.

(७) प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा

मूढा जरामृत्युं पुनरेवापयन्ति ।

— मुण्डक उप, १/२/७.

(१) अरे यासाठी आत्म्याचा विचार करावा.

(२) काय कारण ? ब्रह्म कोठे होता ?

(३) विद्या (आत्मज्ञान) पूर्वीही ब्राह्मणाजवळ नव्हती
आणि पुढेही नसणार !

(४) प्रजापतीची दोन अपत्ये, देव आणि असुर. त्यांपैकी
देवच लहान होत. असुर तर ज्येष्ठ आहेत.

(५) परमात्माच हिरण्यगर्भ होय. (फक्त हिरण्यगर्भ
ऋषमनाथच एकटा परमात्मा होय). बाकी सर्व
(देव) संसारी आहेत. मंत्रातील वर्णनावरून तोच
सर्वश्रेष्ठ होय.

(६) मी (प्रत्येक जीवतत्त्व) म्हणजेच ब्रह्म आहे. त्यापासूनच
ते सर्व निष्पन्न झाले. हे तत्त्व देवांच्यापैकी ज्याने ज्याने
जानले तोच केवळ सर्व मानवांमध्ये आणि ऋषींमध्ये
तथागत झाला.

(७) यज्ञस्वरूपी या नौका फुटक्या आहेत... . त्या मूर्ख
याज्ञिकांना पुनश्च म्हातारपण व मृत्यु याच दशा पुनः
पुनः प्राप्त होतात हे निश्चित.

अशा स्वरूपाच्या विचार-प्रवृत्ती उसळून आल्या तेव्हा त्यांना वैदिक ऋषी व ब्राह्मण आणि अवैदिक मुनी व यती यांच्यातील भेद स्पष्टपणे समजला. आणि खऱ्या आत्मघर्मासाठी त्यांनी ऋषभ-प्रणालीतील मुनींची व यतींची प्रशंसा आरमिली यातून इद्र या वैदिक देवतेवर बहिष्कार टाकण्यासारखा प्रसंग उद्भवला (ऐतरेय ब्राह्मण, ७/२८).

मुनी आणि यती

या ऋषभाच्या परंपरेतील मुनीप्रमाणे वैदिक ऋषी हे त्यागी आणि तपस्वी नाहीत त्याची आस्था यज्ञाचारामध्ये गुंतलेली दिसते यज्ञातील हेतू ऐहिक वैभवाशी मिगडित आहे पुत्र, धन, धान्य इत्यादी ऐहिक संपत्तीसाठी ते इद्रादिक देवताना आळबितात त्यासाठी यज्ञमानाकडून भोग-संपत्तीचा स्वीकार करतात परंतु या विरुद्ध मुनि-यती पूर्णतः अपरिग्रहवादी दिसतात आत्मगुणांच्या साधनेत ते आपले कल्याण समजतात भगवद्गीतेतही ऋषी, मुनी व यतींचे स्वरूप विशद केले आहे तेथे मुनींना सयमी, विकाररहित व मोक्षपरायण मानले आहे तर यतीला कामक्रोधरहित, सयतचित्त आणि भीतराग म्हटले आहे—

यतैर्ब्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्नोक्षपरायणः ।

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥

— गीता, ५/२८.

जो इद्रिये, मन, बुद्धी यावर विजय मिळवितो, मोक्षमार्गावर रत असतो तो मुनी होय त्याच्या इच्छा, भय, क्रोध इत्यादी सर्व वासना नष्ट होतात व तो मुक्त झाल्यासारखाच असतो

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

— गीता, २/५६.

ज्याचे मन दुःखामुळे उद्विग्न होत नाही व सुखप्राप्तीमध्येही जो स्पृहाळू बनत नाही, तसेच आसक्ती, भीती, क्रोध इत्यादी मनोविकार ज्याचे नष्ट झाले असून ज्याची बाह्यप्रवृत्ती स्थिरावली आहे त्याला मुनी म्हणतात

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विद्वितात्मनाम् ॥

— गीता, ५/२६.

जो कामक्रोधरहित, सयमी आणि आत्मज्ञानी असतो त्याला यती म्हणतात त्याला निर्वाणपदाची प्राप्ती होते

उग्र व्रताचरण

असे हे मुनी व यती वैदिक परंपरेतील मुळीच नाहीत. सामवेदीय ताण्ड्यब्राह्मण व लाट्यायन-कात्यायन-आपस्तंबीय श्रौतसूत्रांमध्ये त्यांना शुद्ध करून आपल्या परंपरेत सामावून घेण्यासाठी ब्राह्म्यस्तोम नावाचा विधी सांगितला आहे. हे ब्राह्म्यही ऋग्वेदाच्या परंपरेतीलच मुनी होते. त्यांची व्रते फारच आग्रही व खडतर असल्यामुळेच त्यांना ब्राह्म्य म्हटले आहे (अथर्ववेद, अध्याय १५) ते स्पष्टतः वेदविरोधी असल्याने वैदिकांच्या कोपाला बळी पडले मात्र प्रश्नोपनिषदांमध्ये—

ब्राह्म्यस्त्वं प्राणैक ऋषिरस्ता विश्वस्य सत्पतिः ।

या शब्दात त्यांच्याविषयी आदरभाव व्यक्त केला आहे शांकरभाष्यामध्येही ब्राह्म्याचा अर्थ—

स्वभावतः एव शुद्ध इत्यभिप्रायः ।

असा सांगितला आहे ही परंपरा ऋग्वेदामध्ये विस्कळीत स्वत्वात आढळत असली तरी तिचे अस्तित्व मात्र नाकारता येत नाही यातील काही स्थळांचा परिषद यापूर्वीच करून दिलेला आहे

वातरक्षना मुनी

श्रीमद् भागवतामधील स्कंध ५, अध्याय ७ मध्ये ऋषभचि चरित्र सांगितले आहे प्रत्यक्ष विष्णूने वातरक्षना श्रमण मुनींचा धर्म प्रगट करण्यासाठी ऋषभवातार घेतला असा त्या अवतारहेतूसंबंधी स्पष्ट उल्लेख आहे (५/७/२०). शिवाय याच पुराणात तोच हेतू स्पष्ट करण्यासाठी—

अयमवतारो रजसोपप्लुत-कैवल्योपक्षिणार्थः ।

— भागवतपुराण, ५/६/१२

असे म्हटले आहे. रजोवारण वृत्ती, जैन मुनींच्या देहमलचारणरूप अस्तान इत्यादी मूलगुणांची निर्दोशता आहे. जैन मुनींचा मत्परिषद् देखील प्रख्यात आहे ते व्रत इन्द्रिय-संयमाचे एक आवश्यक अंग आहे असे व्रतिक रजोजल्लिक समण मुनी या नावानेही प्रसिद्ध आहेत याच प्रणालीतील मुनींना वेदग्रथामध्ये वातरक्षना हे विशेषण लावलेले आहे—

वातरक्षना ह वा ऋषयः भ्रमणा कृष्टमन्थिनो

बभूवुस्तानृषयोऽर्थमायस्ते

निलायमचरंस्तेऽनुप्रविशुः कूभाण्डानि तांस्तेषु

अन्वक्षिन्दन्ध्रद्वया च तपसा च—, इति ।

— कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यक, प्र. २/अनु. ७.

ये ये वातरक्षना ऋषी मूणजेव जैन भ्रमण मुनी अशी स्पष्टातिस्पष्ट
व्याख्या उपलब्ध आहे याशिवाय ऋग्वेदातील उल्लेख पहा—

मुनयो वातरक्षनाः पिशांगा बसते मलाः ।

वातस्यानु भ्राजि यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥ २ ॥

उन्मविता मौनेयेन वार्ता आतस्थिमा ययम् ।

शरीरेदस्माकं यूयं मर्तासो अभि पश्यथ ॥ ३ ॥

— ऋग्वेद, १०/१३६/२-३.

वातरक्षना मुनी मल धारण करतात. त्यामुळे ते पिंगट दिसतात जेव्हा ते
प्राणवायूवर ताबा मिळवितात तेव्हा ते तपाच्या महिमेने देवतास्वरूप होतात (२)
'आनंदात मग्न होऊन आम्ही वायूप्रमाणे बघनरहित होतो तेव्हा तुम्ही मर्त्य
लोक आमचे हे फक्त बाह्य शरीरच पाहू शकता' (३)

श्रेष्ठ मुनींची ही एक उत्कृष्ट ध्यानमय अवस्था आहे अशा ह्या प्रकारच्या
मुनींचा मार्ग समजून भगवान् ऋषभनाथानीच प्रस्थापित केला आहे ध्यानमार्गी
मुनींच्या प्रणालीमध्ये ते स्वतः ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ होते त्याशिवाय या बाबतीत
डॉ. मंगलदेव शास्त्रींचे मतही विचारार्ह आहे. त्यांनी ऋग्वेदीय वातरक्षना मुनींना
आणि केशी मुनींना स्पष्ट शब्दात दिगंबर मुनी म्हटले आहे 'भारतीय सस्कृति
का विकास : औपनिषद् धारा' (पान १८०) या आपल्या हिंदी ग्रंथात ते
लिहितात—

“ऋग्वेद के एक सूक्त (१०/१३६) में मुनियों का अनोखा
वर्णन मिलता है। उनको वातरक्षना— दिगंबर, पिशांगा बसते
मला—मृत्तिकाको धारण करते हुए पिंगल वर्ण और केशी—
प्रकीर्ण केश, इत्यादि कहा गया है। यह वर्णन श्रीमद् भागवत
(पंचम स्कंध) में दिये हुए जैनियों के आदि तीर्थंकर
ऋषभदेव के वर्णन से अत्यंत समानता रखता है। जहां स्पष्ट

शाब्दों में कहा गया है कि ऋषभदेव ने वातरक्षना श्रमण मुनियों के धर्मों का प्रगट करने की इच्छा से अवतार लिया था ।”

वैदिक परंपरेमध्ये ऋषभांची उपासना

पुराणपरंपरेमध्ये वेदग्रथापेक्षा ऐतिहासिक तथ्ये जास्त प्रमाणात आढळतात तेथे त्याची माहणी सगतवार करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे वैदिक शब्द-समुच्चयातील सद्विषयेचा परिहार करून विधाने अधिक स्पष्टपणे मांडली आहेत त्याचा विचारपूर्वक अभ्यास केला तर वैदिक पदाचाही अर्थ स्पष्ट होऊ लागतो या दृष्टीने पुराणग्रंथांना, ते वेदापेक्षा पुष्कळच अर्वाचीन असूनही, अधिक महत्त्व आहे भागवतामध्ये (५/३/२०) ऋषभांना विष्णूचा अवतार मानून त्याचे चरित्र आदरपूर्वक हाताळले आहे. त्या वृत्तान्तातील मूळ तथ्ये जैनांच्या पारंपरिक इतिवृत्ताशी सुसंगतच आहेत. विष्णुपुराणातही याच विधानाला पुष्टी मिळते आणि शिवपुराणात (७/२/९) तर त्यांना शंकराचे अवतार मानले आहे ऋषभनाथ परमेश्वराचे अवतार असल्याची मान्यता प्राचीन काळापासूनच चालत आली आहे, अगदी ऋग्वेदातही— ‘मुनिर्वैश्य देवस्य सौकृत्याय सखा हितः ।’ (१०/१३६/४) देवाधिदेवाचे (अवतार असलेले) हे मुनी उपकारी, हितकारी सुहृद आहेत असे म्हटले आहे

भागवतामध्ये त्या ऋषभावताराचा हेतू श्रमण मुनींचा धर्म संस्थापित करणे (५/३/२०) आणि त्यांना अस्मानवती, मलोपसर्गजयी अशा (जैन) मुनिमार्गाने केवलज्ञानाच्या प्राप्तीचे शिक्षण देणे (५/६/१२) असा स्पष्टपणे सांगितला आहे. तेथेच ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड, प्रकरण ५८ मध्ये त्या मुनिमार्गासंबंधी योजलेल्या ‘दिगंबरानां तपस्विनां ज्ञानिनां’ इत्यादी पदामध्ये ज्ञानी, तपस्वी व दिगंबर अशा जैन-धर्म-प्रणालीचा स्पष्टपण उल्लेख केला आहे डॉ. मंगलदेव शास्त्रींच्या मताला हा फार मोठा आधार आहे शिवाय शिवाचे अवतार हे रामावतार व कृष्णावतार यापेक्षा अतिप्राचीन मानलेले आहेत. त्यामुळे जैनधर्माची प्राचीनता वैदिकांची जेनेतर पुराव्यांनीच सिद्ध होते. या जैनधर्मीय श्रमण मुनिमार्गाच्या प्राचीनतेला ऋग्वेद आणि कृष्ण-यजुर्वेदासारख्या प्राचीनतर वेदग्रंथांचीही अनुकूल साक्ष आहे.

अथर्ववेदातील काही भागही ऋग्वेदाइतका किंवा त्याहूनही प्राचीन असावा. तेथेही ऋषभप्रणीत जैन मुनिमार्गाची व त्याच्या जीवनदर्शकाच्या व्यवहाराची माहिती मिळते (विभाग १५). कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरिय आरण्यक, प्रथम भाग, प्रपा. २ अनु. ७ मधील जैन श्रमण मुनी व वातरक्षना मुनी यांच्या एकत्वासंबंधी

आणि पूज्यत्वासवची एक अवतरण येथेच पान १९३ वर सादर केले आहे त्याशिवाय पुढील ओळीही विचारार्ह आहेत—

मरुत्वन्तं वृषभं द्रावृषानमकवारि दिव्यं शासमिन्द्रम् ।

विश्वासाहमवसे नूतनायोर्घे सहोदामिहर्ते हुवेम ।

उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ।

ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते (१) ।

— कृष्ण० तैत्ति० संहिता, १/४/१७.

Him with the Marutas, the mighty Vrsabha,
The bountiful, The divine ruler, Indra,
All- powerful, the real, Giver of strength,
For present aid let us invoke

— Kerth.

ऋषभाचे दातृत्व उदार आहे, तोच लोकोत्तर प्रजापाल आहे सर्वश्रेष्ठ इद्र, अनंत ऋद्धिधारी, सनातन आणि वीर्यप्रदाताही तोच आहे! म्हणून तावडतोबीच्या मदतीसाठी, मरुताच्या समवेत असणाऱ्या सामर्थ्यशाली वृषभाची आळवणी करू या केशी

ऋषभ, वृषभ, सिसिनदेव, नारायण, महादेव, कैवल्यपती, रजोजल्लिक, स्वर्दृश, देवाधिदेव, केशी, मुनी, यती, वातरक्षना, ब्राह्म, हिरण्यगर्भ, परमहंस, श्रमण, दिगंबर, जिन इत्यादी पदावली समानार्थी असून समान शीलाचार दर्शकही आहेत या सर्व गढावलीतून एक सुसंगत अभ्यास करता येतो त्यासाठी भागवतादि पुराण-ग्रंथातून पुष्कळ सामग्री उपलब्ध होऊ शकते त्यातून ऋषभ-नाथाचे चरित्र, त्याचे व्यक्तिमत्व व त्याचे कार्य इत्यादी सवची ऐतिहासिक वृत्तान्त सादर करता येईल. गार्पकी पुष्कळजी विशेषणे प्रत्यक्ष ऋषभांची अभिधान-व्यपदेश-संबोधनात्मक गुणबोधकेच आहेत, किंवा त्यांच्याच आचारप्रणालीतील मुनींचा उल्लेख करण्यासाठी वापरलेली आहेत. या प्रकारच्या मुनींची साधना व तपश्चर्या याचा तुलनात्मक अभ्यास बोधप्रद ठरेल।

केशी याचा अर्थ केशधारी असा होतो. मात्र प्रसिद्ध टीकाकार सयणाचार्यांनी त्या शब्दाचा अर्थ- 'केशस्थानीय रस्मीचा धारक' असा केला असून त्यातून 'सूर्य' असा अर्थ काढण्याचा प्रयत्न केला आहे परंतु वातरक्षना मुनीबरोबर त्या अर्थाची सुसंगती जमत नाही केशी स्पष्टतः वातरक्षना मुनिसंघाचे अधिनायक आहेत त्यांच्या आचार-साधनेत मलधारण (मल परिग्रहण), मौनवृत्ती, इन्द्रियनिग्रह,

आर्किचन्य, अपरिग्रह, केवलज्ञानाची उपासना, दिगंबरवृत्ती इत्यादी गोष्टी प्रमुख आहेत. त्या केशी सूक्तात अशा मुनींचेच वर्णन आहे ऋग्वेदामध्ये (१०/१०२/६) वृषभानाच केशी म्हटले आहे. पुढे (ऋ १०/१३६/४) केशीला महान हितकारी व उपकारी मुनी असे स्पष्ट म्हटले आहे सायणाचार्यांनी देखील वृषभ व केशी याचा वाच्यार्थ पहिल्यादा वेगळा सांगितला. परंतु प्रकारान्तराने पुन म्हटले की- 'अथवा, अस्य सारथिः सहायभूतः केशी प्रकृष्टकेशो वृषभः अवावचीत् भ्रमभवाद्वायत्' इत्यादि अशा प्रकारे केशी, वातरक्षना, अमण, वृषभ किंवा ऋषभ यांच्या एकत्वाचा बोध व त्याचे पूर्ण समर्थन ऋग्वेदातच आढळते.

वृषभ

याशिवाय भागवतामध्ये (५/३/२०)- 'वातरक्षानाम् अमणानाम् ऋषीणाम् उर्ध्वसंस्थिनाम्' असा त्याचा अमण-मुनि-वाचक अर्थ स्पष्ट करून सांगितला आहे. पुढे तेथेच (भा. पु. ५/६/१२) त्यांना 'रजसोपप्लुत' म्हटले आहे तसेच ऋग्वेदामध्ये पुष्कळ ठिकाणी वृषभ याचा अर्थ बैल असा असला तरी आराध्य देवतांच्या प्रार्थनेच्या सदर्भात त्या प्रकारचा चतुष्पाद प्राणी असा अर्थ निश्चितपणे होऊ शकत नाही ऋषभनाथ हे वृषभध्वज आहेतच. त्यामुळे त्या दोन शब्दांचे सामिध्य आढळणे साहजिकच आहे. पण श्रेष्ठ देवतांचे आवाहन करण्याचा प्रसंग प्रस्तुत असताना बैल असा अर्थ काढणे समर्थनीय आणि स्वीकारणीय होणार नाही. प्रार्थनेत बैलाचे आवाहन दिव्यत्वासाठी करणे सुसंगत नव्हे ! त्यासाठी ऋग्वेदातीलच ऋचा पहा-

ककर्दवे वृषभो युक्त आसीत्

अवावचीत् सारथिरस्य केशी ।

दुधर्म्युक्तस्य ब्रवतः सहानस

ऋच्छन्ति मा निष्पदो मुद्गलानीम् ॥

- ऋग्वेद, १०/१०२/६.

केशवारी वृषभ हे मुद्गल ऋषींचे ज्ञानी नेते (सारथी) होते. शत्रूचा नाश करण्यासाठी त्याची नियुक्ति केली होती. रथरूपी शरीराबरोबर जुपलेली मुद्गल ऋषींची गायरूपी इन्द्रिये दुर्धरतेने पळत होती (चंचल बनली होती) तेव्हा वृषभांच्या तोंडून शब्द (उपदेश) बाहेर पडल्याबरोबर ती इन्द्रिये निश्चल झाली (स्थिरावली) आणि मुद्गल ऋषींच्या अंतरगाकडे (मोद्गलानी) वळली- आत्मचर्ची झाली सात्यर्थ :- निग्रहण सुटल्यामुळे मुद्गल ऋषींची इन्द्रिये परागमुख (विषयोन्मुख) झाली होती पण अतिशय ज्ञानसंपन्न अशा केशवारी वृषभाचा धर्मोपदेश ऐकून ती इन्द्रिये अतर्मुख बनली.

याच ज्ञानसंपन्न (केवलज्ञानी) केशी वृषभाची व त्याच्या दिव्य ज्ञानाची स्तुती ऋग्वेदामध्ये कोणत्या प्रकारे सन्दाकित झाली आहे हे पाहणे प्रसंगोचित ठरेल ही पुढील स्तुती वातरक्षना मुनीच्या वर्णनाच्या सदर्भात प्रस्तुत केली आहे. यावरून केशी हे त्या मुनिसंघाचे अग्रणी आहेत हेच तथ्य स्पष्ट होते. या सदर्भात केशाचा अर्थ सूर्य असा होत नाही कारण त्याचा सदर्म वातरक्षना मुनीकडे आहे हे उघड आहे त्या सर्व मुनिसंघामध्ये केशाचारी ऋषभ प्रधान आहेत—

केदार्यग्नि केशी विश्वं केशी विभक्ति रोदसी ।

केशी विश्वं स्वर्दशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ १ ॥

अंतरिक्षेण पतति विश्वारूपावचाकशत् ।

मुनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा हितः ॥ ४ ॥

— ऋग्वेद, १०/१३६/१व४.

केशी (मुनी) अखिल विश्वातील व स्वर्गातील सर्व पदार्थांना जाणतात— पाहतात अग्नी, पाणी, आकाश व पृथ्वी या सर्व ठिकाणी केशीची ज्ञानदृष्टी व्यापलेली आहे. केशीलाच प्रकाशमान (ज्ञान)—ज्योती म्हणतात— केवलज्ञानी म्हणतात ते अतराळातून विहार करतात विश्वातील सर्व तत्त्वांचे विवेचन करतात. ते ज्ञानचारी मुनी देवाधिदेवाचेही उपकारी हितकारी आणि सुहृद आहेत

हिरण्यगर्भ

हिरण्यगर्भ हे विवरणही आदिरान ऋषभनाथाचेच आहे ते जैनधर्मीय प्रथम तीर्थंकर आहेत. तीर्थंकरांची सामान्य जनापेक्षा आणि इतर झालकापुत्रांपेक्षाही काही वैशिष्ट्ये असतात त्याचे गुणही इतरांच्या मानाने अतिशयतेने मारावलेले असतात त्या सर्वात प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे पाच कल्याणक महोत्सव. तीर्थंकराचा जीव जेव्हा गर्भात येतो तेव्हा त्या निमित्ताने जो कल्याणकोत्सव होत असतो त्याला गर्भकल्याण महोत्सव म्हणतात तेव्हा इंद्राच्या आदेशाप्रमाणे कुबेर गर्भकालामध्ये नित्य हिरण्यवर्षा करीत असतो ऋषभनाथ हे पहिलेच तीर्थंकर तेव्हा प्रसंगाचे लोकाना नवल वाटले आणि त्याची हिरण्यगर्भ अशी रूपाती पसरली. त्याच्या सदर्भात या गुणविशेषणाचा उपयोग वेदग्रंथातही केलेला आढळतो—

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दधार पृथिवीं क्षामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विभेम ॥

— यजुर्वेद, १३/४, २३/१ व २५/१०

आणि अथर्ववेद, ४/२/७.

हिरण्यगर्भ (ऋषभ)च सर्व देवतांचे अग्रणी आहेत सर्व भूतमात्रांचे तेच एकमेव पालक आहेत. (पूर्वजन्मी) स्वर्गाला आणि या (जन्मी) पृथ्वीलाही त्यानीच आधार दिला आहे. तेव्हा (त्याच्याशिवाय) दुसऱ्या कोणत्या देवाला आपण हवी अर्पण करावा ?

ज्याप्रमाणे वातरक्षना मुनींचा अभ्यास करण्यास भागवत पुराणाची मदत होते त्याचप्रमाणे शिवपुराणाच्या मदतीनेही काही अस्पष्ट अशा ऋग्वेदीय ऋचांचा अर्थ अधिक स्पष्टपणे लावण्यास हरकत नसावी. शिवपुराणामध्ये (७/२/९) ऋषभनाथांची गणना शिवाच्या प्रसिद्ध अठ्ठावीस योगावतारांमध्ये केलेली आहे तेथेही त्याचा आदर मोठ्या प्रमाणात केलेला आढळतो. म्हणून त्या प्रकाशात ऋग्वेदातील 'त्रिषा बद्धो ऋषभो रोरवीति महादेवो मर्त्यानाविवेक ।' (४/५८/३) या ऋचाचा अर्थ- '(ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य) या तीन गुणानी युक्त असे ऋषभ एक महान देवता होत. त्यानी या मर्त्य जगामध्ये विहार केला आणि (आपल्या दिव्यध्वनीने) धर्म घोषणा केली.' असा करण्यास कोणतीच हरकत दिसत नाही वेदाचा सुनिश्चित अर्थ लावण्यास कोणीही विद्वान अद्याप तरी पूर्णपणे यशस्वी झालेला नाही. कैशी, ऋषभ, ऋषभ, वातरक्षना, महादेव व हिरण्यगर्भ यांच्या संबंधीच्या सर्व वैवचनांचा सूक्ष्म अभ्यास केल्यास त्यातील रहस्य पूर्णतः दलगडल्या- शिवाय राहणार नाही. याच सदर्भात ऋग्वेदातील (७/२१/५ आणि १०/९९/३) सितिनवेवांसवषीच्या (नग्नदेव) ऋचाकडेही लक्ष देणे योग्य आहे अशा सर्व अभ्यासामुळे जैन धर्माच्या प्राचीनतेवर चांगलाच प्रकाश पडेल !

इतिहासातील प्राचीनतमता

आज जितका इतिहास ज्ञात आहे त्यामध्ये सर्वांस महत्त्वाची, सर्वांना पूज्य आणि सर्वांमध्ये प्राचीन अशी थोर विभूती म्हणजे भगवान ऋषभनाथच होत ऋग्वेदात (ऋषभं मा समानाना..... १०/१६६/१ इत्यादि) अनेक ठिकाणी त्यांना एक सर्वश्रेष्ठ दैवत कल्पून त्याची स्तुती केली आहे भागवतपुराण (५/६/८ ते ११). तसेच त्रिंशपुराण, शिवपुराण इत्यादी ग्रंथातील तीनही पुराण परंपरेत त्यांना सर्वोच्च परमात्म्याचा अवतार मानून त्याची शक्ति केलेली आहे. हे आतापर्यंतच्या अनेकविध अवतरणाच्या निरीक्षणावरून आपण जाणवलेले आहे आणि ज्या परंपरेतून या वर्षांला व्यक्तिवाचक नावे देण्याची पद्धती प्रचलित झाली त्याच परंपरेचे ऋषभनाथ हे केन्द्रबिंदू आहेत. म्हणून भागवतपुराणा (५/४/३). मध्ये निर्देश केल्याप्रमाणे नामि-भरत यांच्या मध्यकालामध्ये या वर्षांची त्यासि भगवान ऋषभांच्या नावावरूनच सर्वत्र पसरली असणे सर्वांविषि समर्थनीय ठरते. पण त्याच्या व्यक्तित्वातील तीर्थंकरत्व फारच प्रभावी असल्याने नामकरणासारख्या

लौकिक बावीची नोद फारशी घेतली गेली नसावी तरी पण 'ऋषभवर्ष' व 'भगवान वर्ष' या नामकरणाळा निश्चित स्वरूपाची इतिहासाची साक्ष आहे

पूजाहंता

यं नत्वा पुनरानमन्ति न परं स्तुत्वा च यं नापरं
भव्याः संस्तुवते श्रयन्ति न परं यं संश्रिताः श्रेयसे ।
यं सत्कृत्य कृतावरं कृतधियः सत्कुर्वन्ते नापरम्
स श्रीमान् वृषभो जिनो भवभयास्तत्रायतां तीर्थकृत्

— महापुराण, ३७/२०५.

भव्य जीव ज्यांना नमस्कार केल्यावर पुन दुसऱ्या कोणालाही नमत नाहीत, ज्यांची स्तुती केल्यावर पुन दुसऱ्याची करीत नाहीत, स्वतःच्या अम्युदयासाठी ज्यांचा आश्रय घेतल्यावर पुन दुसरा आश्रय शोधीत नाहीत, ज्याची पूजा करून कृतकृत्य झाल्यामुळे पुन केव्हाही दुसऱ्याचा आदरसत्कार करीत नाहीत, असे सर्व-श्रेष्ठ केवळी भगवान वृषभनाथ तीर्थंकर आमचेही ससारवु स नष्ट करोत

रत्नाकरकर्षींनी आपल्या भरतेशर्वभव ग्रयामध्ये भगवान ऋषभनाथाचा सल्लेख करीत असताना यत्र तत्र अत्यंत गौरवास्पद अभिधाने वापरली आहेत त्या सर्वांची जंत्री करणे अभिमानास्पद असले तरी तो मोह आवरणे भाग आहे म्हणून येथे वाणगीदाखळ अल्पसा जल्लेख देत आहे—

श्रीभम्महात्रैलोक्यराजेन्द्रमस्तकमणिगणकिरणप्रस्तारितांघ्रिपयोज-
पूतिकर्मस्तोममथनविक्रम- त्रिजगदन्तर्बहिरवगमेक्षण-

त्रिजगदद्भुतशक्तियुत- अजरानन्तसौख्ययुत- श्रीवृषभेश्वरः ॥

— म. वै, दिग्विजय, अकमालासन्धि.

नित्यानुभूत-निजलाभविवृत्ततृष्णः ।

श्रेयस्य तदनया चिरसुखबुद्धेः ॥

लोकस्थ यः करुणयाऽभयमात्मलोकम् ।

आस्थसमो भगवते ऋषभाय तस्मै ॥१९॥

— भागवतपुराण, ५/६/१९.

आत्मगुणाची सिद्धी प्राप्त झाल्याने आत्मिक आनंदामध्येच सदैव दग राहून जे स्वतः सर्व प्रकारच्या ऐहिक तृष्णेपासून पूर्णपणे परावृत्त झाले आहेत आणि त्यांच्याच मार्गाने आपापले श्रेय साधण्यासाठी दीर्घ-कालीन शोष टाकून जागृत झालेल्या लोकाना कारुण्य व अभय या तथ्यांनी परिपूर्ण अशा उपदेशामुताने जे आत्मतत्त्वाचे विवरण करतात त्या भगवान ऋषभदेवांना नमस्कार असो.

: १ :

भारत - गौरव

निवासं भारते वर्षे आकाङ्क्षन्ति सदा सुराः ।

न भारतसमं वर्षं पृथिव्यामस्ति भो द्विजाः ॥

— ब्रह्मपुराण, २७/७२.

९ : भारत - गौरव

नामकरणातील स्मृतिप्रेरणा

या पुण्यशील भारतभूमीवर अत्यंत प्रतापशाली व यशशाली असे कित्येक राजे होऊन गेले परंतु ज्याच्या नावावरून एवढ्या मोठ्या विशाल देशाचे नव्याने नामकरण झाले असे भाव्यशाली राजे केवळ तीनच पुष्कळ पराक्रमी आक्रमक व प्रशासक वाहेरूनही आले येथे सत्ताधीश बनले दीर्घ काल राहिले. त्यातून काही परत गेले तर काही येथेच विलीन झाले काही विशक्कही झाले काहीनी स्वतःच्या, पुत्र-पौत्राच्या किंवा इतर प्रिय व्यक्तीच्या नावाने नवी नगरे बसविली काही स्थळाची पूर्वं नावे बदलून ती स्वानुकूल केली पण भरतर्षाच्या विशालपणाच्या दृष्टीने ती नगण्यच ठरली.

काहीनी आपल्या नावे नवीन सवत्सर सुरू करण्याचा प्रयास केला त्यातील थोड्यांना यश मिळाले पण ते दीर्घकाळ टिकले असे मान क्वचितच बघले. त्यातही विष्णुमहाक आणि शालीवाहनशक वऱ्याच प्रमाणात परिणामकारक ठरले आजही त्याचा वापर होताना दिसतो पण तो प्रादेशिकच आहे वर्षव्यापी एकही नाही. याशिवाय आणखी काही रुढी प्रचलित आहेत पण त्याचा आवाका फारच लहान । आज आपल्यात ख्रिस्तसंवत्सर अक्षरशः वर्षव्यापी आहे भारत सरकारकडून त्यातही बदल करण्याचा प्रयत्न चालू आहे पण त्याचा प्रभाव कितपत परिणामकारी ठरत आहे, हे आपणास माहीत आहेच आज आपल्या जीवन व्यवहाराच्या कक्षा किती तरी विस्तारल्या आहेत आपण फक्त भारतातच गुहून राहू शकत नाही यास्तव जगात मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित असलेली सनादळ आपण वापरतो यामध्ये त्यामागील अविच्छिन्न व्यक्तीच्या आदरापेक्षा व्यवहारी भावच जास्त प्रभावी आहे हे स्पष्ट दिसते.

काही प्रादेशिक क्षेत्रविभागाच्या नावाप्रमाणेच संपूर्ण राष्ट्राचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न बँबिक आखातापासून सर्वत्र आगतिक परकीयानी व आवासित आक्रमकांनी करून पाहिला आहे पण इतर कोणत्याही एका व्यक्तीला ते जमलेले दिसत नाही आजमितीस भारतास इंडिया व हिंदुस्थान असेही म्हणतात पण ही नावे मूलतः फक्त सिंधुप्रदेशाची व्यपदेशपदे असून तीही परकीयानी प्रचलित केलेली आहेत त्या नावातून कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा जमातीचा आदरभाव अथवा स्मृतिप्रेरणा व्यक्त होत नाही उलट सिंध प्रांताला किंवा मथनव प्रदेशालाच संपूर्ण भारत देश समजणाऱ्या व्यक्तीच्या अज्ञानाचे ते प्रतीक आहे.

आज त्या प्रदेशातील बराच मोठा भाग भारताच्या राष्ट्रीय सीमेच्या कसेवाहेर आहे. तरी भारताच्या प्राकृतिक अभिव्यक्तीला हानी पोहोचलेली नाही आपल्या वर्षप्राय देशाला हिंदुस्थान अगर इंडिया म्हणणारे खुशाल म्हणोत ! पण त्या नावाना ती प्रतिष्ठा लाभत नाही की जी भारत वा भरतवर्ष वा वर्णोच्चारात अभिष्टित आहे भारत या संबोधनातील व्यक्तिमत्व इतरांना कसे प्राप्त होणार ? त्या व्यक्तीवर आधारलेला आदरभाव आणि सांस्कृतिक वलय याची प्रभावळ केवळ भारताभिष्टितच आहे ! म्हणून आपल्या राष्ट्रीय धटनेने आपल्यासाठी केवळ भारत व इतरांच्या सपर्कासाठी इंडिया अशी दोनच नावे ग्राह्य ठरविली आहेत. इतरांचा पूर्णतः परिहार झालेला आहे आता तर वेस्ट इंडिजच्या संदर्भातील संभाव्य संभ्रम टाळण्यासाठी इंडिया वगळून फक्त भारत हे एकच नाव धारण करण्याचा विचार पुढे सरसावत आहे.

पूर्वीचे नाव बदलून ज्या भरतचक्रावरून या देशाचे आजचे नाव नव्याने उजळविण्यात आले त्याचा इत्यंमूत इतिहास सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट आहे आज विद्यमान असलेल्या भारत वा भरतवर्ष नावापूर्वी अजनामवर्ष किंवा नाग्वर्ष हे नाव प्रचलित होते. तेही भरतचक्राच्याच पूर्वजाच्या परंपरेतून निप्यस झाले होते, हेही तितकेच स्पष्ट आहे त्यापूर्वीचेही नाव उपलब्ध झालेले आहे ते हांते हिमवन किंवा हिमवर्ष मात्र ते कोणा एखाद्याच्या व्यक्तित्वाचे निदर्शक नव्हते या आपल्या वर्षांची उत्तरीय मर्यादा आखणारा मानदण्ड जो आजचा हिमालय किंवा पूर्वांचा हिमवंत नावाचा महान पर्वत आहे, त्याच्याच नावावरून त्या वर्षंवर पर्वताच्या दक्षिणेकडील बेट सागरापर्यंतचा सर्व क्षेत्रविभाग ओळखला जात होता कुनमुगाच्या फार पूर्वी जोपर्यंत असे एखादे भारदस्त व्यक्तिमत्व जन्मलेच नव्हते तोपर्यंत हे सीमादर्शक भौतिक नाव प्रचलित राहिले होते

वर्षनामकरणाचे उदात्तीकरण

मात्र जेव्हा या देशाला अलौकिक व्यक्तिमत्व असलेल्या योरातिथोर विभूती लाभल्या तेव्हा या वर्षाने त्यांच्या नाम-सीमाग्याचे छेमे स्वीकारले

युगारमाच्या प्रक्रिया-कालामध्ये एकाच परंपरेत एका पाठोपाठ अवतरलेल्या तीनही महापुरुषांना दुरगी-तिरगी व्यक्तिमत्त्व लाभले त्याच्या जीवनकाळी कालपरिवर्तनाचा वेग महान होता. पृथ्वीवरील नैसर्गिक अवस्थांतर स्वतःच्या अगावर पेलणारी आणि त्याचवेळी प्रजानुकूल स्थिती निर्माण करण्यास सर्वांशी समर्थ असणारी तीन नररत्ने एकाच कुलमालिकेत सातत्याने गुफल्याचे उदाहरण दुसरीकडे नसेल ! तो युगारम, ती कुलपरंपरा, ती नररत्ने आणि तो देश सर्वत्र एकापेक्षा एक घन्य होत.

कृतयुगाच्या अन्त्या पहाटे उगवलेला शुक्राचा तेजस्वी तारा म्हणजे नाभिराज होत ते जसे कुलकर-कुळातील कठमयी होते तसेच ते अर्थकारोग्याचे अधिनायक होते नाटककर्म त्याच्याच कर्तृत्वाचे स्वास्थ्यफल होय शिवाय समाज-जीवनाचा कणा असलेल्या शासनसंस्थेची प्रेरणा प्रथमतः त्यानीच दिली या प्रेरणेला क्रियाशीलता प्राप्त करून दिली ती त्याच्याच पुत्राने- ऋषभदेवाने कृतयुगीन सर्व जीवनकालाचे प्रणेत, राज्यसंस्थेच्या प्रागणातील प्रथम विश्वकर्मा आणि सर्वोदय तीर्थचे आद्य प्रवर्तक अशा अनेकविध जीवनक्षेत्रात ते विश्वगुरू ठरले जीवन-व्यवस्थेचा पाया ऋषभपिता नार्मीनी घातला तर त्यावर ऋषभदेवांनी कुसकर जीवनमंदिर उभे केले आणि त्याच्या शिखराची पूर्ती केली ती ऋषभपुत्र भरताने. त्याने दण्डशासनाचे जनकत्व, चक्ररत्नाचे स्वामित्व आणि भरतदेश वैभवाचे भोक्तृत्व अन्वयक करून जीवनातील सामाजिक व्यवस्थेचा आणि सुखाचाही कळस गाठला परिणामी या वर्षाचे उदात्तीकरण बहून आले ते इतके की देवादिक उच्च कोटीतील जीवनाही या भारताचा हेवा वाटू लागला. येथील जीवन इतके विलोमनीय होते की यक्ष-किन्नर-गंधर्वादिकानाही ही भूमी अक्षरशः स्वर्गादपि गरीयसी आहे हे प्रत्यक्ष पटले म्हणून स्वस्थाने सोडून त्यांनी भारतीय क्षेत्रविभागात ममसोक्त विहार केला आणि या भूमीचे उत्तराई होण्यासाठी तिच्या चरणी स्तुति-पुमनाजली अनोभाचे वाहिली

या इतिहासावरून पूर्वकालीन भारतीय सम्राटांमध्येहि ऋषभपुत्र भरतचक्रीचे स्थान कोणते होते हे प्रगटपणे दिसते त्याच्या अग्नी दोन्ही प्रकारचे सामर्थ्य होते काही व्यक्ती देवाने थोर ठरतात तर काही स्वतःच्या कर्तव्यगारीच्या जोरावर थोर बनतात भरतचक्री मात्र दिव्यपुरुष आणि कर्मपुरुषही असल्याने त्याची गणना शलाका पुरुषांमध्ये हाली आहे त्याचे आत्मवल अतर्क्य होते. त्यांना तर्कातीत पुरुषार्थ-साधना जमली ते प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते प्रतापी राजकुमार होते न्यायवत प्रशासक होते समर्थ प्रजापाल होते वर्षान्त भूमी पादाक्रान्त करणाऱ्या चक्रवर्तीमध्ये त्याचे कर्तृत्व आजही आद्यस्थानी विराजते मानवी आणि दैवी ऐश्वर्य भोगण्यात ते पुण्यशील होते. गरजूचे पालन-पोषण करण्यात भरणशील

होते. धर्माचरणास सयमशील होते आणि राज्यत्याग करून मोक्ष-साधना सिद्ध करण्यास केवळ आर्षभ होते.

भरताची पुण्यशीलता

भरताच्या चरित्राला लोकांच्या मनात अलौकिक स्थान होते. लोकांची अशी धारणा-निर्माण झाली होती की त्याचे चरित्र ऐकल्याने व सांगितल्याने सर्व कामना सफल होतात. मानव - महामानव - अतिमानव अशा प्रणालीतून त्याच्या व्यक्तित्वाचे उदासीकरण सपन्न झाले होते. त्याच्यात दैवी शक्तीचा संचार होता. सर्वसाधारण लोकांच्या मनात त्याच्या व्यक्तित्वासंबंधी मोठा आदरभाव होता. भगवत पुराणात एके ठिकाणी म्हटले आहे की- हे राजन् ! भरताचे मन भगवद्भक्तीने भरलेले आहे. त्याचे गुण निर्मळ असून राजर्षी भरताचे कर्मशील चरित्र कल्याणप्रद आहे त्याचे पुण्यस्मरण आयुष्य वाढविणारे, सपत्नीचे सवर्धन करणारे, यज्ञ देणारे असून स्वर्ग-मोक्षाच्या सिद्धीलाही साधनीभूत आहे आणि-

आर्षभस्येह राजर्षेर्मनसापि महात्मनः ।

नानुवर्त्माहति नृपो भक्षिकैव गच्छतः ॥ ४२ ॥

यो दुस्त्यजान् दारसुतान् सुहृद्वाज्यं हृदिस्पृशः ।

जहौ भुवैव मलयदुत्तमश्लोकलालसः ॥ ४३ ॥

- भागवत, ५/१४/४२-४३.

ज्याप्रमाणे गड्डाच्या भरारीचे अनुकरण नाही करू शकत नाही त्याप्रमाणे ऋणभुक् भरत राजाच्या मागचे अनुकरण दुसरा राजा केवळ विचारानेही करू शकत नाही तो राजर्षी महात्मा होता मनाला भुरळ पाडणाऱ्या म्हणूनच त्याग करण्यास अत्यंत कठिण अशा स्त्रियाचा, पुत्राचा, मित्राचा आणि राज्यवैभवाचाही त्या उत्तमवलोक भरतराजाने तरुण वयातच त्याग केला त्या ऐहिक सुखाना त्याने तृणवत केसले होते.

भरताने घडविलेला भारत

प्रजापालनाची भरतराजाची पद्धती कोणत्याही राजाला आदर्श होती ती केवळ भरतप्रणाली म्हणूनच प्रसिद्ध आहे ती पद्धत अवलंबणारा कोणीही नवा राजा भरत या पदवीस प्राप्त होतो आपल्या रामचरितमानस या नावाच्या लोकप्रिय ग्रंथात महात्मा तुलसीने भरत या पदाची निरूपणी सांगितली आहे-

बिस्वभरत पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥

- रामचरितमानस, १/२३८/७.

लौकिक व आध्यात्मिक क्षेत्रातील जीवनामध्ये लोकोत्तर समन्वय जीवनभर साधणे ही महान पुण्याची किमया आहे. ही सिद्धी प्राप्त होण्यास केवळ भारताचीच भूमी पात्र आहे कारण येथील जीवनमार्ग लोकोत्तर पुण्यवन्तानीच घडविला आहे तरी पण त्याची पूर्ण सिद्धी भरतचक्रीसारख्या एखाद्याच सम्राटाला प्राप्त होते भरत हा केवळ भरतासारखाच असे म्हणण्याशिवाय गत्यतर नाही भारताच्या लोकोत्तर गुणाचा उल्लेख करताना भागवतकारांनी म्हटले आहे—

य इदं भागवतसमाजितावदातगुणकर्मणो राजर्षेभरतस्यानुचरितं
स्वस्त्ययनमायुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्थापवर्ग्यं वानुश्रुणोत्या-
ख्यात्यस्य अभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते
न कांचन परत इति ।

— भागवत, ५/१५/४६.

राजर्षि भरताचे चरित्र, कल्याण, आयुष्य, सपत्नी व कीर्ती या लौकिक गुणाची प्राप्ती करून देण्यास समर्थ असून स्वर्ग आणि शेवटी मोक्ष या परम पुरुषार्थाच्या सिद्धीलाही ते साधनीभूत आहे कारण भरतचक्री परम भक्त असून त्याचे गुण आणि क्रिया उदात्त आहेत जो कोणी त्याच्या चरित्राचे श्रवण करतो, वर्णन करतो किंवा अभिनवन करतो त्याच्या सर्व कामना आपोआप सफल होतात आणि दुःस्वप्नापासून केलेली कोणतीही अपेक्षा पूर्ण झाल्याशिवाय राहात नाही.

अशा या भरताने घडविलेली आपली ही पुरातन भरतभूमी पूर्वकाळापासून स्वर्गपिकाही सुंदर व सुखदायी म्हणून प्रसिद्ध आहे कारण येथे दिव्यत्वाचे अनुष्ठान आहे. हे दिव्यत्व या भूमीवर भरतचक्रीच्या कर्तव्यातून आणि भरत राजर्षीच्या अंतिम पुरुषार्थाच्या साधनेतूनच अवतरले आहे मानवी जीवनातील चारही पुरुषार्थांची आराधना समतोलपणाने साधून ती पूर्णतः सिद्ध करण्याचा मार्ग भरत चक्रवर्तीनेच सर्वांना दाखविला आहे खऱ्या पुरुषार्थाला उत्तम पुरुषार्थही अपवर्ग मानण्याची गरज नसते तीनच पुरुषार्थसिद्धीचा अपूर्ण मार्ग भरताला माहीत नव्हता. त्याच्या परंपरेत अपूर्णता कधी अवतरलीच नाही भरतपरंपरा यशदायी असल्याने येथील पुरुषार्थ-साधनेचे मार्ग सर्व जगामध्ये श्रेष्ठ ठरले आहेत हा या भूमीतील जीवनमार्ग प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी देवही उत्सुक बनतात हीच या भरतभूमीची थोरवी होय.

वित्थिण्णउ इह सिरि-भरह्छेतु
जहिं सरवरि उगगय पंकयाहं
अहिं हालिणिरुवणिवद्धणेह

गंगाणइंसिमुहिं विप्फुरंतु ।
णं धरणिवयणि णयणुल्लयाइं ।
संचल्लहिं जक्ख ण दिव्ववेह ।

— करकण्डचरित, १/३/३, ६ व ७.

या जंबूद्वीपाभवील पुण्यशील भरतक्षेत्र विशाल आहे गंगा - सिंधू नद्यामुळे त्याची शोभा वाढली आहे. या भरतक्षेत्रातील सरोवरामध्ये उमलणारी कमलपुष्पे जणू धरणीमातेच्या चेहऱ्यावरील उत्सृष्ट नेत्रपल्लवीच ! येथील शेतकरी स्त्रीच्याही रूपावर भाळल्याने स्वर्गीय शरीर चारण करणारे यक्ष देखील येथला मुक्काम हलवीत नाहीत.

देवतांचे अधिष्ठान

या सवध पृथ्वीतलावर सर्वात रमणीय प्रदेश कोणता असेल तर तो भरतवर्षच होय कारण येथे धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे चारही पुरुषार्थ सफल होतात. येथील हिमालय, सागरतीरावरील विलासन, सुरनदी गंगा इत्यादीचे अस्तित्व सर्व प्रकारचे दुःख हरण करण्यास आणि मानवी जीवनामध्ये अंजल मांगल्याची प्रतिष्ठा करण्यास समर्थ आहे. म्हणून भरतवर्ष खऱ्या अर्थाने सर्वसुंदर, शुभ व सुखकर आहे ज्यांना रमणीय आणि अरमणीय यातील भेद खऱ्या अर्थाने समजतो ते सर्व बुद्धिवंत येथेच निवास करू अिच्छितात कारण येथील प्रदेशात इष्ट वैवृत्ताचे अधिष्ठान असून त्या मानवी सुखाना प्रेरणा देतात आणि त्याची पूर्ती करतात धर्म व काम यांची सुसंगत संगती येथेच आढळते. देवी प्रेरणा आणि मानवी भोग येथेच एकवटतात. केवळ मानवच नव्हे तर उच्चतर योनीतील सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, सिद्ध, विद्याधर आणि इतर भूतगण सुद्धा भारतातील रमणीय निवासाची अभिलाषा वाळगतात या ठिकाणी गगन-मिहारी पिशाचगणानी केलेली भारतातील निरनिराळ्या पुण्यक्षेत्रांची प्रशंसा नव्हाईची वाटावी-

उद्दाम-संचरंत-तिनयन-वसभ-ढेवकंता-रवुपित्थ-बुज्झंत-गोरी-
पंचानन-रोस-वस-वित्तिल-विवकम-निपात-पातित-तुंग-तुहिन-
सित-सिसिर-सिला-सिखरो हिमवंतो रमणीयतमो, त्ति
॥ १८ ते २० ॥

... ..वेला-तरंग-रंगंत-सलिल-वेबुद्ध-सिसिर-मास्त-
विकिरियमानेला-लवंक-कचकोलक-कुसुम-बहल-मकरंदामुतित-
मथुकर-कलकलाराबुगिय्यपमानेवकेवकम-पातप-कुसुम-भरो
इमो य्येव वेला-जनाभोगो रमनिय्यतमो, त्ति ॥ २० ते २२ ॥
..... सग्गावतार-समनंतर-पतिच्छित्त-नव-तिभाग-नयन-जटा-
कटापोत्तर-निवास-ससि-कला-निद्धूतामत-निवह-मथुर-धवल-
तरंग-रंगावली... .. पातकानि सिन्नान-मेत्तकेनं येव

सत-सर्वकरानि पनस्संति । ता स च्चेय रमणीया
सुरनति' ति । दिव्वाणं पि पूयनीया सव्वपावहारी
भगवई सुरसरिया- ॥ २३ ते २७ ॥

- कुवलयमाला, परिच्छेद १३९, पान ७१.

सन्मत्तपणे विहार करीत असताना शंकराच्या नंदीने फोडलेल्या डरकाळीच्या
आवाजामुळे झुझलेल्या पार्वतीच्या सिंहाने क्रोधाविष्ट होऊन आपल्या पराक्रमी
पजाच्या आघाताने हिमधवल शिखरावरील शीतल शिलाखण्ड विसरून टाकल्यावर
तर हा हिमालय अत्यन्त रमणीय दिसतो

सागर-लाटाच्या तरंगावर रागणाऱ्या पाण्याच्या कपामुळे सठणाऱ्या थडगार
वाऱ्याने किनाऱ्यावरील वेलदोडा, लवंग व ककोळ वृक्षांच्या फुलातील त्रिखुरलेला
मकरंद भरपूर चाखून वेहोवा झालेल्या भुम्याचा गुजारव येथील प्रत्येक झाडावरील
फुलाच्या गुच्छामध्ये निनावित होत असल्याने सागरतटावरील हाच अनप्रवेश
सर्वात जास्त रमणीय आहे

स्वर्गातून अवतरल्याबरोबर एकदमच त्रिमयनाचे मस्तक, त्याचा जटाकलाप
आणि तेथे निवास करणारी चंद्रकोर यांच्यावर अभिवेक केल्यामुळे जिचे पाणी
अमृताभ्रमाणे मधुर झाले आहे आणि त्यावरील स्वच्छ तरंगमाला वाहत्या
रगावलीभ्रमाणे दिसत आहेत अशी ही गंगा नदी, तिच्यामध्ये केवळ अघोळ करता
अणीच, सर्व पापाचे निर्दालन करते. म्हणून ही सुरवदीच सर्वांत रमणीय होय
ती स्वर्गचा समस्त पापहारी असल्याने देवानाही पूजनीय वाटते

मदनभूमी मलय

भरतवर्षातील मलय पर्वताला हिमालयाची बोरवी लाभली नसेल किंवा
तेथे शंकर-पार्वतीचे निवासस्थानही नसेल ! पण लौकिक सुखाच्या दृष्टीने मलय
काही कमी महत्त्वाचा नाही, बरचढच ठरेल विद्याधर-सिद्ध-यक्ष यांची क्रीडास्थाने
आणि प्रणयस्थाने मलयावर जितकी चटकदार घटनांत तितकी हसरत्र नाही.
कामदेवाची ही आवडती विहारभूमी आहे त्याचा ध्वज दिग्विजयाला निघतो
तो येथूनच पुढे फडकत जातो मलय कामपुरुषाचाच क्रीडाभूमी आहे म्हणून
तेथे लौकिक सुखाचे अधिष्ठान सदैव सपन्न असते—

सुर-चक्र-कदंज-ह्रिय-कुसुम-मुक्क-पल्लवसंत-कप्पलयं ।
चंद्रण-विजवंदोलण-सुह-सीयल-यसरिय-समीरं ॥ ३४८ ॥

भरगय-कडय-विणिगय-जरदत्तण-णिव्वडंत-त्तण-णिव्हं ।
 फलिय-सिलायल-पसरिय-फंस-मुणिज्जंत-णई-सोत्तं ॥ ३४९ ॥
 जलहर-जल-विच्छोलिय-सुहिय-सुहासीण-मुणि-यण-समूहं ।
 सिहरंतरीय-णहंगण-पच्छाइय-वस-विसाहोयं ॥ ३५० ॥
 इय विविह-मणहळ्ळाण-कणइ-भवणालि-रइय-पेरंतं ।
 सुर-सिद्ध-सुह-णिवासं अच्चंत-मणोहरं मलयं ॥ ३५१ ॥
 - लीलावई, ३४८ ते ३५१.

आपले पुष्परूपी हृदय देवागनेने काढून घेतल्यामुळे कल्पलता हळू हळू उसासे टाकीत आहे चंदन वृक्षाच्या फांचा डोलू लागल्याने पसरणारा वारा सुखद आणि शीतल भासत आहे (३४८) भरकत मण्यांनी मढलेल्या मलयाच्या कड्यावर लगवलेले गवत पिकून पडत आहे. स्फटिक मण्याच्या खडकातून धाहणारा नदीचा अच्छोव प्रवाह रगरहित असल्यामुळे केवळ स्पर्शानेच जाणता येतो (३४९). ढगाच्या चारानी अभिषेक झाल्यावर सुखावलेले मुनिजन सत्पुष्ट मनाने वसले आहेत. मलय पर्वताच्या शिखरामधून दिसणाऱ्या आकाशरूपी छतामुळे दाही दिशा झाकून गेल्या आहेत (३५०). नाना रीतीने चित्ताचे हरण करणाऱ्या या उद्यानामधील लतामंडपाची शोभा सिमातापर्यंत पसरलेली आहे सुरगणाना व सिद्ध-मिथुनाना सुखमय निवासस्थान प्रदान करणारा हा मलय अत्यंत मनोहारी आहे (३५१)

देवपर्वत हिमालय

हिमालयावर प्रभूपासून पामरापर्यंत सर्वांचे प्रेम सारखेच आहे तरी ते उच्च कोटीचे स्थळ सर्वांना सहजपणे लाभत नाही. तेथे गर्धर्व-किन्नर-विद्याधरांची बंदळ जास्त असते पण मानवाची अगिस्ता दाढगी मोठमोठ्या राजांनी आपले शोबटचे ऋषितुल्य आयुष्य हिमालयाच्या पाठीवर कठले गर्धर्व-किन्नरांच्या विहार-भूमीप्रमाणेच राजर्षींची तपोभूमी म्हणूनही हिमालयाची प्रसिद्धी आहे. तेथील ऋषींच्या भस्तकावर ब्रम्हा-विष्णु-महेश या तीनही अष्टतम देवतांचे कृपाछत्र विराजत असते. अशा भागल्याच्या कीतुकाचे आकर्षण कवीना घाटल्या-शिवाय कसे राहील ?

हर-वसह-सिंग-विलिहण-वस-पसरिय-कणय-रय-पिसंगोहं ।
 अविहाविण्वकमेवकं णिवसिज्जइ विगइवोहं ॥ २७५ ॥
 गरुल-णह-कुलिस-विडडिय-कणय-सिला-वट्ट-सुह-णिसणोहं ।
 परिपिज्जइ अत्थ जहिच्छयासवं सिद्ध-मिहुणेहं ॥ २७६ ॥

छम्मुह-सिंहंडि-तंडव-मणोहरज्जाण-सुह-गिवासेहि ।
 गिज्जइ माहव-मय-मुइय-माणसं किण्णरगणोहि ॥ २७७ ॥
 गिसुणिज्जइ जत्थ विरिचि-हंस-संलाव-सइ-संवलिया ।
 सत्त-रिसि-साम-णित्थोस-मासला तुंबराळत्ती ॥ २७८ ॥
 - लीलावई, २७५ ते २७८

शकराच्या नदीच्या शिंगानी (सुवर्णगिरी) खरवडल्यामुळे उघळलेल्या सुवर्णकणानी रगलेले सर्व दिग्गज येथे एकमेकांना आळिंग देऊन निरतर उभे असतात (२७५). वज्राप्रमाणे कठीण असलेल्या नखानी आघात करून गळाने निर्माण केलेल्या येथील प्रस्तर-शिलेवर सुखाने बसून सिद्ध जोडपे मनसोकत आसवपान करीत असतात (२७६) कार्तिकेयाच्या मोराचे मनोहारी नृत्य बालू असलेल्या येथील उद्यानात सुखाने निवास करणारे किन्नरसमूह वासतिक उन्मादाने मनोमनी मारावून जाऊन गाण्यामध्येच दग राहतात (२७७) जम्हूदेवाच्या हत्ताच्या मधुर बोलाने गुफलेले आणि सप्त ऋषींच्या सामघोषणेची साथ लाभल्याने द्विगुणित झालेले तबोऱ्याचे आलाप येथे ऐकू येत असतात (२७८)

पावनप्रद अष्टापद

कौलास पर्वतावरील, जिनमंदिराच्या विभागाला अष्टापद गिरी म्हणतात सिद्धक्षेत्रामध्ये त्याचे स्थान सर्वप्रथम आहे म्हणून जैनाना त्याचे मोठे आकर्षण असल्याने त्याची स्तुती, महती जैन साहित्यात सर्वत्र आढळते तेथील रत्नाच्या किरणानी सूर्य प्रकाशही द्विगुणित होतो उसळणाऱ्या सोनेरी प्रसेने सर्व दिशा रंगून जातात चक्रकास मणी पाझरत राहिल्याने तेथील रात्रीही उजळून निघतात अशा ह्या अष्टापद गिरीचा देव-किन्नरादिकांना मोठ्ठ पडल्याशिवाय कसा राहील?

कथइ कडयुगाय-पवर-पायवुप्पण-पउर-फल-विह्वो ।

सुर-सिद्ध-जवस्त-किण्णर-सिहण-थणाविण्ण-परिवेढो ॥६४१॥

- चरप्पणमहापुरिसचरियं, ५४/६४१.

या अष्टापद पर्वतावरील काही कड्यावर उभयलेल्या मोठ्या वृक्षावरील फलाचे वैभव फार मोठे असते म्हणून देव, सिद्ध, यक्ष, किन्नर या योनीतील दापत्याचे थवेच्या थवे या पर्वतावर सदैव गर्दी करून राहतात

प्रथमपुरी अयोध्या

सुंदर व अतिरमणीय अशा काही क्षेत्रविभागाप्रमाणे या भारतातील नगराचीही प्रशस्ती वेचक वाटते ही सुप्रसिद्ध अयोध्या नगरी-

समुद्रं पिव गंभीरा महा-रयण-भरिया य, सुर-गिरी विय
थिरा कंचनमया य, भुवणं पिव सासया बहु-वृत्तंता य, सगं
पिव रम्मा सुर-भवण-णिरंतरा य, पुहई विय वित्थिण्णा बहु-
जण-सय-संकुला य, पायालं पिव सुगुत्ता रयण-पदीवुज्जोइया
य त्ति । अवि य-

चंद-मणि-भवण-किरणुच्छलंत-विमल-जल-हीरण-भएण ।

घडिओ जीए विहिणा पायारो सेउ-बंघो व्व ॥

- कुवलयमाला, पान ७, ओ० २२ ते २५

(अयोध्या आणि विनीत लोकांची निवासभूमी अशी) ही साकेत नगरी
महासागराप्रमाणे गभीर आणि मौल्यवान रत्नानी सज्जित आहे, मेरू पर्वताप्रमाणे
सुस्थिर आणि सुवर्णसंपन्न आहे, जगतीप्रमाणे शाश्वत असून विविध घटनानी
प्रख्यात आहे, स्वर्गाप्रमाणे रमणीय असून सर्वत्र देवमंदिरानी व्यापलेली आहे,
पृथ्वीप्रमाणे सुविस्तृत असून सहस्रावधी नागरिकांनी गजबजलेली आहे,
यक्षनगरीप्रमाणे पूर्णतः सुरक्षित असून रत्नाच्या ज्योतींनी उजळलेली आहे शिवाय
मितीवर मढविलेल्या चंद्रकान्त मण्याच्या किरणसमूहातून उडणाऱ्या स्वच्छ
पाण्यात बाहून जाण्याची भीती वाटल्यामुळे ऋग्वेदाने तिच्या भोवती बाबलेली
तटवर्दी (समुद्रावरील) सेतूप्रमाणे शोभत आहे

कीर्तिप्रवाही गंगा

तामाक्रान्तहरिन्मुखां कृतरजोर्धूतिं जगत्पावनीम्

आसेव्यां द्विजकुञ्जरैरविरतं संतापविच्छेदिनीम् ।

जैर्नी कीर्तिमिवाततामपमलां शश्वज्जनानन्दिनीं

निध्यायन् विबुधापगां निधिपतिः प्रीतिं पराम्नासदत् ।

- महापुराण, २६/१५०.

जिनेन्द्रांची कीर्ती सर्व दिशेला पसरली होती तर गंगेचा प्रवाह पूर्व भारतात
सर्वत्र पसरला होता जिनकीर्तीने पाप धुळी गेले होते तर गंगाजलाने धुळी वाहून
गेली होती. जिनकीर्ती जगाला पुण्यमय करीत होती तर गंगा पात्रभूमी स्वच्छ
करीत होती श्रेष्ठ व्रतिक जिनांची सतत सेवा करीत होते तर गंगाप्रदेश पक्षी
आणि गजकुलांनी निरंतर गजबजलेला होता. जिनकीर्ती संसार-दुःख नाष्ट करण्यास
समर्थ होती तर गंगा सूर्यकिरणाचा ताप दूर करीत होती. जिनकीर्ती सुविशाल,
कर्मरहित आणि लोकाना निरंतर आनंद देणारी होती तर गंगेचा प्रवाह ही विस्तृत,

निर्मळ आणि सदासर्वकाळ आनंदकारक होता याप्रमाणे सुरसरिता जिनेन्द्राच्या कीर्तीप्रवाहाच्या तुलनेत समान दिसल्याने लक्ष्मीपती भरतवकीला परमानंद झाला.

वैभवशाली मगध

अथास्ति अम्बूविटपिच्छलेन द्वीपेषु गर्वोन्नतमस्तकस्य ।
द्वीपस्य भर्माभरणेऽत्र खण्डे रत्नायमानो मगधाख्यदेशः ॥२२॥
यद्भूधरा भूतलसेव्यपादा मूपा इवाक्रान्तदिगन्तरालाः ।
इन्दन्ति सत्तद्विपकैरवाक्षिकस्तूरिकाकाञ्चनरत्नखड्गैः ॥२३॥
यस्योर्वरासारगुणस्य मूर्ताः पुञ्जा इवाभान्ति समंततोऽपि ।
तिलातसीकोद्रवमुद्गमाषगोर्ध्वमवल्लक्षवशालिशैलाः ॥२३॥
- मुनिसुव्रतकाव्य, १/२२, २३ व ३३.

या अभिमानास्पद जवूद्वीपामधील भरतक्षेत्र सर्व खण्डामध्ये सुवर्णालकारा-
प्रमाणे विलसत असून तेथील मगधवेश रत्नाप्रमाणे देदिव्यमान आहे (२२) तरुण
ऐरावत, कमलनयना सखी, सुगंधी कस्तूरी, तेजस्वी शातकुम, रत्नाच्या माळा अशा
वैभवानी संपन्न असलेल्या शक्राप्रमाणेच मदोन्मत्त हत्ती, कमळाचे ताटवे, कस्तूरी
मृग, काचनकूट, रत्नाक्षात, गेंड्याचे कळप इत्यादींच्या समृद्धीमुळे येथील पर्वतराज
संपन्न वैभवाने इन्द्र आहेत (२३) अवती मोवती पसरलेल्या तीळ, जवस, कोद्रू, मृग,
उडीव, गहू, बाल इत्यादी हिरव्यागार शेतीनी वेढलेले पर्वत म्हणजे मगधदेशातील
वर्षालक्ष्मीने दिलेल्या शिलक्री सपत्तीचे मूर्तिमत राक्षीच उचावत आहेत असे
वाटते (२३)

त्रिलोकसुंदर दक्षिणापथ

पुष्कळ वेळा दक्षिणापथाला जिनाकारणच कमी लेखण्यात येत असते.
तिकडील पुराणकाळाचा प्रमुख राजा रावण हा रामाच्या विरोधी असल्यानेच
केवळ तिकडील लोकाना अनार्य किंवा राक्षस वृत्तातील प्रजा समजणे चूक आहे.
भरतवर्षातील हा भाग कोणत्याही अर्थाने हीन ठरत नसून उलट तो स्वर्गतुल्य आहे-

बहु-रयायार-कलिओ सुख-वियरंत-दिव्य-जुवह-जणो ।

विबुहयण-समाइणो सगो इव दक्षिणो सहइ ॥

- कुवलयमाला, पा० १०४, ओळ ७.

भरतवर्षातील हा दक्षिणेकडचा प्रदेश विविध प्रकारच्या रत्नांच्या राक्षीनी
समृद्ध आहे तेथे विहरत असणाऱ्या रूपवती युवती स्वर्गगणाप्रमाणेच भासतात.

तेथे बृहस्पतीसारख्या विद्वानांचीही उणीव नाही. त्यामुळे हा वसिष्ठापय प्रत्यक्ष स्वर्गाप्रमाणेच विलसत आहे.

स्वतः तिकडे जाऊन तेथील किनारी प्रदेश पहिल्यादाच प्रत्यक्ष पाहणाऱ्या एका प्रवाशाची पुढील अनुभूती आणि त्याची प्रवास्ती किती भावस्पर्शी आणि मनोवेषक आहे ते पहा. काश्मीरच्या निसर्ग-सौंदर्याचे प्रथम-दर्शन होताच ब्राह्मजहान बादशहाने 'अहो ! स्वर्ग स्वर्ग ज्याला म्हणतात तो हाच' या अर्थाचे जे उद्गार काढले त्याच मन स्थितीची अनुभूती येथेही आढळेल—

तत्थ गमो जाव पेच्छइ मरगय-मणि-कोट्टिमयलं जाणाविह-
कुसुम-रेहिरं सरय-समए विय बहुल-पओसे णहंगणं । तं च
पेच्छिअण चित्थिं अणेणं— 'अहो एव्वं किर सुव्वइ सत्थेसु
जहा वेवा सग्गे णिवसंति, ता ण ते सुंदरासुंदर-विसेस-जाणया ।
अण्णहा इमं पएसं तेल्लोवक-सुंदरं परिच्चइअण
सग्गे ण णिवसंति' ॥

— कुवलयमाला, पान ७०, ओ० २२-२४

तेथे जाऊन पाहतो तो कृष्णपक्षातील रात्री विलसणारे तेथील तारागण पाचूनी मढविलेल्या फरसीप्रमाणे किंवा नाना प्रकारच्या फुलांनी नटलेल्या शरदश्रीप्रमाणे आल्हाददायक वाटले. ते पाहताच त्याला पटले की— 'देव स्वर्गात राहतात असे सर्वच शास्त्रग्रंथ एकमुखाने सांगतात, ते जर खरे असेल तर त्या देवांना सुंदर आणि असुंदर यातील फरकच समजत नसला पाहिजे ! नाहीतर त्रिलोकामध्ये अत्यंत सुंदर असलेल्या या एकमेव (त्रेलावन) प्रदेशाला सोडून स्वर्गात राहणे त्यांनी पसंतच केले नसते !'

योगक्षेमाचा आदर्श

भक्त्यन्याय व विषमता टाळण्यासाठी आणि जीवनातील योगक्षेम मगलमय करण्यासाठी सर्वोदयी कल्याण भावना पोसवणे हा मानवधर्म आहे या धर्माचारातील 'जगा आणि जगण्यास मदत करा' या मंत्राची सिद्धी सफल होण्यासाठी 'आवहिदं कादव्वं जइ सक्कइ परहिदं च कादव्वं ।' ही योगक्षेमाची प्रक्रिया अंगीकारावी लागते. परहितक्षमता म्हणजेच महान मानवता ! यासाठी संस्कारी जीवनश्रद्धा रुजवावी लागते अशाच मानवी श्रद्धेने प्रेरित झालेल्या जीवनसावनेत नाभि-ऋषभ-भरत-संस्कृतीची प्रणाली सफल झालेली दिसते त्यातील उपजीविकेची धारणा आजही आदर्श ठरते.

सर्व शास्त्रांमध्ये वाङ्मयाला आणि वाङ्मयामध्ये लिपिविन्यामाला जसे आद्य स्थान आहे तसेच संपूर्ण जीवनव्यवस्थेमध्ये आजीविकेच्या सिद्धीसाठी अर्थशास्त्राला प्राधान्य आहे म्हणूनच भगवान ऋषभनाथानीही ज्येष्ठपुत्र भरताला अर्थशास्त्राचे योग्य घडे दिले होते (महापुराण, १६/११९) जीवनव्यवस्थेसाठी व सचर्वपरिहारासाठी अर्थशास्त्राचा व समाजशास्त्राचा अभ्यास अत्यंत उपयुक्त आहे म्हणूनच भरतचक्रानेही आपल्या सर्व मांडलिकांना याच आचार-प्रणालीचा उपदेश केला (महापुराण, ४२/२०४) ऋषभनाथानी शिकविलेल्या अर्थशास्त्राचे स्वरूप नेमके काय होते याचे स्पष्टीकरण त्याच ग्रंथात विपुल मिळते याच महापुराणाच्या समग्र अभ्यासावरून स्पष्टपणे प्रतीत होते की त्या अर्थशास्त्रीय विचारामध्ये केन्द्रवर्ती लक्ष्यबिंदू म्हणून मानव व मानवी जीवनातील मागत्य यालाच प्रधान स्थान मिळाले आहे मानवाची वनप्राप्ती, संप्राप्त संपदेच्या विनियोगातून भौतिक गरजांची पूर्ती, तसेच हितसुखाची आणि मानवी कल्याणाची सिद्धी साधण्याचा विधी हा त्या शास्त्राच्या अध्ययनाचा मूळ गाभा आहे—

स तु न्यायोजनतिक्रान्त्या धर्मस्यार्थसमर्जनम् ।

रक्षणं चर्चनं चास्य पात्रे च विनियोजनम् ॥

— महापुराण, ४२/१३.

प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ प्रा उदयप्रकाश श्रीवास्तव यांनी 'प्रारम्भिक अर्थशास्त्र' (लाईट हाऊस, पाटणा, १९६८) या आपल्या ग्रंथातील पान २६९ वर अर्थ-शास्त्राच्या स्वरूपाच्या संदर्भात म्हटले आहे की— 'अर्थशास्त्र एक सामाजिक जीवनाची विचारपद्धती असून त्यामध्ये उत्पादन, उपभोग, विनिमय आणि वितरण या विस्तृत क्षेत्रातील मानवी व्यवसायाच्या अभ्यासाचा अन्तर्भाव होतो ' या सर्व आधुनिक विचारतराशी महापुराणातील विधाने किती सुसंगत आहेत !! (महापुराण, १६/११९, १६८, २४२ इ)

योगक्षेमाचा मूलाधार

पृथ्वी पार्थिव द्रव्यांनी संपन्न असली तरी मन पूत संपत्ती हस्तगत करण्याची साधने मात्र मर्यादितच राहतात म्हणून दुर्लभता, अभाव आणि विपमता अशा अडचणीशी सामना सदैव करावा लागतो अनिवार्यता, प्राथमिक गरजांची आवश्यकता आणि त्याच्या पूर्तीसाठी मर्यादित साधनाचा प्रसंगानुरूप निर्दोष उपयोग या संदर्भातील अभ्यास म्हणजेच जीविताभुयोगाचे सिद्धांत होत जीवन सुखी, समृद्ध व सन्तुष्ट बनविण्यासाठी न्यायमार्गाची प्रतिष्ठा करून ती कटाक्षाने साभाळावी लागते समाचामध्ये बहणाऱ्या सर्वच उलाढालीवर आर्थिक

मानवी जीवनक्षेत्रातील अशा यशामुळेच भरत चक्रवर्तीला अग्रेसरत्व प्राप्त होऊ शकले

विनियोगातील सुसूत्रता

जेणे करून परिमित सामग्रीचा विनियोग विविध प्रकारानी व विविध भोगक्षेत्रातील तृप्ती जास्तीत जास्त प्रमाणात करून घेता येईल अशा प्रकारे करावा हा अर्थशास्त्राचा प्रधान हेतू आहे. गरजांची तीव्रता हीच प्राधान्यतेच्या निश्चितीकरणातील सुसूत्रतेचे गमक होय. ही गरजांच्या पूर्तिक्षेत्रातील अग्रिमता (Priority) लक्षात घेऊन गरजांच्या क्षेत्राची वर्गवारी सामान्यतः पुढीलप्रमाणे करण्यास हरकत नसावी— (१) आजीविका, (२) निपुणता, (३) प्रतिष्ठा, (४) आराम आणि (५) विलास.

(१) अन्न, वस्त्र, निवारा व द्वापत्यभोग या जीवनातील प्राथमिक गरजा आहेत. त्यांच्या पूर्तीवरच जीवनाचे अस्तित्व द्यावूत राहूत असते म्हणून आजीविकेच्या या मूळ गरजा न भागविता जीवनाचे पाऊळ पुढे पडतच नाही. (२) त्या पाठोपाठ आरोग्य, शिक्षण आणि व्यक्तित्वसाधनारूप मानवी भोग जीवनातील निपुणता व गुणवत्ता वाढविण्यास पायाभूत ठरतात. (३) स्वातंत्र्य, समता, बहुता इत्यादी मानव्याची साधना भावगुणांची आराधना, जीवनातील उदात्तता आणि सत्कारी मूल्य वाढविण्यास उपयुक्त ठरते. त्यामुळे प्रतिष्ठित जीवनपद्धतीला अधिक वाव मिळतो म्हणून कल्याणकारी जीवनव्यवस्थेमध्ये या तीन प्रकारच्या गरजांची पूर्ती, त्याचा अनुक्रम न बदलता, करण्यात येत असते. या उलट (४) आराम आणि (५) विलास या अतिरिक्त भोगप्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न होत असतो.

कल्याणकारी तीर्थप्रणाली

या दोन्ही क्षेत्रातील प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी विवेक आणि न्यायवृत्तीची कास घरावी लागते. उपभोग जेव्हा आराम व विलास याकडे जास्त झुकतो तेव्हा समाजातील उत्पादन सस्था ढासळते आणि निरनिराळ्या समाज-वटका-मधील समतोलपणा ढळतो. अन्तर्गत सघर्ष तीव्र होतो. उलट पहिल्या तीन परिक्षेत्रातील उपभोग क्रमाने वाढतो तेव्हा मात्र समाजवाद स्थिरावतो. समाजवादी समाजरचनेसाठी हा विचार पायाभूत आहे. समाजवाद आरामवादाला व विलासवादाला विरोध करीत असतो. या पाच प्रकारच्या उपभोग क्षेत्रातील पूर्वापरता (Sequence) विषदून देणे मानवी कर्तव्य आहे. यासाठीच विवेकाची आणि न्यायवृत्तीची गरज बटळ आहे. विवेक-न्यायवृत्तीरूपी ही शीतल-मृदुल

पल्लवी धर्मवृक्षाचीच निर्मिती असल्याने अर्थ व काम या दोन पुरुषार्थांचा मूळाधार धर्मच मानला गेला आहे. धर्मवृक्षाचे फळ म्हणजे अर्थ आणि त्या फळाचा रसास्वाद म्हणजेच काम होय. याच अर्थाने 'धर्मफलं हि धर्म' (महापुराण, १६/२७३) या सूत्रात धर्मचि प्रत्यक्ष फळ म्हणजे सुखच होय असे नि सविश्व विधान आढळते. मात्र धर्मवृक्षाचे मूळ सयमनामध्ये खोलवर रुतलेले असते म्हणूनच वृत्ती-प्रवृत्तीचे नियमन करावे लागते (महापुराण, १६/२४२). यालाच कल्याणकारी संस्कृती म्हणतात. थोडक्यात योगक्षेमानुचितन म्हणजे अर्थशास्त्रीय आणि समाजशास्त्रीय जीवनव्यवस्थेचा विचार होय (महापुराण, १६/१९९व१६८).

गरजाच्या पूर्तीसाठी आवश्यक श्रोगवस्तूची निर्मिती आणि प्राप्त वस्तूचा योग्य विनियोग या सर्वंघीचे मार्गदर्शन न ऋषभनाथानी युगारभीच करून त्याची एक विशिष्ट तीर्थप्रणाली तयार केल्याने व त्याच्या सर्व अनुयायींनी ती सतत अनुसरल्याने भारतातील जीवन-संघर्ष कधीच कुपथगामी झाला नव्हता. त्यामुळे 'मारा आणि जरा' असला सुद्र विचार भारतातील मूळ संस्कृतीला कधीच झिजला नाही. योगक्षेमानुचितनाची ही तीर्थप्रणालीच जीवन-विचाराचा मूळ सिद्धान्त म्हणून सर्वसम्मत् झालेला आहे। याच विचाराचा वारसा आपल्या भरताला न. ऋणभवेवांपासून मिळालेला आहे. अशा मंगलमय जीवनयोगामुळेच भरत-वर्षातील निवासाची एवढी अभिलाषा आणि इतके आकर्षण !

भरतकालीन सुस्थिती

मंगलमय योगक्षेमाचा आवर्ज प्रत्यक्ष कृतीत उतरविल्याने भरताच्या राज्यातील शांती आणि संपन्नता जणू काही काठोकाठ भरून ओसळत होती—

वप्रान्तर्भुवमाध्रातुमिबोत्पलमिवानतान् ।

स कैदार्येषु कलमान् वीक्ष्यानन्वं परं ययो ॥ ११३ ॥

आपीतपयसः प्राज्यक्षीरा लोकोपकारिणीः ।

पयस्विनीरित्रापश्यत् प्रसूताः शालिसंपदः ॥ ११५ ॥

हारिगीतस्वनाकुण्डैः वेष्टिता हंसमण्डलैः ।

शालिगोप्यो दृशोरस्य मुदं तेनुर्वधृटिकाः ॥ ११७ ॥

सुगंधिमूलनिःस्वासा भ्रमरैराकुलीकृताः ।

मनोऽस्य जह्नुः शालीनां पालिकाः कलबालिकाः ॥ ११९ ॥

निगमान् परितोऽपश्यत् प्रायमुल्यान् महाबलान् ।

पयस्विनो जनैः सेव्यान् महारामतरुनपि ॥ १२३ ॥

योषितो निष्कमालाभिः वलयैश्च विभूषिताः ।

पश्यतोऽस्य मनो जह्नुः ग्रामीणाः संश्रितावृत्तीः ॥ १२६ ॥

— महापुराण, पर्व २६.

(अयोध्येच्या परिसरामध्ये) शेतातील कलम साळीचे पीक भरलेल्या लोव्याच्या भाराने नम्र होऊन जणु काही कुपणातील कमळाचा सुगंध हुगीत होते. ते पाहून भरतवर्षातील परमानन्द झाला (११३) साळीचे पीक टप्पू भरून दुधाळलेल्या अवस्थेत प्रजेच्या आजीविकेची पूर्ती करण्यासाठी, पाण्याने भरलेल्या खाचरामध्ये तिष्ठत राहिल्याने विशाल प्रान्तात पसरलेली ती साळीच्या रोपाची सपदा जणु लोकोपकार करण्यासाठी तत्पर वनून पाण्यावर आलेल्या दुभत्या गायीच्या खिल्लाराप्रमाणे दिसत होती (११५). साळीच्या शेताचे राखण करताना आळविलेल्या मनोहारी पीतातील मावुर्याने चकित होऊन एकत्र गोळा होणाऱ्या हसपक्ष्याच्या थव्यामध्ये नेढलेल्या नवतरुणीकडे पाहून भरताच्या दृष्टीचे पारणे फिटत होते (११७) स्वतःच्या मुखातील सुगंधी स्वासाकडे आकृष्ट होणाऱ्या भुय्यानी सजस्त झालेल्या गोड तरुणी येथील साळीचे रक्षण करता करताच वाटसरूचे मन हरण करीत होत्या (११९) सुसप्त वसतीच्या परिसरातील सर्व ग्रामनेते सामर्थ्यशाली होते तर आराम वागेतील सर्व वृक्षही पक्षिगणानी व मानवसमुहानी गजबजलेले होते (१२३) तेथील सर्व ग्रामीण मुवतीनी सुवर्णालकाराची विभूषा केलेली असल्याने त्या कुपणाच्या आढून देखील मनोहारी मासत होत्या (१२६)

भरतवर्षातील सुखसिद्धी

सर्व गुणानी परिपूर्ण असा दुसरा भूभाग या सबंध पृथ्वीतळावर अस्तित्वात नसल्यामुळे भारताची तुलना करणे अशक्य आहे. भारत भारतासारखाच असल्याने एकमेवाद्वितीय आहे—

निवासं भारते वर्षे आकाशमस्ति सदा सुराः ।

न भारतसमं वर्षं पृथिव्यामस्ति नो द्विजाः ॥

— ब्रह्मपुराण, अ० २७/७२.

स्वर्गातील देव देखील या भारत वर्षात निवास करण्याची सदैव अपेक्षा वाळगतात । कारण हे द्विजानो भारतासारखा दुसरा वर्ष या अखिल पृथ्वीवर आढळत नाही

यानि किंपुरुषाद्यानि ह्यष्टवर्षाणि सप्तम ।

तेषां स्वाभाविकी सिद्धिः सुखप्राया ह्यत्यन्तः ॥

— अग्निपुराण, अ० १०८/९.

किन्नर-किंपुरुष इत्यादिकांच्या ज्या विशिष्ट विद्या असतात त्या सर्व, त्यांच्या वयाची आठ वर्षे पूर्ण होताच प्रयत्न न करताही सुखाने आणि सहजतेने त्यांना प्राप्त होतात- ते याच भारतवर्षामध्ये !

भरतवर्षाची स्पृहणीयता

सर्व पुराणामध्ये विष्णुपुराणाला एक विशेष स्थान आहे वैष्णव दर्शनाच्या दृष्टीने त्याला जवळ जवळ भागवत पुराणाएवढेच महत्त्व आहे ते वैष्णव दर्शनाचे मूलस्रोत होय श्री रामानुजाचार्यांनी आपल्या श्रीभाष्य टीकेमध्ये विष्णु पुराणातील पुष्कळ अवतरणे स्वीकारली आहेत ज्ञानमार्ग आणि भक्तिमार्ग याचा सुरेख सगम येथे पहावयास मिळतो विष्णुपुराणामध्ये भरताच्या या भूमीचे गुणगान केलेले आहे, तिकडे चित्त वेचल्याशिवाय राहात नाही-

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥

- विष्णुपुराण, २/६/२४.

‘भरत राजाच्या या भूमीवर जे जन्म घेतात ते मानव धन्य होत’ अशा शब्दात देवही भारतीयांच्या भाग्याचे कौतुक गातात स्वर्गाकडे आणि मोक्षाकडे जाणारे दोन्ही मार्ग या भारतातूनच जात असल्याने स्वर्गातील देवही आपला देवपणा सोडून याच भरताच्या भूमीवर मानवजन्म घेऊ इच्छितात !

भारतीयांच्या सौभाग्याचा मत्सर सर्वांनाच वाटतो, पूर्वीपासूनच वाटत आला आहे. त्यातून स्वर्गीय देवतांचीही सुटका झाली नाही त्यांना एक विचार सदैव छळत असतो- भारतातील लोकांवर प्रसन्न होऊन भगवानांनी त्या भूमीतच जन्मावतार घेतले, तेव्हा आमचाही जन्म तेथेच व्हावा भागवतातील पुढील ओळी किती मनकवड्या आहेत ! !

अहो अमीषां किमकारिभोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः ।

यैर्जन्म लब्धं नृष भारताजिरे मुकुंद सेवोपायिकं स्पृहा हि नः ॥

- भागवत, ५/१९/२१.

भारतीयांचा हेवा करणारे स्वर्गस्थ देव म्हणतात- अहो ! या भारतीयांनी असे कोणते महान पुण्य केले होते की प्रत्यक्ष भगवान विष्णु यांच्यावर स्वतःहून प्रसन्न झाले ! आणि त्यांच्या इच्छेला अनुसरून भगवानांनी भारताच्या विशाल प्राणामध्ये मानवी जन्म घेतला व त्यांना प्रत्यक्ष सेवेची संधी दिली तीच तर सेवा करण्याची इच्छा आम्हालाही आहे ! !

भारतीय वारसा

या भूमीवरील सर्वश्रेष्ठ प्रजापाल भरत चक्रवर्तीच ठरल्याने त्याची प्रजा त्याला पितृतुल्य समजत होती. भरताच्या याच पितृत्वामुळे त्याचे स्वतःचे पिता ऋषभनाथ सर्व भारतीयाने पितामह ठरले. तेव्हापासून ऋषभनाथाचा उल्लेख पितामह असा होऊ लागला आणि ती परंपरा अतूट राहिली. या पुण्यस्रोताला लेशमात्र खळ नाही. सतराव्या शतकातील बनारसीदास म्हणतात—

भारतखण्ड के प्राणी जे ते । प्रजा भरत राजाकी ते ते ।

भरत नरेश ऋषभ की छात्रा । ताते लोग पितामह भाखा ॥

— बनारसी विलास, ३८

या भरत क्षत्रातील सर्व मानव प्राणी भरतचक्रीची प्रजा होय. राजा भरत हा ऋषभनाथाचा आत्मज (पुत्र) आहे. त्यामुळे सर्व लोक ऋषभनाथांना पितामह म्हणतात.

भरत आणि ऋषभ याचे व्यक्तिमत्त्व बहुरंगी होते. त्याचा आत्मा जितका सप सप होता तितकेच त्याचे व्यवहारी जीवन सार्वजनिक होते, लोकोपयोगी होते. त्याला आत्मिक महत्ता होती, तसेच लौकिक महत्त्वही होते. त्याचा आयुष्यक्रम सर्वमान्य होता. ही मान्यता जन्मापासून त्याच्या अतापर्यंतच नव्हे तर युगान्ता-नंतरही अखंड व अबाधित राहिली आहे. म्हणून जैन, बौद्ध, वैदिक, वैष्णव, शैव इत्यादी सर्व भारतीय संप्रदायातील साहित्य-परंपरेमध्ये त्याला विवादातीत स्थान मिळाले आहे. त्याच्या गुणकीर्तनापुरता तरी सर्वांचा समभाव स्थिरावला आहे. कारण ही दैवते सर्वार्थाने विवादातीत आहेत. वाद-प्रवादाच्या जन्मापूर्वीच त्याला ते स्थान मिळालेले आहे. त्याचा कालखंड युगारंभाच्या वेळेचा असल्याने त्याची प्रणाली सर्वांत प्राचीन व समीचीन आहे. कुमारांना जन्म फारच नंतरचा आहे.

जैन परंपरेप्रमाणे ऋषभनाथ त्याचे प्रथम तीर्थंकर असून धर्मोपदेशाची सुरवात त्याच्यापासूनच झाली आणि वैदिक परंपरेप्रमाणेही वेदाची उत्पत्ती त्याच्यापासूनच झाली असल्याने ते वेदाने मुख होत 'वेद आस्तरणम्' म्हणजे समवसरणातील तीर्थंकराची वेदी होय. वैदिक वाङ्मयका इतिहास, प्रथम भाग (१९३५) या ग्रंथात पान ५६-५७ वर वेदान्तसूत्र भाष्यातील १/३/३० आणि १/४/१ या भागाच्या सदर्थित म्हटले आहे—

‘शंकरस्वामी ब्रह्मा से हिरण्यगर्भ अभिप्रेत मानते हैं । यही उनका ईश्वर है । वह मनुष्यो से ऊपर है । उस देव ब्रह्मा को

कल्पके आरंभ में परमेश्वर की कृपा से अपनी बुद्धि में वेद प्रकाशित हो जाते हैं ।'

शिवाय बृहदारण्यक उपनिषद्, १/४/१४ आणि श्वेताश्वतर उपनिषद्, ६/१८ यांमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे-

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं । यो वै वेदांसि प्राहिणोति तस्मै ॥

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं । मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥१८॥

आणि प्रजापती हा देखील मूल जीवात्मा नव्हे त्यालाही मागचा जन्म होताच-

स प्रजापतिर्जन्मान्तरेऽश्वमेधेनायजत ।

- (वृ. आ. उप, १/२/६, शांकरभाष्य)

उपनिषद् व पुराण ग्रंथ तर त्यांनाच सगळाने मानतात व त्यांच्या जवनांची किर्ती गातात. वैदिक आणि अवैदिक अशा दोन्ही परंपरेने त्यांचे जीवन मानवी व दैवी अशा दोन्ही गुणांनी युक्त मानले आहे त्यांचा प्रभाव सर्वत्र सारखाच नाल्य आहे जपासनामार्गात फरक सापडत असला तरी त्यांच्या जीवनातील मुख्य घटनांचा इतिवृत्तान्त मात्र सर्वत्र सुमंगल आणि एकमुखाच आढळतो. त्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वासंबंधी मूळीच संदेह निर्माण होत नाही

भागवत व इतर प्रमुख पुराणांच्या परंपरेला अनुसरून म्हणूनच भरत चक्रवर्ती ऋषभ देवांच्या धर्मर पुत्रांमध्ये ज्येष्ठ होते. त्यांचे राज्य हिमालय-पामून सागरापर्यंतच्या अक्षिप्त भूमीवर अग्रजिह्वा चालत होते. त्यांच्या नावाबद्दल या देशाला भरतवर्ष किंवा भारत असे अजिबात प्राप्त झाले आहे. भरतवर्ष म्हणजे भरताचा वर्ष आणि भारत म्हणजे भरताचा देश असा सगळ्या ज्ञानवीर ग्रंथ आहे. या संबंधीचा इतिहास सर्वत्र एकमुखी आहे. शिवाय भागवतामध्ये या भरतचक्रीलाच स्पष्टपणे नारायणनक्ष म्हटले आहे (११/२/१३). भरताची पितृभक्ती उघड आहे. यावरून ऋषनालाच नारायण म्हणजे जो गणपतच सफल व्हेन सिद्ध होतो असा मुक्तात्मा असे मानले आहे-

म्हणौनि म्हणती नारायण आत्मयासी ।

- एकनाथी भागवत, २/१४३.

अंतर्दृष्टीची आवश्यकता

या ठिकाणी भरताला परम नक्ष नावनातील देवांची शारणा व भागवतकाराची भावना एकाकारच दिसते. तो असा देवांचा आराधनीय देव आहे

तसाच भागवत पवीय लोकानाही उपासनीय आहे भरत आणि ऋषभ या दोघाची परपरा स्वयभू मनुपासून प्रचलित झाली असे दोघानीही मानले आहे सर्व ऋषिकुलाची आणि राजवशाची उत्पत्ती दोन्ही प्रणालीत एकसारखीच मानली आहे पण यामुळेच काही विद्वानानी काळविरयेंय लक्षात न घेता, जैनपथ वैदिक मार्गापासून नंतर फुटून निघाला इत्यादि जो हीन प्रचार केला, त्यामुळे त्याचे केवळ मनोमासिल्यच प्रगट झाले ऋषभ-भरतया उच्चतम व्यक्तित्वामुळेच सर्वांच्या मनास त्याच्याविषयी आदरभाव निर्माण झाला व तो युगा-युगातून टिकून राहिला आहे

पुढे जेव्हा लोकामध्ये आचारमार्ग व उपासनामार्ग विविध प्रकारानी बदलले तेव्हापासून मात्र त्याच्या मक्तामध्ये निरनिराळे सध व संप्रदाय निर्माण झाले चढाओढही निर्माण झाली. वैरभाव जोपासला गेला आणि पराकोटीचा सधर्षही अनुभवास आला अंतर फार दूरवर चालून गेल्याने मूलस्त्रोत दुरावला सर्वांची दृष्टी कमीजास्त प्रमाणात मदावली आचारभ दृष्टीबाध झाला. एकतेचे बधन जीर्ण-धीर्ण होता होता नष्ट झाले परकेपणा तेवढा जोपासला गेला पण हा परभाव, वैरभाव जर जोटा आहे तर तो फार काळ टिकणार नाही प्रासंगिक असल्याने तो तो प्रसंग सपताच, स्व-भाव व स्नेह-भाव पुनरपि प्रादुर्भूत होणे आवश्यक आहे पण त्यासाठी अतर्दृष्टीची आवश्यकता असते त्या अतर्दृष्टीचा एक साधक म्हणूनच ह्या इतिहासाचा आधारस्तंभ उभा करण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न. हा स्तंभ कालातीत आहे. मुळापासून कळसापर्यंत तो शलाकारूप आहे अक्षरमय स्मृतीचा दीपस्तंभ आहे आपल्या मूळ ऐक्याचा दुवा साधण्यासाठी नाभिराज-ऋषभदेव-भरतचकी अशी एकसंधी स्मृतिशुद्धता अस्तुट व असेच राहावी ही अपेक्षा.

: १० :

नामस्वामी भरतेश्वर

नानारत्ननिधानदेशविलसत्सम्पत्तिगुर्वोमिमां
साम्राज्यश्रियमेकभोगनियतां कृत्वाऽखिलां पालयत् ।
योऽभून्नैव किलाकुलः कुलवधूमेकामिवाङ्गस्थितां
सोऽयं चक्रधरोऽभुनक् भुवममूमेकातपत्रां चिरम् ॥

— महापुराण, ३७/२०२.

१० नामस्वामी भरतेश्वर

राज्यपदाचा इंद्रमणी

या देशाचे भरतापूर्वीचे अधिक प्रचलित नाव नाभिवर्ष ते बदलून या खण्डप्राय देशाचे नाव भरतवर्ष असे पडले ही घटना म्हणजे एक युगपरिवर्तन होय युगपरिवर्तन बडविणारे राजे कोणत्याही भूमीला क्वचितच लाभत असतात कारण जितके सामर्थ्य व पात्रता एखाद्याच महापुरुषाला प्राप्त होते भरत देखील असाच एक शैलका महापुरुष होय. असे महापुरुष शलाकाप्रमाणे इतर सर्व भूमि-पालामध्ये उठून दिसतात त्याचे व्यक्तिमत्त्व जीवनभर नेहमीच उच्चावत जात असते ते स्वतः उच्चकोटीला जाऊन पोहोचतात. ते मात्र स्वतःच्या गुणाधिक्यामुळे. त्याची कर्तवगारी अखिल मानवाच्या उपयोगी पडत असते. त्याचे गुण स्वयंसिद्ध असतात. त्याच्या थोर गुणांची कमी देण्याची गरज नसतेच म्हणून येथे भरत-चक्रीचे आमूलाग्र चरित्र सांगण्याचा मुळीच उद्देश नाही. त्याच्या उन्नत पराक्रमाचीही संपूर्ण गाथा गावयाची नाही ज्या विशिष्ट गुणामुळे त्यांची कीर्ती दिगतात पसरली व त्याच्या ज्या कर्तवगारीमुळे या आपल्या भारताची भरभराट झाली त्यांपैकी केवळ गुणांचा व कार्यांचा नुसता नामोल्लेख केला तरी भारताला त्याच्या नावाचा अभिमान का व किती वाटतो हे लक्षात येईल आणि अशा थोर व वैवी गुणांच्या स्मरणाने भरतवर्षाचे नाव अर्थपूर्ण असल्याचे पटल्यानिवाय राहणार नाही

भरत या वर्षातील सर्व सहाही खडावर आधिपत्य गाजवीत होते केवळ मानवाचेच नव्हे तर यक्षगणाचे व विद्याधराधिपतीचे ही ते प्रशासक होते मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, गधर्व, किन्नर इत्यादी उच्चकोटीतील सर्व देवताही त्याची

आजा पाळण्यास तत्पर व मेवा करण्यास उत्सुक होते. ते चक्रवर्त्तामाराच्या दैवी व मानवीही १४ रत्नांचे आणि ९ निधिव्स्वरूप वैभवाचे मानक होते. एवढेच नव्हे तर श्रेष्ठ मानवी गुणांचे धारक व नूतन आपल्या आचरणाने सर्वांना आदर्शभूत झाले होते. सर्व मानवांचे कल्याण माध्य करून देण्यास समर्थ होते. म्हणून सर्वांनाच त्याचा अभिमान होता. त्यांच्या व्यक्तित्वामुळे भारतातील मानवी जीवन उचावले आणि उच्च पातळीवर स्थिरावले. त्यामुळे इतरांनाही त्यांचा आदर्श स्वीकारणे सोपे झाले. ती उच्चतम जीवनाची भरतपातळी आजपर्यंत दुसऱ्या कोणत्याही भारतीय शोर विभूतीने गाठली नाही. त्यांच्या गुणानिध्यामुळेच भारत आजही त्यांचे स्मृतिचिन्ह आपल्या भालप्रदेशावर मोठ्या अभिमानाने मिरवीत आहे.

या देवात प्रतापशाली व भयशाली असे अनेक स्वकीय, परकीय आणि आर्गतुक राजे-महाराजे गेल्या लाखो वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखण्डास या भूमीचे शासन करीत होते. परंतु त्यांच्यापैकी कोणाच्याही नावाने हा देश आज ओळखला जात नाही. हा देशही महान आहे. त्याला त्यापेक्षा लहान नाव कसे आवडेल ? एवढ्या मोठ्या देवाचे नामकरण सिद्ध होण्यासाठी त्या नावाचीही महती तितकीच किंवदन्ता त्यापेक्षाही बरचड असली पाहिजे ! इतिहासाला ज्ञात असा एकच नरभास्कर भरतापूर्वी या भूमीच्या क्षितिजावर उदय पावला होता की ज्याच्या उज्ज्वल प्रकाशात हा संपूर्ण वर्ष न्हाऊन निघाला होता. त्याचे जागतिक नाव नाभिराज. ते भरतवक्त्रीचेच पितामह आणि त्यांच्याच कुळातील अर्धवर्ष. त्यांची कीर्ती स्मृतिवद्ध करण्यासाठी या देवाने एकेकाळी नाभिवर्ष हे नाव धारण केले होते. परंतु त्या पुण्योदयाच्या वेळी भारताचे सुदैव एवढ्यापुरतेच मर्यादित नव्हते. नाभिराजापेक्षा युगादिराज ऋषभांनी तो श्रेष्ठांचा वण अधिक उंचीवर पोहोचविला. पण नाभिराजाच्या जीवनकाळाचे ऋषभदेवांनी आपल्या राजकीय व लौकिक कर्तव्यगारीला पूर्णविस्था प्राप्त करून दिली होती. एवढेच नव्हे तर पुढे लवकरच आपल्या ज्येष्ठ पुत्र भरताला राज्यरथाचा भारही नेमून आपण स्वतः तीर्थराज्याच्या स्थापनेसाठी राजमंदिरातून बाहेर पडले. आणि नाभिवर्ष भरतराज प्रशासन करू लागले. या भरतानेही तो वंश आणखी एका वर्षाने उंचविला.

हळू हळू तो राज्यपदाचा इन्द्रमणी ठरला. काही राजे केवळ बण्ठहार असतात तर काही थोडे कंठमणी पदाळा पात्र ठरतात. इंद्रत्व ज्ञानप्यास मानवी आणि दैवी, जागतिक आणि आत्मिक अशी चतुरस्र पात्रता असावी लागते. भरत तर सर्वगुणभूत अमर्त्याने त्यांची उंची मानसतंत्रासारखी भरळ आकाशश्रेणीने उंचावून सर्वांसिध्दायी झाली. त्याच्या कल्याणकारी प्रशासनाने मानवी जीवन

समुन्नत झाले त्याच्यासमोर ऋषभदेवांचा आदर्श मार्गदर्शनासाठी सदैव सिद्ध होता ऋषभनीती हाच त्याचा व्यायमार्ग होता. त्यानी त्याचे पालन पितृभक्तीने व प्रजावत्सलतेने केले. त्यात ते सिद्धहस्त बनले. त्याची ही सिद्धी पाहून विद्याधरच नव्हे तर सिद्ध-यक्ष-गवर्ध-किन्नर-गणही त्याची स्तुती करीत असत. त्यांच्या अज्ञा अलौकिक कार्यांच्या गौरवाय नाभिवर्षाने भरतवर्ष असे नवे नाव धारण करण्यात घन्यता मानली तर त्यात काय आश्चर्य ? त्याच्या कीर्तिपदाचा ज्वनी आजही सर्वत्र निनादत आहे. पूर्वसूरीच्या स्मृतिपटलावर त्याच्या बबल कीर्तीची सुगंधी फुले सर्वत्र उमळलेली आहेत. त्या नित्य ताज्या फुलाचा तरल सुगंध सर्व सूरीच्या काव्यरचनेत सर्वत्र दरवळत आहे त्यातील काही अभिजात पंक्तींचे कौतुक करावे तितके बोडेंच आहे मनाला क्षणभर तरी मोह पडल्याशिवाय राहत नाही.

शाश्वत कीर्ती

भरतचकीने मानवी जीवनाची उन्नती करण्याचा खूप प्रयत्न केला त्याचा प्रताप तर त्याच्यासारखाच तेजस्वी होता. त्याचे राज्य अतिविशाल होते. त्याचे प्रशासन व प्रजापालन आणि दण्डनीतीहि कल्याणकारी असल्याने त्याची कीर्ती विगतात सर्वत्र पसरली होती. ती आजही असतच राहिली आहे. महापुराण-कारानी बाहिलेली ही शब्दागळी—

मनुश्चक्रभूतानाद्यः पद्वण्डभरताधिपः ।

राजराजोऽधिराट् सन्नाडित्यस्योद्घोषितं यथाः ॥ २० ॥

नंदनो वृषभेशस्य भरतः शातमातुरः ।

इत्यस्य रोवसी व्याप शुद्धा कीर्तिरनश्वरी ॥ २१ ॥

— महापुराण, पर्व ३७.

‘हा (१६ वा) मनु आहे. पहिला चक्रवर्ती आहे. सहाही खडाचा एकछत्री स्वामिशाळ आहे सर्वश्रेष्ठ नृपेन्द्र आहे इतर सर्व राजेलोकांचाही अधिपती आहे.’ अशा अभिप्रायाने त्याचा यशोदुग्धुशी सदैव निनादत होता हा तर भगवान ऋषभदेवांचा प्रत्यक्ष नंदन आहे. याला शमर भाऊ आहेत पृथ्वी व आकाश व्यापून टाकणारी याची बबल कीर्ती चिरकाल टिकणारी आहे.

नवी दण्डनीती

भरताची दण्डनीती आणि शिक्षापद्धती कोणत्या अर्थाने मानवी जीवनाला उपयोगी पडली, त्यात लोककल्याणाची भावना कितपत अनुस्यूत होती हे पुढील ओळीत दिसेल ।

शरीरदण्डनञ्चैव वघबंघादिलक्षणम् ।

नृणां प्रबलदोषाणां भरतेन नियोजितम् ॥ २१६ ॥

— महापुराण, पर्व ३.

ज्याची अपराधी प्रवृत्ती महान अनर्थ घडविण्यास समर्थ होती अशा अपराध्यासाठी भरताने मार देणे, वघनात ठेवणे आणि शरीराला आघात पोहोचविणे अशा स्वरूपाच्या नव्या दण्डनीतीची योजना केली.

पिताजीच्या पावलावर पाऊल ठेवीत सदैव प्रगती करीत राहणे हा भरताचा स्वभावधर्मच होता. नाभिराजाच्या दण्डनीतीमध्ये ऋषभनाथानी भर घातली आणि भरतही त्याचमार्गाने पुढे सरसावले. इतकेच नव्हे तर ऋषभराज जसे शासनसंस्थेचे अधिष्ठाते ठरले तसेच भरतचक्रीही सर्व राजाना राज्यशास्त्राचे पाठ देण्यात अग्रणी ठरले—

शास्ति स्म वृत्तमखिलं पृथिवीश्वराणाम् ।

— महापुराण, ४२/२०४.

धर्मानुपालन

भरताची राजनीती 'धर्मरहित नव्हती. तशी असणे शक्य नव्हते. कारण धर्म हा सर्व नीतींचा आणि वर्तनांचा दीपस्तंभ आहे. शिवाय त्याने शासनाचे सर्व धडे ऋषभांकडूनच घेतले होते. त्यालाही चक्रवर्त्तनाची प्राप्ती धर्माच्या प्रभावानेच झाली होती. धर्म सोडून काम व अर्थ या दोनच पुरुषार्थांच्या सिद्धीचा मार्ग अधुरा ठरतो. महापुराणात तर चारही पुरुषार्थ साधावयाचे असतात. त्याच्या कोणत्याही आचार—विचार मार्गात धर्म हा मूलाधार असतो. बर्माशिवाय सामान्यांचाही जीवनवृत्त पूर्णपणे सफल आणि सुखकर होत नाही त्यामुळे भरताने आपल्या संमुद्धीच्या आणि शान्ततेच्या काळाचा उपयोग स्वतःच्या अधिक धर्माचारासाठी आणि धर्माच्या प्रसारासाठी केला असेल तर त्यात आश्चर्य ते कोणते ? प्रत्यक्ष विह्वलमान तीर्थंकर ऋषभनाथच त्याचे कुलदैवत होते ! तरी पण धर्माच्या प्रचारासाठी राज्ययंत्रणेचा आणि शासनसंस्थेच्या सामर्थ्याचा वापर मात्र मुळीच केला नाही हे लक्षणीय आहे. त्याच्या या धर्मप्रवृत्तीमुळे इतर सर्व शाहलिकांनीही भरताचा आदर्श मानून धर्माचरणातही भरताचेच अनुकरण केले कारण यथा राजा तथा प्रजा—

कुलधर्मोऽयमित्येषामहंत्पूजादिवर्णनम् ।

तदा भरतराजधिरन्वबोचबन्धुक्रमात् ॥ २५ ॥

— महापुराण, पर्व ३८.

अहंत्वमेव आपला कुलधर्म या विचाराने प्रेरित होऊन राजर्षी भरताने त्या काळी प्रजेला अहंप्रजा इत्यादी धर्माचार क्रमाक्रमाने समजावून सांगितला.

भरतोऽभिरतो धर्मे वयं तदनुजीविनः ।

इति तद्वृत्तमन्वीयुः मौलिबद्धा महीक्षितः ॥ १०२ ॥

सोऽयं साधितकामार्थदक्ष्णी चक्रानुभावतः ।

चरितार्थद्वये तस्मिन् भेजे धर्मेकतानताम् ॥ १०३ ॥

— महापुराण, पर्व ४१.

‘भरत धर्माग्नये तत्पर आहे. आणि आमचे जीवन तर त्याच्यावरच अवलंबून आहे’ असा विचार करून भरताचे मांडलिक राजेही त्याच्याप्रमाणेच धर्माचा आचार करू लागले ज्याला चक्ररत्नांच्या प्रभावाने अर्थ आणि कान या दोन पुरुषार्थांची पूर्ण सिद्धी साध्य झाली आहे असा हा चक्र-रत्नाधिपती त्या दोन पुरुषार्थांसंबंधीची आपली कर्तव्ये संपल्यामुळे आता फक्त धर्मपुरुषार्थांचीच एकाग्र चिंतने साधना करीत आहे.

दिव्यानुभाव

भरताच्या अलौकिक प्रतापाची कल्पना येण्यासाठी सर्वप्रतापी सूर्याचीच उपमा घेऊन विसते कारण भरताच्या प्रतापाचा विस्तार सूर्याप्रमाणे सर्वगामी सर्वकक्ष आणि अप्रतिहत होता भरतराजा आदित्पराजाप्रमाणेच विद्वाने पोषण करणारा एक मित्र बनला होता—

भरतपतिमथाविर्भूतदिव्यानुभाव—

प्रसरमुवयरागं प्रत्युपात्ताभिमुखम् ।

विजयिनमनुजगमु भ्रातरस्तं दिनादौ

दिनपतिमिव मयूखा दिङ्मुखाक्रान्तभाजः ॥ १८५ ॥

— महापुराण पर्व, ४०.

भरताधिपती दिनपती सूर्यपिळाही प्रभावशाली होते कारण त्याच्या दिव्य प्रभावाचा आविष्कार सर्वत्र दशदिशामध्ये एकदम झाला होता सूर्य उदयकाळीच आरक असतो तर भरत सदासर्वकाळी प्रजानुरक्त होता सूर्य विदवातील केवळ तेजोगोलामध्येच प्रमुखस्थानी विराजत असतो तर भरत सर्व तेजस्वी नृपेन्द्रामध्येही प्रमुख होता सूर्य रोज अस्त होत असतो तर भरत सदा विजयशील होता सूर्याची फक्त किरणेच सर्व जण काराचा नि पात करून सर्व दिशा व्यापतात तर भरताच्या बहुवर्णीनीही सर्व दिशा आपल्या कीर्ति किरणानी आक्रान्त केल्या

होत्या. सूर्याची स्वतःची किरणेच फक्त त्याला अनुसरतात तर भरताचे तेजस्वी भाऊ देखील त्याचे अनुयायी बनले होते.

सर्वांग समृद्ध राजधानी

भरताच्या वैभववाची, मानवी धनोपयोगाची, राजनीतीची, न्यायदानाची, बौद्धिक-मानसिक उन्नतीची आणि सर्वांग परिपूर्ण राज्यकारभाराची स्पष्ट कल्पना येण्यासाठी आचार्य गुणसेनानी केलेला भरताच्या राजधानीचा आविष्कार पहा—

स्वान्तर्नीतसमस्तवस्तुविसरां प्रास्तीर्णवर्णोज्ज्वलाम् ।

निर्णिवतां नयचक्रसन्निधगुहं स्फीतप्रभोवाहृतिम् ॥

विश्वास्यां निखिलाङ्गभूत्परिचितां जंजीमिव व्याहृतिम् ।

प्राविक्षत्परया मुदा निधिपतिः स्वामुत्पताकां पुरीम् ॥१८६॥

— महापुराण, पर्व ४०.

त्याची नगरी अनेक गुणानी परिपूर्ण होती. तेथील अनेक ज्वज-पताका त्या गुणांच्या प्रतीक होत्या. (१) त्या नगरीत सर्वप्रकारच्या जीवनोपयोगी वस्तूंचा साठा भरपूर होता. त्याचप्रमाणे तेथील सरस्वतीच्या विहारामध्ये विश्वातील समस्त तत्त्वांचे अवगाहन होत असे. (२) ती विस्तीर्ण नगरी अयोध्या सर्व प्रकारच्या रगाविष्कारानी उज्ज्वल झाली होती. तेथील सारस्वताच्या प्रागणातील सुंदर सुंदर वर्णनस्थळे सविस्तृत होती. (३) ती नगरी केर-कचच्यानी रहित असल्याने अगदी स्फटिकाप्रमाणे स्वच्छ होती. तेथील न्यायनिर्णय दोपरहित असल्याने नीतीला पोषक आणि प्रजेला आनंददायक होता. (४) सात प्रकारच्या नीतीच्या साभिष्यामुळे तेथील प्रशासन श्रेष्ठ दबाचे होते. सात नय-निकोपांच्या स्वीकारामुळे तेथील शास्त्राभ्यास उच्च प्रतीचा होता. (५) तेथील आनंदरसस्वी विशाल सागराला भरती आली होती. शास्त्राभ्यासातील आनंदाच्या कर्मीं सदैव उच्चवळून येत होत्या (६) तेथील प्रशासनाने सप्तान राज्यपद्धतीमधील सर्व अंगोपांगाचा पुरस्कार केला होता. तेथील अभ्यासक्रमांमध्ये समस्त अंग व उपांग ग्रंथांचा समावेश झाला होता (७) ती नगरी अखिल विश्वामध्ये प्रमुख होती, तिला सर्व दिशाना प्रवेशद्वारे होती. तेथील विद्वत्ता विश्वासपात्र होती त्याच्या ज्ञानाभ्यासातील अनुयोगद्वारे (Faculties) सर्वांग परिपूर्ण असून विश्वमुखी होती (८) तेथील प्रशासन विजय-धर्मानुसारी होती. आणि सरस्वती श्रद्धाभजिनांना अनुसरणारी होती. (९) त्या नगरीतील सपत्ती ९ निधीप्रमाणे असय-स्वरूप होती. „भरत स्वतः ९ निधीचा स्वामी होता. स्वतःच्या स्वामीच्या व नागरिकांच्या विविध गुणांच्या पताका धारण करणाऱ्या त्या विनीता नगरीत भरताने प्रवेश केला तेव्हा त्याच्या अनात अत्यानंदाची भरती आली होती.

भरताची राजधानी अक्षरशः अयोध्या होती ती अखेरपर्यंत अयोध्याच राहिली तिच्यावर कोणाचे आक्रमण होऊ शकलेले नाही भारताची आजची राजधानी दिल्ली ही पूर्वीपासूनच नित्ययोध्या म्हणून प्रसिद्ध आहे बाकीच्याही राजनगरीची कथा थोड्याबहुत प्रमाणात अशीच असते कारण कोणत्याच राज-नगरीला नाभिराल-ऋषभदेव-भरतचक्री अशी चढत्या पायरीची नाथ-परंपरा अतूटपणे लाभलेली नाही. या शलाका पुरुषांच्या सान्निध्यामुळे अयोध्येचे अतरंग वेगळ्याच वैशिष्ट्यांनी घडविलेले आढळते. त्या घटक तत्त्वामध्ये भरत-संस्कृती स्पष्टपणे प्रगटते वेणाबाईने आपल्या सीतास्वयंवर या ग्रंथामध्ये एका ओवीत अयोध्येच्या वैशिष्ट्याची नोंद केली आहे-

येश जय प्रताप कीर्ति । हे अयोध्येची बलुती ॥

- सीतास्वयंवर (धुळे), ६/६३.

अयोध्येची प्रसिद्धी यश, जय, प्रताप आणि कीर्ती या चार बटक गुणांमध्ये गुफलेली आहे अयोध्येची ही संस्कृती भरताविकाच्या अतूट परंपरेतच घडवलेली आहे

प्रवेशालो राज्यनीती

इवेतावर भुमिपरंपरेमध्ये ज्यांना सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त झाले, अरिहंत केवलीच्या अभावकाळी ज्याची कलिकाल-सर्वशः अशी कीर्ती पसरली त्या हेमचंद्र आचार्यांनीही भरताचा गौरव सविस्तरपणे केलेला आहे दिगंबर आम्नायातील महापुराणप्रमाणेच त्यांच्या त्रिविष्टिप्रलाका-गुरुष-चरित या विशालकाय रचनेला मोठी मान्यता लाभली आहे. साहित्यातील प्रत्येक क्षेत्रात त्यांनी प्रचंड रचना केली आहे अगाध रचनेच्या दृष्टीने हेमचंद्राची तुलना करणे कठीण आहे. विषयव्याप्तीच्या दृष्टीने त्यांची रचना केवळ बीरसेन आचार्यांचा मार्ग अनुसरते विशालरत्ना, विविधता आणि परिपूर्णता ही त्यांच्या रचनेची वैशिष्ट्ये होत. भरत-चक्रीच्या अलौकिक गुणांच्या माहात्म्याविषयी ते म्हणतात-

श्रीर्वादेव्यं कुप्यति वाग्देवी द्वेष्टि सततं लक्ष्म्ये ।

भरतमनुगम्य संप्रतमनयोरात्यंतिकं प्रेम ॥ ९६० ॥

- त्रिष० चरित, पर्व १, सर्ग २.

सपत्नी स्वभावतः सरस्वतीवर कोप करित असते. आणि सरस्वतीही लक्ष्मीचा सतत द्वेष करते. मात्र आता भरतराजाचा उदय झाल्याबरोबर त्याच्या मागोमाग जाणाऱ्या ह्या दोघीचे परस्परावरील प्रेम देखील अकाट्य बनले आहे ।।

धान्यघनैर्जीवधनैः सर्वदा निरुपप्रवैः ।

ग्रामाणां संपदं पश्यन् निजनीतिलताफलम् ॥ ६०५ ॥

— त्रिषष्टि० चरित, पर्व १, सर्ग ३.

घनधान्यानी आणि उपद्रव न देणाऱ्या पशुघनानी संपन्न असे आपल्या राज्यातील सर्व ग्रामसमूह पाहून आपली राज्यनीतीरूपी लता फलसंपन्न झाली असे भरताला वाटले

जयशाली युद्धनीती

भरत हा दुष्टानुशासन व प्रजानुपालन या दोन्ही प्रकारच्या राजकर्तव्यामध्ये सर्वदक्ष होता. शत्रूची उपेक्षा ही चीज त्याला अज्ञात होती. त्यामुळे त्याच्या राज्यात सर्वत्र सदासर्वकाळी कुशलच वर्तत होते त्याची ही जयशाली नीती सर्वांनाच अनुकरणीय आहे—

उपेक्षितव्यो न परः स्वल्पोऽप्यामयवद् यतः ।

तदद्यात्तं विलंबेन यतश्च तज्जयं प्रति ॥ १३ ॥

— त्रिषष्टि० चरित, पर्व १, सर्ग ५.

ज्याप्रमाणे रोग कितीही अल्पप्रमाणात असला तरी त्याची केव्हाही उपेक्षा करू नये, त्याचप्रमाणे शत्रू कितीही लहान असला तरी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नये. म्हणून आजचा दिवसही बाया न चालविता त्याच्यावर जव मिळविण्यासाठी प्रयत्न करा.

भरत-वैभव

रम्यैः स्वेच्छाविनोदैर्निरविशदधिराद् भोगसारं दशाह्वम् ।

— महापुराण, ३७/२०८.

चक्रवर्ती भरत १० प्रकारच्या सारश्रेष्ठ चक्रभोगाचा मनसोक्त उपभोग रमणीयतेने व खेळकरपणे घेत असे. आणि त्याच्या पायाशी संपूर्ण मानवी आणि दैवी वैभव लोळण घेत होते. असा सातिस्वयं गुणगौरव अनेक ग्रंथात आढळतो. ज्यासाठी भरतेश-वैभवसारखे खास ग्रंथ निर्माण होतात ती विसूती आज परोक्ष असली तरीही तिला मनस्वसूसमोर आणण्याचा मोह आवरणे कठीण आहे. जिनसेन आचार्यांनी आपल्या महापुराणातील ३७ व्या पर्वामध्ये भरताच्या वैभवाचे विवरण— (१) वैहवैभव, (२) देवता, (३) मंत्रिमंडळ, (४) संप्रान-सामग्री, (५) सेनादल, (६) अधिसत्ता, (७) राज्यागविस्तार, (८) साम्राज्य वैभव, (९) वैयक्तिक भोगवैभव, (१०) भोगायतनविस्तार आणि (११) अंतःपुर

अशा अकरा अनुयोगद्वारामध्ये थोडक्यात दिलेले आहे या प्रकारच्या जिज्ञासा-पूर्तीने भरताचे व्यक्तित्व मनामध्ये अधिक स्पष्टपणे साकार होण्यास मदत होते त्याच्या वर्धनशील विभूतीची कल्पना करणे शक्य होते. जन्माने मानवी असूनही आपल्या शलाका पुरुषार्थाने जीवनभर दैवी अवस्था उपभोगून अती ससारातीत अनतावस्था साध्य करणाऱ्या त्या क्षमतेचा साक्षात्कार होणे सोपे जाते

(१) देहवैभव— सस्थान, सहनन अशा परिभाषेत आणि काव्य-विलासात भरताच्या शरीराचे वर्णन अखंड करता येईल पण दृक् स्वरूपात केलेले मूर्तिमत वर्णन जिनसेन आचार्यानी पुढीलप्रमाणे एका झेपेत केले आहे—

निस्तप्तकनकच्छायं सन्वतुःषष्टि लक्षणम् ।

रुक्मे व्यञ्जनैस्तस्य निसर्गसुभगं वपुः ॥ २९ ॥

शारीरं यच्च यावच्च बलं षट्खण्डभूभुजाम् ।

ततोऽधिकतरं तस्य बलमासीद् बलीयसः ॥ ३० ॥

— महापुराण, पर्व ३७.

भरताची देहकान्ती तावून सुलाखून वेतलेल्या सोन्याप्रमाणे कान्तवर्ण होती सपूर्ण ६४ लक्षणानी व तीळ इत्यादि शुभ चिन्हांनी सुशोभित असा भरताचा देह निसर्गतच मनोज्ञ असल्याने सर्वांना आवडत होता. या समस्त सहाही जगातील इतर सर्व राजांचे मिळून जितके व व्याप्रकारचे शारीरिक सामर्थ्य होते त्यापेक्षा वरचढ शारीरबल भरताच्या त्या एकाच देहात विलसत असल्याने तो निखालसपणे व्यजनत व भावत बलिष्ठच होता

(२) वैधीवैभव— ९ निधी, १४ रत्ने, आणि १६ हजार गणबद्ध देव भरत चक्रीच्या सेवेत सतत हजर होते

९ निधी— (१) काल, (२) महाकाल, (३) नैसर्ग्य, (४) पाण्डुक, (५) पद्म, (६) पिङ्गल, (७) मानव, (८) शाल आणि (९) सर्वरत्न.

१४ रत्ने— यापैकी ७ देवताधिष्ठित अशी राज्योपयोगी वस्तू असून बाकी ७ लौकिक जगातील अतिशययुक्त सर्वोत्कृष्ट सेवाकारी आहेत 'या परी हाच' असे ज्याचे वर्णन करता येते अशा सातिशय चिजानाच रत्न अशी संज्ञा आहे.

देवताधिष्ठित— (१) चक्ररत्न . सुदर्शन, (२) छत्ररत्न . सूर्यप्रभ, (३) दण्डरत्न . चण्डवेग, (४) असिरत्न . सौमिक, (५) चर्मरत्न . चर्ममय, (६) मणिरत्न . चूडामणी आणि (७) काकिणीरत्न . चिताजननी.

सेवाकारी- (१) सेनापतिरत्न जयकुमार, (२) स्थपतिरत्न भद्रमुद,
 (३) गृहपतिरत्न कामबुष्टि, (४) हस्तिरत्न विजयगिरी,
 (५) अश्वरत्न पवनंजय, (६) स्त्रीरत्न सुभद्रा आणि
 (७) मंत्रिरत्न (पतप्रधान) बुद्धिसागर.

१६ हजार गणजद्वामर- हे देवगतीमधील पारिपाश्विक गणातील अमर असून त्यांची संख्या सोळा हजार होती याची चक्रिसेवा सर्वव्यापी असली तरी आधुनिक परिभाषेत सागावयाचे तर एका अर्थाने याचे काम *Aides-de-Camp* या स्वरूपाचे असते. जेव्हा परिस्थिती अतिरेकी होते तेव्हा हे गणवद्ध चक्रीला सर्वच प्रकारची मदत करतात. आचार्य हेमचन्द्रांनी तर याचा उल्लेख आत्मरक्षक वेवता असाच केला आहे.

(३) मंत्रिमंडळ (१) पतप्रधान बुद्धिसागर, (२) सेनापती जयकुमार,
 (३) गृहमंत्री कामबुष्टी, (४) स्थापत्यविशारद भद्रमुद,
 (५) युवराज अर्ककीर्ती, (६) पंडितवर्य दिविजकलाधर

इत्यादी कार्यकारी मंत्रिमंडळाशिवाय भरतचक्रीला त्याचे वैयक्तिक सल्लागार निरनिराळ्या आठ प्रकारच्या राजनीतीमध्ये सल्ला देत असत व प्रत्यक्ष कारभारातही मदत करीत असत. पुष्कळदा त्याच्या नावावरूनच त्याच्या कार्याचाही बोध होतो. ही पुढील नावे भरतचक्रवर्ती या ग्रंथात यत्र तत्र आढळतात-

(१) महानागर, (२) अनुकूलनायक, (३) विटनायक, (४) शठनायक,
 (५) दक्षिणाक, (६) कुटिलनायक, (७) पीठमर्दक- हा नि पात करण्याचा सल्ला देत असे आणि (८) विद्रुषक- हा शत्रूचे वा विरोधी घल्लागाराचे व्यंग फोडत असे. याशिवाय भरताच्या दरबारातील राजपंडितांची सत्त्वा सातशे (७००) होती

(- भ. वै., दिग्विजय विभागात यत्र तत्र).

(४) वैयक्तिक संग्राम-सामग्री- वरील दैवी आयतने, उपकरणे, रत्ने इत्यादिकाशिवाय- (१) गभीरावर्त शस्त्र, (२) भूतमुख खेटास्त्र, (३) क्षमेष्ट कवच, (४) अजितजय रथ, (५) वज्रकाण्ड अनुष्य, (६) अमोघ वाण, (७) वज्रतुण्ड शक्ती, (८) सिंहादक भाला, (९) लोहबाहिनी कटघार, (१०) मनोवेग कणवास्त्र, (११) वीरांगद प्रकोष्टक.

(५) सेनावैभव— संपूर्ण सैन्य तसे अफाट आणि असंख्यच. पुष्कळसे सैन्य प्रसंगानुसार निर्माण करण्यात येत असे भांडलिक राजांच्या सैन्याचाही उपयोग होत असे विशेष म्हणजे पुढील यक्षबलाचे दोन खास विभाग होते. ते चक्रीच्या इतर सैन्याला पर्वतरागा, नद्या, समुद्र अशा प्राकृतिक अडचणीच्या ठिकाणी पाहिजे तेव्हा पाहिजे ती मदत करतात त्यापैकी स्थलभागाची जबाबदारी अत्रिकुमारांवर असे त्यामध्ये कृतमाल, नाट्यमाल इत्यादी किन्नर विभागप्रमुख होते आणि जलभागाची जबाबदारी अत्रिकुमारांवर असते एक प्रकारे नौदलच त्यात मागव, भरतनू, प्रभास इत्यादी यक्ष विभागप्रमुख होते भरताचे खडे सैन्य पुढीलप्रमाणे—

(१) देवसेना १६ हजार, (२) यक्षबल प्रसंगानुसार, (३) विद्याधरसेना ३२ हजार, (४) हस्तिबल ८४ लक्ष, (५) रथबल ८४ लक्ष, (६) अश्वबल १८ कोटी आणि (७) पायबल ८४ कोटी

(६) अधिसत्ता— भरतवर्षाधिपती चक्रीची सत्ता सहाही लढातील सर्व आर्य, श्लेच्छ, विद्याधर, यक्ष आणि किन्नरांवर अबाधित असे त्यापैकी काही सख्या- (१) मुकुटबद्ध राजे ३२ हजार, (२) देशसख्या ३२ हजार, (३) श्लेच्छ-राजे ३२ हजार, (४) आंतरद्वीप ५६ हजार आणि (५) कुराज्ये ४९ फक्त.

(७) राज्यांगविस्तार— (१) नगर ३२ ह (२) ग्राम ९६ कोटी, (३) पत्तन ४८ ह (४) द्रोणमुख (बंदर) ९९ हजार, (५) खर्वट २४ ह (६) मडव २४ ह (७) आकर २० ह (८) खेट १६ ह (९) सवाह १४ ह (१०) वनविभाग २८ ह आणि (११) रत्नखाणी १८ हजार.

(८) साम्राज्य-वैभव— (१) राजधानी अयोध्या, (२) राजमेरी आनंदिनी, (३) सेनानिवास नखावर्त, (४) राजसभा स्वस्तिक, (५) श्रीगृह (प्रासाद) गिरिकूट, (६) नृत्यालय वर्षमानक, (७) भाण्डार कुबेरकान्त, (८) कोष्ठागार वसुधारक, (९) सिंहासन अनुत्तर, (१०) परिकोट क्षितिसार, (११) गोपुर सर्वतोम्र आणि (१२) आयुधशाला

(९) वैयक्तिक भोगवैभव— (१) हर्म्य (निवासालय) पुष्करावर्त, (२) शयनासन सिंहवाहिनी, (३) छत्र सूर्यप्रभ, (४) चामर अनुपम, (५) दण्ड बुजिषी, (६) दिव्याशन (अन्न) महाकल्याण, (७) भक्ष्याशन अमृतगर्भ, (८) स्वाद्य अमृतकल्प, (९) पानक अमृत, (१०) किरिट देवमुकुट, (११) कवच अनेक, (१२) कुडल विद्युत्प्रभ, (१३) रत्नमाला अवतंसिका, (१४) पादुका विषमोक्षिका, आणि (१५) रथ अजितंजय,

(१०) भोगायतनविस्तार— (१) सर्वतुक्कमहल बैजवंत, (२) श्रीमन्महल धारागृह, (३) वर्षानिहल गृहकूट, (४) द्वूप्यकुटी देवरम्या, (५) न्नातगृह बीमूत, (६) रवनस्थाली १ कोटी, (७) हल १ लक्षकोटी, (८) गंगादा ३ कोटी, (९) पताका ३८ कोटी, (१०) सुपकार ३६३, (११) नर्तक रंगशेखर, (१२) नर्तकी नेत्रमोहिनी व चित्रमोहिनी इ. ३२०००.

(११) अन्तःपुर— (१) देवीवर्ग : स्त्रीरत्न मुमद्रादिक १६ हजार —

(i) ३२ हजार विद्यावरकन्या

(ii) ३२ हजार रत्नकन्या

(iii) ३२ हजार म्ळेच्छरावकन्या

(२) पुत्रवर्ग : अर्कसीती, वृषभराज, आदिराज, आरविंद, कुर्चविंद प्रभृति १२०० पैसा जास्त

(३) कन्यावर्ग : नलिनावती, कुमुदावती, रत्नावती, मुक्तावती, मधुरा इत्यादी ५०१ पैसा जास्त

(— म. वै , दिग्विजय, पुत्रविवाहविः)

उपरोक्त पुष्कळशा भोगवस्तू विविधोपयोगी असतात म्हणून त्यांचा उत्प्रेष अनेक ठिकाणी करता येतो. पण असा पुनश्च उत्प्रेष टाळून गाडी लढाऊन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

विशेषणपदे

रत्नाकर कवींनी त्यांच्या भरतेजवर्षव ग्रंथामध्ये भरताचा गौरव फार मोठ्या प्रमाणात केलेला आहे. त्यात भारताचाच वडिलार याण्यासाठी की शंख-रचना झाडी असल्याने इतर कोणत्याही ग्रंथापेक्षा त्यात भरतगुणकीर्तन अधिक प्रमाणात आढळते. त्यातील केवळ भरताची विशेषणपदे तपासून पाहिली तरी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील घेळका नाच लक्षात आल्याशिवाय राहाऊ नाही नमुन्यादाखल पुढील विरुदावली पहा—

श्रीभक्तहानिस्तोमसामर्थ्य— विस्तारितोर्वरीतलुत्तररिपुराज—
वैपरीप्तरजस्तोमसंतोषकर— कामिनीजनपञ्चबाण— यत्सखंड—
भूमण्डलाग्रगण्य— नाममात्रश्रवणसुखेभकर— मुजनेन्दु—
भरतभूपतिः ॥

— म. वै., दिग्विजय, भूचरीविवाहचंदि. ।

हंसोपमानसारग्राही ... तद्भवकर्मविध्वंसि- सुज्ञानावगाही-
शृंगारयोगि- शुद्धात्मानुरागी राज्याङ्गोऽपि संगत्यागी
अगनाजनवनमधुमास- दिव्यमुक्त्यंगनाचित्तविलास-
भरतचक्रेशचण्डः हुण्डावर्सापणीकालस्यादौ षट्सण्डमण्डले
अस्मिन् खण्डे अखण्डभोगो बभूव ॥

- भ वै., दिग्विजय, अकमालासंधिः ।

भरतनीतीतील मंत्र

लोकशाहीच्या या युगात सर्वोदयी नीती किंवा कल्याणकारी राज्यपद्धती
सर्वांनाच प्रियच नव्हे तर विलोभनीय वाटते ! पण ते तत्र फारसे जमत नाही
कुणालाच. कारण त्यातील मन्त्र चुकतो तरी, किंवा तो पेलण्यास राज्यकर्ते अपात्र
तरी ठरतात कल्याणाचा प्रयत्न स्वानुवर्ती असून चालत नाही. हिताची भावना
आत्मवर्ती झाली की त्या स्वार्थाच्या पोटी पापाची सर्वच बशाबळ पटापट जन्म
घेते भरताचे राज्य दिव्याप होते कारण भरताची राज्यनीती विश्वकल्याणानुसारी
होती ! ही भरतनीती आजच्या शासनाने स्वीकारली तर—

इलायाः सकलायाः यः करोति कुशलं स्वयम् ।

अस्ति तस्य स्वतः सिद्धं कुशलं भरतेशितुः ॥ ८७ ॥

- त्रिषष्टि० चरित, पर्व १, सर्ग ५

भरत राजा संपूर्ण पृथ्वीचे कल्याण साधण्यात स्वतः जातीने वक्षता घेत असे.
म्हणून त्या भरताप्रणीता स्वतःच्या कल्याणाची साधना आपणून साध्य झाली
होती.

पूर्वकालीन कुलकरानी प्रजानुशासनासाठी हा, भा, धिक् अशा तीनच
प्रकारच्या दण्डनीतीचा, कालमान परिस्थितीला ब अपराधाळा अनुसरून प्रयोग
केला होता नाभिराजाच्या वेळी काही वेळा या तीनही नीतीचा उपयोग फलदायी
होईनासा झाला म्हणून नामीनी स्वतः हून ऋषभाना राज्याभिषेक केला शासन
सत्येची सर्व जबाबदारी त्याच्यावर तोपविली कालानुरूप दण्डनीती ब दण्डशास्त्र
सुधारणे अपरिहार्य ठरले. त्याप्रमाणे ऋषभदेवाना पूर्वीच्या तीन प्रकारच्या
दण्डनीतीमध्ये परिभाषणा आणि मडलबंध अशा नव्या दोन मार्गांचा प्रसंगोपात्त
अवलंब केला आणि छान्या अर्थाने राज्यसंस्थेला बळाचा बापर करण्याची पद्धत
या जगावर प्रथमच प्रचलित झाली ! या नव्या व्यवस्थेला अनुसरून ऋषभदेवाना
युगादिकालचा प्रथम नृपती अशी मान्यता मिळाली आहे भरत राजाळा मात्र
हा-भा-धिक् या परंपरागत दण्डप्रकाराचा कोणताही उपयुक्त परिणाम प्रत्यक्षात

अनुभवास आला नाही. म्हणून त्यांना त्या तीन प्रकाराचा उपयोग फक्त शाहाण्या लोकांसाठीच केला आणि अपराधी प्रवृत्तीच्या लोकांसाठी (४) परिभाषणा, (५) मण्डलबंध, (६) चारग आणि (७) छविच्छेद या शब्दांच्या चार प्रकाराचा अवलंब अपराधाच्या तीव्र-मंदतेला अनुसरून केला. आणि आपले प्रशासन अधिक प्रभावी व कालानुरूप बनविले. या शब्दांच्या चार प्रकारांनाच भरतनीती अशा विशिष्ट नावाने ओळखतात तीच स्वतंत्रपणे चार प्रकारची दण्डनीती म्हणून प्रसिद्ध आहे—

परिभासणा उ पद्धमा मंडलबंधमि होइ बीयावो ।

चारगछविछेदाई भरहस्त चउन्विहा णीई ॥

— ठाणंग, ७ व अभिधानराजेन्द्र पान ५९५.

या चार प्रकारच्या दण्डनीतीच्या वापरासंदर्भात काही निश्चित असे धोरणही आखलेले होते. त्यावरून दण्डनीतीच्या भागे असलेली विचारसरणी कोणत्या स्वरूपाची होती याचेही ज्ञान होते दण्ड-प्रयोगाचा दुर्लभ उपयोग होऊ नये म्हणून चांगली खबरदारी घेतली जात होती. तशी ती येणे आजच्या युगातही फायदेशीर आहे—

शरीरदण्डमन्त्रैश्च वचबंधादिलक्षणम् ।

नृणां प्रबलदोषाणां भरतेन नियोजितम् ॥ २१६ ॥

— महापुराण, पर्व ३.

मार देणे, बाधून ठेवणे आणि देहाची हानी करणे अशा स्वत्पाची जी शिक्षा विहित केली होती तिचा उपयोग ज्या लोकांचे अपराध तीव्र स्वत्पाचे असून जास्त हानीकारक असतात अशाच अपराध्यासाठी भरत राजाने केला होता.

मात्र शत्रूसाठी त्यांनी वापरलेली नीती साम-दाम-दण्ड-भेद अशा ४ प्रकारची होती. शत्रूच्या सदर्भातील या चार नीतींचा उपयोग भरतराजे कशा पद्धतीने करीत असत हे सांगताना हेमचंद्र आचार्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की— भरतचक्री कितीही मोठा व शक्तिशाली असला तरी नीतीक्रमाचा अधिरोप करीत नसे. प्रथम सामाचाच प्रयोग होत असे—

महान्तः शक्तिमन्तोऽपि प्रथमं साम कुर्वते ॥ २१० ॥

— त्रिपिटि० चरित, पर्व १, सर्ग ३.

सर्वकष श्रेष्ठत्व

चक्रवर्ती भरताच्या अगमूत महाशक्तीचा परिचयही काही खास शब्दावलीत करून दिलेला आढळतो. भरतासारख्या थोर विभूतींना केवळ उत्तम मानवी गुणच नव्हे तर काही दैवी श्रद्धेही प्राप्त झालेल्या असतात त्याचा आत्माही पुण्यसमर्थ असतो या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून त्याचे व्यक्तिमत्त्व फारच उचावते म्हणून ते अखेरपक्षी दैवततुल्य भासतात—

दो सोला बत्तीसा सज्जबलेणं तु संकलनिबद्धं ।

अच्छति चक्रवर्तिं अगदतडम्भि ठियं संतं ॥ ७३ ॥

घेतूण संकलं सो वामगहत्येण अच्छमाणार्णं ।

भुंजेज्ज विंलिपेज्ज व चक्रहुरं ते न ज्ञाएत्ति ॥ ७४ ॥

— अभिधानराजेन्द्र, पान १२८७.

चक्रवर्ती राजाला साखळदडाने बाधून, त्यांना विहीरीच्या काठावर उभे करून बत्तीस हजार राखी आपल्या सर्व शक्तीनिशी ओढण्याचा प्रयत्न केला तरी केवळ आपल्या डाव्या हातानेच ती साखळी सावरून बसून चक्रधर राजा, ते सर्व बत्तीस हजार राजे त्यांना विहीरीकडे ओढीत असतानाच, खुशाल (चजव्या हाताने) जेवू शकेल किंवा लेपनकार्य करू शकेल ! तरीही ते राजे त्याला ओढून विहीरीत पाडू शकणार नाहीत.

महाकवी पंथ हा एक फार मोठा प्रतिभावत कन्नड साहित्यकार होऊन गेला त्याला कन्नड साहित्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ व श्रेष्ठ स्थान आहे अक्षरशः तो त्या साहित्यातील आद्य कवी आहे. त्यांनी लिहिलेले कन्नड भाषेतील रामायण उत्तरेतील तुलसी-रामायणप्रमाणेच लोकविश्रुत आहे याच पंथ कवीने कन्नडमध्ये आदिपुराणांचीही रचना केली तो ग्रंथ त्याने इ. सन १४५ मध्ये लिहून पूर्ण केला त्यात त्याने प्रसिद्ध आचार्यं जिनसेनाचे अनुकरण केलेले आढळते या पद्धत आदिपुराणांची लोकाभिरुची सारखी वाढतच राहिली त्याची किर्ती सर्व दिशेला पसरली अनेक त्यांना काव्यचक्रवर्ती म्हणून ओळखू लागले त्याचा जन्म १००० वर्षांपूर्वी झाला असला तरी त्याचे ग्रंथ मात्र आजही जिवंत आहेत ते कालातीत बनून अमर होत आहेत. त्याच्या जीवनावर अधिक प्रकाश पडेल असे दोन शिलालेख हंद्राबाद जवळील बोधनपूर येथे सापडलेले आहेत त्यावरून त्याची परंपरा अधिक स्पष्टपणे जाणून घेण्यास नवी साधन-सामग्री उपलब्ध झाली आहे त्याच्या कन्नड आदिपुराणामध्ये भरताच्या श्रेष्ठतेसंबंधीचे काही उल्लेख नमुनेदार आहेत आपला दिग्विजय संपवून परत अयोध्या राजधानीस येऊन पोहोचल्यावर

अयोध्या-प्रवेशाच्या निमित्ताने भरतचक्रींनी सर्वांना उद्देशून जे निवेदन केले आहे त्यामध्ये त्याची श्रेष्ठता स्पष्टपणे दृग्गोचर होते—

पुरुषरमेश्वर पुत्रम्

भरतेश्वर-चक्रवर्तिर्बर्हिर्दम् त-।

— द्दरणि-निवासिगळं व्यं—

— तरामरर् बुबु काणबुदवनतमक्रुटर् ॥

— पंपकृत आदिपुराण, आशवास १२, पद्य ८९.

पुरुषरमेश्वर ऋषभनाथाचे पुत्र भरतेश्वर चक्रवर्ती याचे (अयोध्येमध्ये) परत आगमन झाले आहे म्हणून या पृथ्वीतलावर राहणारी सर्व जनता, ध्यतराविक यक्षगण आणि स्वर्गातील देवसमूह या सर्वांनी येथे येऊन आपापली मुकुटे अवनत करून भरतचक्रीचे दर्शन घ्यावे.

ज्या बाहुवलीने ब्रह्मामध्ये भरताचा परामव केला त्याला देखील भरताचे श्रेष्ठत्व मान्य होते. 'स्वतःच्या बाहुवलावर भरवसा ठेवून त्याने भरताला आम्हां दिले पण त्याचे गुण आणि त्याचे व्यक्तिमत्त्व लक्षात येताच एवढा मोठा कणसर बाहुवली देखील वर्फाच्या पर्वताप्रमाणे झर-झर विरघळला तेव्हा भरतापेक्षा श्रेष्ठव्यक्ती कोणी दुसरा असणे शक्य नाही तो केवळ सर्वश्रेष्ठच ठरला. याविषयीचे पंच महाकवीचे विवरण पहा—

पुरुषरमेश्वरपुत्रम्

चरमाङ्गं चक्रवर्तियेन्दोर्दे पेळल् ।

दोरे पेररार् भरतनोळेने

करगिबुदा गर्वपर्वतं मागधना ॥

— पंपकृत आदिपुराण, आ. १२, पद्य १०९

भरत पुरुषरमेश्वर ऋषभनाथ याचा पुत्र असून भरमोत्तम-देहबारी आहे आणि तो आता चक्रवर्तीचा स्वामी बनला आहे हे मान्य केल्यावर भरतासमान दुसरा कोणीही राजा असू शकणार नाही असा विचार मनात येताच मागध-राजकुमार बाहुवलीचा गर्वरूपी पर्वत पार वितळून गेला

भरतचक्री हे चरमशरीरी अर्थात तद्भवमोक्षशायी होते. अशा आत्म्याची शक्ती फारच तरळ व प्रभावी असते ते ज्या क्षेत्रात शिरतात तेथे बेट शिखरावर पोहोचतात अपूर्ण यश त्यांना ठाळकच नसते मानव असूनही देवतांचे बंधव, यज्ञादिकाची सेवा आणि विरक्त मुनींचे निर्लेप मन याचा मुदर आदर्श या

पृथ्वीतलावर केवळ जिनमदिराच्या रूपानेच प्रत्यक्ष दिसतो हे जाणून गव्य जनाच्या आराधनेसाठी भरताने मदिरनिर्मितीच्या क्षेत्रामध्येही अत्युत्तम कामगिरी केली पराक्रम आणि त्याग असा पूर्णाकार आदर्श त्यांनी निर्माण केला म्हणून त्या मदिराना केवळ भौतिक महत्त्व नसून त्याच्या रूपाने अध्यात्मिक विकासातील ती आदर्श गुणस्थाने बनली भरताच्या चक्ररत्नाने दिग्विजय करून पृथ्वीची परम सीमा गाठली तर त्याच्या धर्मशील कार्याने कैलासावरील मदिर-रूपाने पुण्याचाराचा कळस गाठला तेराव्या शतकात होऊन गेलेल्या नयसेनाने धर्ममूर्त नावाचा एक सुंदर ग्रंथ कन्नड भाषेत लिहिला. त्यातील दृष्टांत-कथा व उदाहरण-कथा याची रचना फारच सुंदर वळली आहे. याच भरताने बाबलेली कैलासवरील जिनमदिरे ऋषभनाथांच्या जीवन चरितातील दृश्यानी कशी व्याप्त आहेत हे सांगणारा त्यातील एक उल्लेख पहा—

भरतेश्वरनष्टापद

गिरियोळ लेसागि समेव चैत्यावळियम् ।

तरलाक्षिणे वणिणसुतुं

पुक्कपरमेश्वरन चरितेयं केळिसुतम् ॥

— धर्ममूर्त, आ० १०, पद्य २८.

अष्टापद गिरीवर भरतेश्वरानी जिनमदिराची सुंदर राग बाधविली आहे (एका यात्रेकरून) आपल्या तरळ दृष्टीच्या (गरीवर) पत्नीला त्या मदिराचे वर्णन सांगित सांगित तिला पुक्कपरमेश्वर ऋषभनाथांचे (संपूर्ण) चरित्रच ऐकविले

भरताची भोगनीती

लौकिक आणि पारलौकिक, भौतिक आणि आत्मिक, भोग आणि त्याग अशा सर्वच क्षेत्रातील आत्यंतिक मर्यादा एकाच आयुष्यात गाठणाऱ्या सर्व पुण्यव्रतामध्ये भरत अग्रगण्य होत सर्वकष अशी त्याची विभूती वर्णनातीत आहे त्याचा प्रभाव शब्दातीत आहे. सर्वोत्तम भोगामध्ये स्वतःची सर्वोद्ध्ये पूर्णपणे गढली असतानाही त्याचे मन भोगवृत्तीपासून किती अलिप्त राहत होते आणि इद्रियांना तपश्चर्येमुळे नास होत असतानाही त्याचे मन कसे सर्वनिदात भग्न राहू शकत होते यासंबंधीच्या त्याच्या मनाच्या सामर्थ्याचे वर्णन रत्नाकर कवीने आपल्या भरतेश-वैभव या कन्नड ग्रंथात केले आहे त्या ग्रंथात भोग आणि योग या दोन्ही मार्गांच्या सदर्भातील तत्त्व-ज्ञानाचा सुरेख संगम झाला आहे असे मानतात भरताच्या अलिप्ततेच्या सामर्थ्याचे वर्णन करताना रत्नाकर वर्णने— ‘भरत शिलाखंडावर ध्यानस्थ असतानाही भोग घेऊ शकतात तर चारुगात्रीच्या उरोजाशी खेळत असतानाही भोगातीत असे

महायोगी बनू शकतात ! अशा शब्दात भरताच्या विशिष्ट मनोरचनेचे चित्रण केले आहे. त्याच्या स्वभावातील वैशिष्ट्य स्पष्ट करण्यासाठी— उण्ड उपवासी (जेवूनही उपवासी) व बळसि ब्रह्मचारी (स्त्री-भोग घेऊनही ब्रह्मचारी) असे सार शब्दप्रयोग वापरले आहेत. 'जल में कमल भिन्न है।' ही रीतही भरताची भोगनीती समजून घेण्यास पूर्णपणे समर्थ नाही. मनावर पूर्ण ताबा आणि मनाची मुक्तावस्था भरताच्या उदाहरणानेच शिकणे शक्य आहे. अशा महान प्रभावशाली भरताचा केवळ दृष्टिक्षेपही त्वरित मोक्षाचा काम करून देण्यास समर्थ आहे—

पुरुपरमेक्षान हिरियकुमारनु

नरलोककोब्बने राय ।

मुरिदु कण्ठिदरे क्षणके मुवितय काम्भ

भरत चक्रिय हेळलळवे ॥

— भरतेशवैभव, भोगविजय, संची १, पद्य २०.

हा पुरुपरमेश्वराचा ज्येष्ठ पुत्र एकटाच या संपूर्ण मानवी जगताचा अधिपती झाला. त्याची कुपावृष्टी ज्याच्याकडे वळेल त्याला एका क्षणातच मोक्ष प्राप्त होईल ! अशा प्रभावी भरतचक्रीचे वर्णन करण्यास कोण समर्थ आहे ?

नामलेखनाची भूमिका

इ. स. ७८३ मधील हरिवंशपुराण देखील महापुराणाद्वयकेच प्रमाणमूत आहे. त्यामध्ये नामलेखनाचा वृत्तान्त दिला आहे या लेखन क्रियेची व त्या उत्कीर्ण नामाची भूमिका ह्या वर्षाच्या नामकरणामध्ये उद्बोधक भासेल. ऋषिकूट ही पूर्णचक्रीच्या दिग्विजयाची अंतिम मर्यादा. उत्तरेकडील दिग्विजयाचा अंतिम टप्पा ठरलेल्या हिमवत पर्वतातील ऋषभकूट शिखराजवळ पोहोचताच दिग्विजय पूर्ण होत असतो. त्या शिखरावर नाव कोरण्याची पद्धत सर्वच चक्रवर्तींनी पाळलेली आहे. ते नामलेखन ज्याच्या व यशाच्या पूर्णत्वाचे द्योतक आहे शिल्पकार स्वतः चक्रवर्तीची पुष्टी करून, साधनीमूत लेखनी प्रत्यक्ष काकिणी रत्न व पादर्वभूमीसाठी ऋषभकूट गिरिरत्न अशा तीन अनुत्तर रत्नांच्या सगमभूमीवरील नामरत्नाची अक्षर कीर्ती अक्षरशः अविनाशी ठरल्यास नवल कसले ?

आगत्य चक्रवर्ती च ततो वृषभपर्वतम् ।

तत्रालिखन्निजं नाम काकण्या स परिस्फुटम् ॥ ४७ ॥

वृषभस्य सुतो मोऽहं चक्री भरत इत्यसी ।

प्रवाच्य विजयार्थस्य वेदिकामगमत् प्रभुः ॥ ४८ ॥

— हरिवंशपुराण, सर्ग ११.

भरत चक्रवर्ती वृषभ पर्वतावर येऊन पोहोचला तेथे काकिणी रत्नाच्या साहाय्याने त्याने “मी वृषभनाथाचा मुलगा असून माझे नाव भरत आहे. मी या वर्षाचा चक्रवर्ती आहे.” असे आपले नाव स्पष्टपणे ठळक अक्षरात कोरले. त्या नामलेखाचा उद्घोष केला. आणि वर्षाधिपती भरत परतीच्या मार्गावर असलेल्या विजयाधर पर्वतावरील वेदिकेजवळ येऊन पोहोचला

अतुलनीय ज्येष्ठता

सर्व पर्यायातील आणि स्थित्यरामधील भरताची सार्वकालिक ज्येष्ठता १ व्या शतकातील आचार्य गुणभर्त्रांनी आपल्या उत्तरपुराणातही व्यक्त केली आहे भरत केवळ एक वीर्यातिशायी योद्धा आणि प्रभावी प्रशासकच होता असे नव्हे तर तो मानवांचे कल्याण चिंतण्याच्या बाबतीतही एक ज्येष्ठ विचारवंत होता. म्हणूनच त्याला सगळी पदवी बहाल करण्यात आली तो एक अंतिम असा सोळावा सनू असूनही प्रशासनात ठरला तो जसा ऋषभदेवाचा ज्येष्ठपुत्र होता तसा त्याचा प्रधान अनुयायीही होता. भारतातील संपूर्ण मानवी आणि दैवी वैभव त्याच्या पायाशी लोळण वेत असतानाही तो त्यात जीवन्मुक्त प्रवृत्तीने निरागसच राहिला म्हणून योद्धा वेता क्षणीच त्याला केवळज्ञानाची प्राप्ती झाली जणू काही कैवल्यशी त्याच्या दारी वाटच पाहता उभी राहिली होती. त्याही पर्यायामध्ये तो सर्व जनासक महात्म्यामध्येही ज्येष्ठच ठरला सर्वत्रच ज्येष्ठता त्याला भरत राहिल्याने तो केवळ अनुपमेयच आहे.

आदित्यैर्युक्तो ज्येष्ठपुत्रो राजसु षोडशः ।

ज्यायादिवक्षी भूहर्तेन भुक्त्वोऽयं कैस्तुलां व्रजेत् ॥ ४९ ॥

— उत्तरपुराण, पर्व ७४.

ज्येष्ठ तीर्थंकर ऋषभदेव याचा ज्येष्ठ पुत्र भरत सोळावा सनू म्हणून प्रसिद्ध पावला. तो सर्व चक्रवर सम्राटामध्येही ज्येष्ठच होता दीक्षेनंतर षोडशाच काळामध्ये कैवल्याची संप्राप्ती करून वेणाच्या मुनीमध्येही तो ज्येष्ठच ठरला अशा सर्वज्येष्ठ महात्म्याची तुलना कोणाशी करावयाची ?

भरत हा महाप्रतापी राजा होता. सर्व रत्नांचा आणि विवींचा भोला होता समग्र पृथ्वीचा अधिपती होता. दुष्टांचा सहारकर्ता होता त्याप्रमाणे तो उत्तम प्रजापालही होता. कोणतेही मानवी कर्तव्य त्याने अपूर्ण ठेवले नाही सर्व चारही पुरुषार्थ उत्तमरीतीने साधणारा तो एक आदर्श शलाका पुरुष होय. शलाका-पुरुषामध्ये त्याचा दुसरा क्रमांक आहे तो केवळ त्याच्या पित्यामुळेच कोणाचाही पिता कालक्रमाने पूर्ववर्तीच असतो हा निसर्ग । ऋषभनाथ जसे चक्रवर

नसतानाही सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीपती होते तसेच भरत तीर्थंकर नसतानाही श्रेष्ठ धर्म-पुरुष होते त्याचा जन्मही सोन्याच्या खाणीत उद्भवणाऱ्या हिऱ्याप्रमाणे होता मानवाच्या कल्याणाच्या दृष्टीने कुलकरधर्म पाळण्यात नाभिराज प्रधान. नाभिपुत्र ऋषभदेव सर्व मानवाचे सार्वकालिक मंगल करण्यासाठी सर्वोदय तीर्थ स्थापण्यात प्रधान. तसा ऋषभपुत्र भरतही सर्वत्र पुरुषार्थ पूर्णपणे साधण्यात सर्वातिशायी ठरून मानवी जीवन पूर्णपणे सफल करणाऱ्या महापुरुषांमध्ये प्रधान त्याना त्याच्या स्वतः जिव्या दुसरी कोणतीही उपमा या जगात उपलब्ध नाही विश्वाचे पालन-पोषण त्यानी इतक्या मन पूर्वक केले की त्याची बबल कीर्ती आजपर्यंत युगानुयुगे टिकली आहे. या पृथ्वीवर खोल ठसा उमटविणारी त्याची नाम मुद्रा आजही अक्षुण्ण आहे. त्यांची वंशपरंपरा महामानवांचीच आहे. त्यांची कोणतीही गती प्रगतीच आहे. त्याच्या पूर्वापार वंशोत्पत्तीचा उल्लेख महापुराणात पुढील शब्दात नोंदविलेला आहे-

नाभिश्च तस्माभिन्निकर्तनेन प्रजासमाश्वासनहेतुरासीत् ।

सोज्जीजनत्तं वृषभं महात्मा सोऽप्यप्रसूनुं मनुमादिराजम् ॥२३७॥

- महापुराण, पर्व ३.

संततीच्या उत्पत्तीच्या वेळी प्रसूतिविज्ञान अत्यंत उपयोगी असते. त्या आरोग्य शास्त्राचा जनहितासाठी उपयोग करून ज्या नाभिराजाने प्रजेच्या वृक्षाचे निराकरण केले, त्याच श्रेष्ठ कुलकर नाभिराजाने वृषभदेवाना जन्म दिला तो वृषभही मानवाचे कल्याण साधण्यात महात्मा ठरला. त्या महात्मा वृषभानेही ज्या एका ज्येष्ठ पुत्राला जन्म दिला त्या भरतानेही मनुची देखील कर्तव्य पात्र पावून अखेर तो पहिला चक्रवर्ती बनला. -

प्रसेनजित्पत्रं तस्मात्ताभिराजश्चतुर्दशः ।

वृषभो भरतेऽश्वत्थ तीर्थचक्रमूतौ मनु ॥ २३२ ॥

- महापुराण, पर्व ३.

तेरावा श्रेष्ठ मनु प्रसेनजित होय. त्यानंतर नाभिराज चौदावा मनु झाला. नाभिपुत्र वृषभदेव तीर्थंकर आणि कुलकरही झाले. आणि ऋषभपुत्र भरतेगही चक्रधर आणि कुलधरही झाला. असाच उल्लेख इतरही आढळला. (महापुराण, ३/२१३ इ०)

अतः परंपरा

हा सज्जल इतिहास परंपरेने अखंड व अक्षुण्ण आहे. प्राचीन युगावरोबरच भरतही केवळ प्राचीन म्हणून त्याची विस्मृती झाली नाही. प्राकृत-मुस्कृत

साहित्यकार मावळले प्रादेशिक भाषेत नवे साहित्यकार निर्माण झाले. पण तो सनातन इतिहास मात्र नित्य नवाच राहिला. हिंदी इत्यादी अर्वाचीन भाषेतही नव्या शब्दात नवा फुलोरा येतच राहिला कोणताही वसत ऋतू निष्फळ ठरत नाही नवा वसत नवा वहार ! नवी भाषा नवी मादणी हे चक्र अखंड चालूच राहणार ! म्हणूनच सत्य चिरंतन राहते. त्याचा स्वभावच सनातन असतो.

कैलास पर्वतावर भरताने ऋषभदेवांच्या स्मरणार्थ अनेक मदिरे निर्मिली. ते एक उत्तम तीर्थस्थान बनले. याची नोंद कविवर छानतराय आपल्या छानत-विलासमध्ये कोणत्या शब्दात करतात ते पहा—

फूली बसंत जहूँ आवीसुर शिवपुर गये ।

भरत भूप बहुत्तर जिनगृह कनकमयी सब निरमये ॥

तीन चौबीस रतनमय प्रतिमा अंगरंग जे जे भये ।

सिद्ध समान शीष सम सबके अद्भुत शोभा निरमये ॥

छानत सो कैलास नमो हो गुन को पै जात बरनये ।

— छानत-विलास, ५७.

जेथे भगवान आवीसुर (ऋषभनाथ) मोक्षाला गेले, जेथे नित्य नवा वसत फुलतो (आनंदरूपी उद्यानाचा सुगंध बरचळतो), जेथे भरत चक्रवर्तीने (भूत-भविष्य-वर्तमान कालीन अशा) वहात्तर तीर्थंकराची जिनमदिरे निर्माण करून ती सर्व सोन्याने अढविली, आणि जेथे नैसर्गिक रंगानी युक्त अशा ७२ जिनाच्या रत्नमय प्रतिमा स्थापन केल्या असून त्या सर्व अलौकिक सौंदर्यसंपन्न मूर्तींचे धिब सिद्धासन मुब्रेत विराजत आहेत, त्या कैलास पर्वताला नमस्कार करा एवढेच छानतराय सांगतात त्या प्रतिमांचे व कैलास पर्वताचे गुणवर्णन पूर्णतः करण्यास कोण समर्थ आहे ?

एकदा भरत राजाला एकाच वेळी वार्ताहराने, सेनापतीने आणि अत-पुरातील बासीने आनंददायक अशा निरनिराळ्या तीन वार्ता एकदम सांगितल्या— (१) आदिनाथाना केवलज्ञानाची प्राप्ती, (२) आयुष्याळेत चक्ररत्नाचा प्रादुर्भाव, आणि (३) महाराणीला ज्येष्ठ पुत्ररत्नाचा लाभ भरतचक्री धर्म, अर्थ आणि काम या तीन पुत्रवार्तांनी साधना परस्पर संघर्ष न आणता करीत असत ती साधना या प्रसंगी कसाला लागली. पण विवेकी असल्याने त्यातून त्यांनी अचूक मार्ग काढला. त्यांना खानी होती की अर्थाचा व कामाचाही अधिष्ठाता धर्मच आहे धर्मशून्य अर्थ व काम सुखकर ठरत नाहीत. कारण ते स्वतंत्रपणे विकार प्रवृत्त असतात. अशुभही असतात आणि अघ पतनाला कारण ठरतात केवळ धर्माभिलेख

ते दोन पुरुषार्थ शुभ व सुखदायक ठरतात. म्हणून भरताने प्रथम केवलज्ञान महोत्सव साजरा केला. नंतर कामासाठीही अर्थच महान साधन आहे हे लक्षात घेऊन पराक्रमाचे प्रतीक असलेल्या, पृथ्वीवरील सर्व संपत्ती एका छत्राखाली आणण्यास सर्वसमर्थ असलेल्या चक्ररत्नाच्या प्राप्तीचा महोत्सव उरकून शेवटी पुत्र जन्मोत्सवाचे मंगल अनुष्ठान केले. हा वृत्तान्त कविवर घानतराय यानी आपल्या जैन पदसंग्रहामध्ये पुढीलप्रमाणे शब्दांकित केला आहे--

एक समय भरतेश्वर स्वामी तीन बात सुनी तुरत फुरत ।
चक्ररत्न, प्रभुज्ञान, जनम सुत पहले कीजे कौन फिरत ॥
धर्म प्रसाद सबे शुभ संपत्ति जिन पूजे सब दुरत दुरत ।
चक्र-छछाहू कियो सुत मंगल 'ज्ञानत' पायो ज्ञान तुरत ॥
- जैन पदसंग्रह, च. भा. २९७.

एकदा भरत राजाने एकाच वेळी तीन वटनाची वार्ता बार्दे-गर्दीत ऐकली-
(१) चक्ररत्नाचा उदय, (२) ऋषभनाथाना केवलज्ञान-प्राप्ती आणि
(३) पट्टराणीला पुत्ररत्नाचा लाल. तेव्हा त्याना कोणते कार्य प्रथम उरकावे
असा प्रश्न पडला तरी 'सर्व शुभ संपत्ती केवळ धर्माचाच प्रसाद आहे आणि
जिनाची पूजा केल्याने सर्व दुरित दूर पळते' असा विचार करता क्षणीच 'प्रथम
केवळी जिनाची पूजा, मग चक्रमहोत्सव साजरा आणि नंतर पुत्राचे मंगल
कौतुकोत्सव' या क्रमपद्धतीचे ज्ञान भरतालाला स्वरित झाले.

भरतशासनाची शिरोधार्यता

धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चारही पुरुषार्थांची सिद्धी भरताने पूर्ण
प्रमाणात केली जन्मभर त्याच्यामध्ये परस्पर विरोध होऊ दिला नाही. प्रत्येक
क्षेत्रामध्ये तो अग्रणी आणि अग्रगण्य ठरला. वृषभपुत्र सव्या अवधिने नरवृषभ
ठरला, प्रतापाने पुरुषोत्तम ठरला, आणि सर्व सन्नियाचा क्षत्रबूढामणी वगून शेवटी
नराचा नारायणही झाला केवळ त्याच्या भरतवर्षात निवास करणाऱ्यानाच नव्हे
तर सर्व विश्वाला तो आजही वदनीय आहे त्याच्या शासनाचा या विसाव्या
शतकातही शिरोधार्य वाटतात--

भरतस्यादिराजस्य चक्रिणोऽप्रतिशासनम् ।
शासनं शिरसा दध्वं भूयमित्यन्वशान्च तान् ॥ १३६ ॥
- महापुराण, पर्व ३१.

भरत हा एकमेव प्रमुख राजा आहे तो षट्सहस्रवार आधिपत्य गाजविणारा चक्रवर्ती आहे. त्याच्या प्रशासनाला प्रतिपक्ष असू शकत नाही म्हणून त्याची आशा तुम्ही शिरोधार्य माना

भरताच्या बाबतीत ही वस्तुस्थिती प्रमाणभूत असल्याने त्याचे विविध क्षेत्रातील गुणशील व्यक्तिमत्त्व ध्यानात घेऊन आचार्य हेमचंद्र पुढील शब्दात त्याची आदरपूर्ण संभावना करतात—

विजयस्व जगन्नाथ ! प्रचण्डाखण्डविक्रम ! ।

आखण्डल इवाऽसि त्वं षट्स्रण्डे क्षोणिमंडले ॥ ४५२ ॥

— त्रिषष्टि० चरित, पर्व १, सर्ग ४.

हे जगताधिपती तुमचा विजय असो. आपला अप्रतिहत प्रताप सूर्यप्रतापाप्रमाणे अखण्डित राहून चिरकाल टिको या षट्स्रण्डात्मक भूमंडलामध्ये आपले प्रशासन शकाप्रमाणे अखण्डितच आहे ।।

: ११ :

इतिहास आणि जीवनबोध

न विषादो भयं ग्लानिः नारुचिः कुपितञ्च न ।
न कार्पण्यमनाचारो न बली यत्र नाबलः ॥ ७९ ॥
स्वदुःखे निर्घृणारंभाः परदुःखेषु दुःखिताः ।
निर्व्यपेक्षं परार्थेषु बद्धकक्ष्या मुमुक्षवः ॥ १६४ ॥

— महापुराण, पर्व ९.

११ इतिहास आणि जीवनबोध

प्रासंगिक निर्णयातील दोष

मानवी जीवनाचे क्षेत्र दररोज अधिक विस्तार होत आहे रोज नव्या भाषा, आकाशा निर्माण होत आहे त्या प्रमाणात अनुभवाचे मार्गदर्शन कमी पडत आहे. मानवी अनुभव गतकालाइतकाच विस्तार असला तरी नव्या नव्या गरजा हजारोनी हजर होत आहेत. त्या सर्व नव्या गरजा गतकालीन अनुभवाशी एकरूप करणे येतातच असे नाही कधी त्या जवळ जवळ समांतर दिसतात पण त्यातील तेवढेही अंतर कमी करता येत नाही कधी ते एकमेकाला काटशह देतात. तर कधी त्याची विषा विरोधी मार्ग आक्रमिते अशा वैचारिक गोथळाच्या कालखंडात हा आदिम इतिहासाचा अभ्यास कितीसा उपयोगी पडतो ? आजच्या जीवनातील समस्या सोडविण्यास किंवा नव्या कार्यप्रवृत्तीला मार्गदर्शन करण्यास तो किती समर्थ आहे ? या इतिहासाचे साध्य कोणते ? असे अनेक प्रश्न आणि विविध सहाय निर्माण होतात हे खरे आहे कारण आपले इतिहासाचे ज्ञानच अपूर्ण, सदेव किंवा विकृत असते

पक्षाभिमान कार्यप्रेरक घातत असला तरी त्यातून निर्माण होणारा पक्षपात मात्र अक्षरपक्षी घातक ठरतो. मग असा पक्षपात राष्ट्रवाद, वंशविचार, धर्ममार्ग, ऐहिक स्वार्थ इत्यादी कोणत्याही क्षेत्रातील असो ! पक्षाभिमानाने तर्क विकृत होतात, निर्णय पूर्व परिग्रहामुळे दूषित ठरतात, परस्पर सवध अमानवी बनतात व दुरावतात, सामाजिक सुसंगतीच्या ऐवजी विसंगती निर्माण होते, नको ते प्रसंग चझवतात. पण एवढ्यासाठी इतिहास निरुपयोगी ठरविता येत नाही मात्र सया सच्चेण संपण्णे भित्ति सूरहि कण्णए ।

— सूर्यगडं, १/१५/४३.

नेहमी सत्याची कास घरल्याने सर्व मूतमात्राशी मैत्री जमते खऱ्या वृत्ताताचा बोध केव्हाही कल्याणदायीच असतो. त्यातील प्रेरणा उद्बोधकच असते त्यातील बोध-बोध जीवनाला निश्चितच मार्गदर्शक ठरतो. मानवी ज्ञान समृद्ध होते पुढील जीवनाला उधाळा मिळतो. प्रयत्नाला योग्य दिशा लाभते निर्णय घेण्यामध्ये मार्गदर्शन घडते आणि चुकाची पुनरावृत्ती टाळता येते

निर्णयातील सापेक्षवाद

इतिहास नेहमीच गतकालीन असला तरी संपूर्ण गतकाल मात्र उपलब्ध इतिहासात सामावलेला नसतो. कालतत्त्व अनादी असल्याने आमूलाग्र इतिहास कोणालाही ज्ञात नसतो म्हणूनच इतिहासाच्या अभ्यासाचा आरंभ ठरवावा लागतो असा आरंभ ठरविण्याच्या विचारपद्धतीमध्येही काही खूब समजूती दृढमूल झाल्या आहेत विशिष्ट भूखंडातील इतिहास लिहिताना एखाद्या विशिष्ट संस्कृतीला मूलाधार मानतात आणि त्या आधारभूत पायावर पुढील इतिहासाची इमारत रचतात. त्यामुळे कवी कवी काढलेले निष्कर्ष निरुपयोगी ठरतात व तर्क चुकतात. कारण मानलेला आधार हा खरोखरच मूलाधार नसतो सिंधू, नाईल, तैथीस किंवा अराबचा काही भूविभागाना संस्कृति-वाळाना जोलवणारे पाळणे समजतात. इतिहासाचा एक नवा पल्ला, ज्ञानाची एक विस्तृत सीमा या दृष्टीने त्या सबंधीचा अभिमान जरी सार्थ वाटला तरी तेवढ्याने इतिहासाचे ज्ञान सार्थकी लागतेच असे नाही. त्याही पूर्वीचा काळ इतिहासाच्या कक्षेत आल्यावर मात्र पूर्वीचा कल्पित मूलाधार त्यानंतरही तितकाच समर्थ ठरू शकत नाही म्हणून त्यावर रचलेला इमलाही कोसळतो अगर थोडका ठरतो. म्हणून काळाची कसा वाढविणे, अपुऱ्या ज्ञानाची पूर्ती करणे आणि पूर्वीचे वितर्क सोडून देऊन नवीन निष्कर्ष अंगीकारणे आवश्यक ठरते या दृष्टीने इतिहास नेहमीच काल-सापेक्ष असतो त्याचे निर्णयही सापेक्षच मानावे लागतात काळाच्या कसेला अनुसरून ते वेळोवेळी बदलून घ्यावे लागतात नव्या कालखंडातील नव्या साधनाच्या प्रकाशात मानवाचा स्वभाव, त्याची आजची वर्तणूक आणि भविष्यातील घडण या बाबतीत इतिहासाचा बोध काय आहे याचा विचार प्रत्येक जण स्वतंत्रपणे करू शकतो.

इतिहासावर भूगोलाचा प्रभाव

मानवी इतिहासाला कालखंडाप्रमाणेच भूखंडाचाही मोठा आधार असतो. त्या भूमीचे सरकार तेथील मानवी जीवनावर प्रभावी ठरतात म्हणून भूगोलाचे ज्ञानही इतिहासाच्या अभ्यासाला पोषक ठरते अग्रभूत सामर्थ्य आणि मानसिक प्रेरणा यांच्याइतकीच काल आणि परिस्थिती यांच्या सलमनतेवर देखील मानवी

जीवनरूप नीकेची गती अवलंबून असते ते दोन जणु काही त्या जीवन-नीकेच्या दोन्ही बाजूच्या दोन वळींच होत काल आणि वातावरण यांना अनुसरून भूमीचेही स्वरूप बदलत राहते त्या प्रभाषात तिचा मानवी संस्कृतीवरील प्रभावही बदलतो. काल, भूमी आणि वातावरण यांच्याशी जीवन समांतर असले तरी त्याचा परस्पर प्रभाव परस्परांना पुरक असावा लागतो भूस्तरशास्त्राच्या दृष्टीने सर्व भूपृष्ठच अस्थिर आहे. तेथे नाना स्थित्यंतरे सभ्यतात ती जीवनाला नाना प्रकारची बळणे घेण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे जीवनाचे स्वरूप पालटते म्हणून भूपृष्ठ संस्कृतीची जन्मभूमी आणि इतिहासाची जीवनभूमी आहे

अनुवांशिक क्षमता आणि विषमता

जीवनावर कालाचा व भूमीचा जसा प्रभाव असतो तसाच वंशभेदाचाही सभ्यतेचा. काल व भूपृष्ठापेक्षा वंशवादाचा परिणाम अधिक विविध असतो. त्यामुळे सामाजिक विषमपणा वाढत जातो ह्या विषयतेवर निश्चित उपाय अजून तरी, बाह्य जगाला सापडलेला नाही. या विषयतेमुळेच जीवन सप्राममय वनते या सप्रामात काही बस नष्ट होतात तर काही बलिष्ठ वंश उत्पन्न होऊन दुसऱ्यावर सर्वत्र अत्याचार करित राहतात हा वंशप्रभाव जसा शारीरनिष्ठ असतो तसा तो मनोनिष्ठही असतो. शारीरिक वंशभेद सकर-विवाहावरोधर काही प्रभाषात बदलत राहिले तरी पुन. नवे भेद-भ्रंशेव सभ्यत असतातच. शिवाय मनोनिष्ठ वंशभेद तर कोणत्याही बाह्य परिवर्तनाने किंवा संकटमय स्थितीनेही कमी होत नाहीत जल्ल जीवनातील ऐहिक साफल्याने वाढत मात्र जातात या मनोमय, विचारात्मक वंशप्रकृतीमुळे आरोग्य, सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता आणि स्वभाव यामध्ये भिन्नता येतच असते यातूनच नवा उच्च-नीच भाव आणि जातीयवाद जन्म घेत राहतात जीवनाच्या कल्पना बदलतात व मतभेद वाढत राहतात. त्यातील परस्पर संघर्षांमुळे पुन. कालच्या स्ववशाचाही आज संहार घडतो

समतेची स्थापना हा जीवनाचा आदर्श असला तरी विषयतेचा जन्म देखील नैसर्गिकच आहे. या विषयतेमुळे सामाजिक गुतागुत वाढत जाते आणि अशा गुतागुतीमुळे जीवन जास्तच विषमय वनत राहते. हे कुण्डचक्र थावविणे स्वाधीन नाही जगातील प्रत्येक जीवनानुकूल सध्य सामर्थ्याच्या व पात्रतेच्या अधीन होत असते वलवान त्यामुळे अधिक बलवान तर निर्बल अधिक निर्बल होत राहतात यालाच काहीजण Survival of the fittest म्हणतात पण हा fitness ही निश्चित स्वरूपाचा नसतो. कारण हे जीवन सामर्थ्यही कालान्तराने शारीरनिष्ठ व बुद्धिनिष्ठ अशा दोन वर्गामध्ये व्हाते ! आणि एका परीने समर्थ असलेल्याच दोघांमधील शगडा तीव्रतम होऊन तो दीर्घकाल टिकतो पुनः संस्कृतीची व समतेची हानी होते.

स्वीकार्य संदेश

शिवाय जीवनपात्रता वशाधिष्ठित नसते. त्या पात्रतेचा जन्म देहबल आणि बुद्धिबल या दोहीच्या पोटी होत असतो वशाला अनुसरून जसे मानवाचे वर्ग पाडता येतात तसे देहबल व बुद्धिबल याच्या आधारावर मात्र वर्गभेद स्पष्ट करता येत नाहीत कारण देहबल व बुद्धिबल एकमेकापासून अगदी वेगळे करता येत नाहीत ते एकाच व्यक्तीमध्ये एकत्रही असू शकतात किंवा विरोधी आणि विषम देखील असू शकतात. म्हणून त्यातील एका बलाचा नाश करण्यास दुसरे बल कार्यप्रवण ठरत नाही त्यामुळे नवा समस्थायी सघर्ष निर्माण होतो या परिणाम वक्राला अत नाही म्हणून एका वर्गभेदातून नव्या वर्गभेदाकडे जाण्यापेक्षा एकमेकाला समावून घेण्यातच समाजजीवन सुखी बनते. हे तत्त्व मान्य करूनही या पृथ्वीवरील जीवन पूर्ण सुखी होत नसते कारण केवळ तत्त्व मान्य केल्याने प्राकृतिक विषमता निर्माण होण्याचे थावत नसते पण अशी विषमता निर्माण होत असतानाही समतेसारखी जीवनमूल्ये मात्र पूर्णपणे नष्ट होत नसतात. देहबलावर व बुद्धिबलावर मानसिक संस्कार करण्याचा मानवाचा प्रयत्न अव्याहत चालू असतो पण अशा संस्काराची प्रतिक्रिया सर्वत्र सारखी दिसून येत नाही त्यातून पुन सांस्कृतिक संघर्ष निपजत असतो. या प्रकारच्या सघर्षाला आपण समसघर्ष म्हणू अशा समसघर्षांमध्ये 'बळी तो कान पिळो' अशी नीती अवलंबण्याचे कारण पडू नये. घालाच संस्कारी जीवन-पद्धती म्हणता येईल. दुसऱ्या जीवनपात्र मानववर्गावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात जीवनश्रमती वेचण्यापेक्षा किंवा 'मारा आणि जगा' या नीतीपेक्षा 'जगा आणि जसू जा' अशा स्वरूपाची नीती अधिक मानवी ठरते. मानवी जीवन आणि इतिहास यातून स्वीकार्य संदेश हाच आढळतो

संस्कारतंत्राची प्रक्रिया

निसर्गाचा कल व्यतिरेकाकडे झुकतो तर संस्कृतीचा कल समन्वयाकडे वळतो. संस्कृती मानवी गुणांच्या जोपासनेलाच वाहिलेली असते स्वातंत्र्य आणि समता यांचा आदर्श समन्वय हा केवळ कल्पनाविलास नसून ते जीवनातील एक आवश्यक तथ्य आहे। ते तथ्य दुरावले की मानव इष्ट कल्याणाला मुक्तो आदर्शाचा हा एक टप्पा गाठता आला तर त्या पुढील अनेक टप्पे दृष्टिपथात येतात. मानवाच्या जीवनगतीपेक्षा आदर्शाची कल्पनागती जास्त वेगवान असते त्यामुळे आदर्श समन्वय साधणे कठीण जाते हे खरे असले तरी समतेच्या केवळ साधनेमुळेच मानवी जीवनातील सघर्ष कमी होऊन सहजीवनाचा एक एक नवा टप्पा गाठता येतो हा फायदा काही कमी नव्हे. अधिक सामर्थ्याच्या आराधनेसाठी

अन्यायाची चौड, प्रामाणिकपणा, सदाचरणावरील अभंग श्रद्धा, आत्मार्पण करण्याची तयारी इत्यादी गुणांची जोपासना संस्कृतीची कास घरल्यागिवाय करता येत नाही. मानवी जीवनावरील आघात, प्रत्याघात व अपघात यामुळे संस्कृतीला ग्रहण लागते पण ती वेळ सरताच सज्जनांच्या सत्प्रवृत्तीने तिला पुन नवे तेज लाभत असते. वैयक्तिक जीवन आणि राष्ट्राचा इतिहास या दोन्ही क्षेत्रात युगानुयुगे हेच घडत आलेले आढळते. संस्काराची प्रक्रियाही मानवी जीवनात आदिम कालापासूनच चालत आली आहे. त्यातील घड-उताराचा अनुभव, प्रगतीच्या युक्त्या-प्रयुक्त्या, चुकीची दुरुस्ती, पुनः न चुकण्याची सावधगिरी आणि आदर्शाच्या दिशेचे तत्तोलत मार्गदर्शन या दृष्टीने सांस्कृतिक इतिहासाचा अभ्यास बोधकारी ठरतो.

मानवी मनाची संस्कार-क्षमता

स्वातंत्र्य, समता, संस्कृतिसंवर्धन, गुणानुकूलता अशा मानवी गुणांचा आवर्ष समन्वय म्हणजे केवळ कल्पनांचा विलास आहे किंवा एक स्वप्नाळू मनोवृत्ती आहे असे पुष्कळजना वाटत असावे. कारण प्रत्यक्षात सत्ता हाती पडताच सगळं दुर्बळाना दडपण्यास सिद्ध होतात असा व्यवहारी अनुभव आहे. तरी पण तो अनुभव फारच स्थूल आहे हे विचारवताच्या लक्षात येण्यास वेळ लागत नाही. उत्तराकडे बाहणे हा पाण्याचा कल नैसर्गिक आणि दृक्स्थ असेल तरी मानवी जीवन, पाण्याप्रमाणे केवळ अधोगामी असे एक अचेतन जडतत्त्व नसून ती थेंक दल्लिप्त भावस्थिती आहे. त्याला स्वतःची प्रेरणा आहे. स्वतःची गती वा प्रगती ठरविण्याची बुद्धिमत्ता व विवेकक्षमताही आहे आणि आपल्याच निवडीप्रमाणे बागण्याची पात्रता आहे. त्या पात्रतेला चेतनेचा अखंड पाठिंबा आहे हे विसरता येत नाही. पुष्कळ असंस्कृत लोक बळाचा दुरुपयोग करतात म्हणून सद्बुधयोग कोणीच करीत नाहीत किंवा करू शकत नाहीत असे मानणे मानवी जीवनाशी सुसंगत ठरत नाही. अशा थोर विमूढी केव्हा तरीच निर्माण होतात हे खरे झाले तरी त्या विमूढी अनेकाना, हजारो-लाखो लोकांना प्रेरणा देऊन जातात. ते लोकही त्यांच्याच भावमार्गांनी गतिशील होतात. तसा जीवनातील गुणवत्ता मानतात. तसा आचार करतात आणि दुसऱ्याकडून करवून घेण्याचा प्रयत्नही करतात. त्या प्रयत्नातून एक मोठी प्रभावी तीर्थप्रणाली तयार होऊन ती पुढील काळात युगानुयुगे प्रचलित राहते. असा अनुभव काही कमी नाही. सर्व सत्तांचा व इतर क्षेत्रातीलही सर्व थोर विमूढींचा इतिहास असाच आहे. यग हा काय कमी लाभ आहे ?

अशा विचारप्रवृत्त मार्गांनी जीवनाची वाटचाल मार्गस्थ झाली तर आदर्शांचे टप्पे गाठता येतात. आणि तीच ऊर्मी उजळत राहिली नर त्यापुढील अधिक

उत्कृष्टचि अनेक टप्पे दृगोच्चर होत राहतात अशा रीतीने उत्कृष्टचि टप्पे एकामागून एक सर करीत पुढील उच्चत्वाकडे अधिकाधिक वेगाने सरसावता येते मानवाच्या जीवनगतीपेक्षा आदर्शाची कल्पनागती जास्त वेगवान असते. त्यामुळे पुढे आदर्शवाद व मागोमाग तदनुकूल आचार किंवा प्रयत्न अशी ही युती मानवाला चिरकाल साथ देण्याची शक्यता निर्माण होते ही साथ ज्यांना लाभली होती ते निश्चितच समुन्नत झाले अशी मानवी इतिहासाची साक्ष आहे पण पुष्कळ वेळा आचार व आदर्शवाद याची युती भंग पावते, रथाचे धोडे रथापासून वेगळे व्हावेत त्याप्रमाणे परिणामी गती छुटते, दम माजतो आणि अपेक्षित समन्वय कठीणच नव्हे तर अशक्य व अर्नसंगिक वाटतो प्रगट असो वा अप्रगट असो यक्षावरोबर अपयशाचीही वाटचाल गतिमान असतेच. म्हणूनकाही मानवाने अपयशालाच तत्त्वरूपाने कवटाळावयाचे नसते ! दिवस व रात्र पाठोपाठ येतात. म्हणून त्या दोन्हीचा सन्नम करून घेण्यात काय अर्थ आहे? 'तमाकडून तेजाकडे' असाच ध्येयवाद अंगीकारावा लागतो तेजाकडून तमाकडे किंवा तमाकडून तमाकडे असा मार्ग स्वीकारावू नव्हे !

मानवतेचा मूलाधार

विषमतेची वाढ थावविण्यासाठी माणसाच्या बलोत्सर्गी स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादणे हा सधम मार्गच समाज-जीवनाला उपकारी ठरतो. काही काळ शारीरबल विजयी झालेले दिसले तरी अखेर मनोबलापुढे त्या बलाची मान्य चालत नाही. त्यामुळे जिताजिताची उलटापाळट झाल्याशिवाय राहत नाही दोन बलांचा असा मधर्प चालू ठेवण्यात कोणतेच कल्याण साध्य होत नाही. 'अंगेल तो सुख पाखेल' ही नीती सुखदायक ठरत नाही मानवेतर प्राण्याच्या जगातील जीवन व्यवहाराचे निरीक्षण करून काढलेले निष्कर्ष मानवाला संतोषित लागू करणे म्हणजे आपली फसगत करून घेणे होय. कारण मानव ही एक ऊर्जात्मक स्वतंत्र जात आहे तोही एक प्राणीच असला तरी तो कोणत्याही इतर प्राण्यापासून निर्माण होत नाही ज्यापासून त्याचा जन्म होतो तो त्याचेळी इतर प्राण्यासारखा उरलेला नसतोच

कारण या निर्माणभूमीच्या उत्त्वावरच जात ही सज्ञा आधारलेली आहे जर कोणत्याही प्राण्यापासून कोणताही प्राणी निर्माण होत असेल तर जात हे सध्य शिल्पक उरणार नाही आणि प्राण्याचा जातिपरत्वे अभ्यासही करता येणार नाही आकारातील साम्य तर जात ठरविण्यास निश्चालसपणे निरूपयोगी आहे. काही जंतु कीटकासारखे दिसतात पण ते शास्त्रीय मापेत 'कीटक' नसतात हे सर्वप्रसिद्ध आहे मानव हे एक मानसिक तथ्य आहे. केवळ त्याच तथ्यावरून तो मानव ठरतो. केवळ चेतनातत्त्वावरच आत्मा सिद्ध होतो. मनोमय अवस्थामुद्धा

बाह्य ठरते. मानवता ठरविण्यासाठी मन आणि चेतना याच तत्त्वाचा विचार करावा लागतो. इतर कशानेही मानवता ठरविणे गैरच होय या दोन तत्त्वा-मुळेच मानवी जीवनमूल्ये वेगळी आहेत. आणि यासाठीच 'जो जगू शकतो त्याने जगावे' वा 'जो भाऊ शकतो त्याने मरावे' अशा दृष्टिकोणातील विचारप्रणाली मानवी जीवनाला लागू होत नाही.

जीवो जीवस्य जीवनम् ।

जीव जीवाचे जीवन आहे. जीव आणि त्याची जीवनक्रिया या विचारा-सवधी हे एक साचे विधान आहे अग्निप्राय जीवनानुसारी आहे जीव जीवनप्रिय असल्याने त्यातून मरणानुसारी अग्निप्राय स्वीकारणे म्हणजे जीवनहेतूची कृतघ्नता बाळगणे होय. काही प्राणी दुसऱ्या प्राण्यांना खात असतात एवढ्यावरून ते एक जीवनतत्त्व आहे आणि मानवासहित सर्व प्राण्यांना ते विषायाकपणे लागू पडते असा दोष घेण्यास वाव नाही. जीवनम् या अन्त्य पदाचा अर्थ जीवनपर न घेता मरणपर घेणे जीवनानदातील मूळ अग्निप्रायाची विसंगत आहे. सर्व जीवांना जगण्याची इच्छा असते, मरण्याची नव्हे !

सर्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविजं य मरिज्जिजं ।

— दसवेयालियं, ६/१०.

या वैश्विक अनुभूतीला वाधा आणण्याचे काहीच कारण नाही भक्ष्यन्याय स्वीकारल्यास जीव मरणपर आहे असा अर्थ समवेळ ! एकाचा जीवनपर तर दुसऱ्याला मरणपर असा महान भेद कल्पण्याचे कारण काय ? हा न्याय आत्मघातकी आहे. भक्ष्य-भक्षकामध्ये भेद न उरल्याने सर्वच जीव केवळ भक्ष्य ठरतील. पण इतर अन्न व त्यावर भूक शमविणारा प्राणी यातील भेद तर स्पष्ट आहे !

म्हणून वरील विधानाचा अर्थ— 'एक जीव हा दुसऱ्या जीवाचा जीवोपकारी असतो' असा जीवनपर व्यावा लागतो. जीव हाच जीवाचे जीवन-तत्त्व होय. जीवाचे जीवन म्हणजे त्याचे प्राण होत हे जीवनविद्येपर विधान जीवनतत्त्वाची एकनिष्ठ आहे. जीवाच्या प्राणाचा व्याघात करू नये हा उद्देश स्पष्ट आहे. ज्याप्रमाणे पदार्थाची स्पष्टतर अनुभूती प्रकाशाच्या वलयात होते त्याप्रमाणेच या जीवनसूत्राचा अर्थही उमास्वामींच्या तत्त्वायंसूत्रातील (५/२१) परस्पररोपग्रहो जीवानाम् । या सहावाही सूत्राच्या साक्षिच्यात स्पष्टतर प्रतिभासित होतो. या सूत्रातील पदावली निश्चितपणे परस्पर जीवनदायी आहे. यातील परस्पर जीवनभागाचा दोष निःसदिग्ध आहे यापरतवे निराळा अग्निप्राय अक्षयप्राय होय.

जीवाचे शरीर भौतिक असल्याने त्यात अन्नमयता समवत असली तरी जिवत वेह म्हणजे केवळ भूतिपदार्थ नव्हे ! चेतनाविच्छिन्न शरीर जीवाचा एक मूलप्राण आहे. प्राणघात म्हणजे प्राण्याचाही घात. मग प्राणघात जीवनक्रिया कशी ठरेल ? एकाच्या प्राणसाधनेसाठी दुसऱ्याच्या शरीराचा व्याघात करणे म्हणजे मरण-मीमांसा नव्हे तर काय ? मूल विधान सर्वांना समान असल्याने इतरेतराना निराळा अग्निप्राय अतकथ होय भूत देहामध्ये अन्नकल्पना समवनीय असली तरी जिवत देहामध्ये ती तशीच करता येणार नाही तसे झाले तर सारेच प्राणी केवळ पार्थिव ठरतील ! भक्षकाच्या अन्नाची अन्न-कल्पनाही शून्य ठरते. जीवशास्त्रज्ञांच्या Survival of the fittest या तर्काप्रमाणे सरोवरच जीवनाचा मूलाधार नर शारीरिक पात्रताच असली तर सर्व बरातील स्त्रीवर्ग पूर्णपणे नष्ट झाला, असता. प्रत्येक वर्गातील मादी नराच्या तुलनेने fit आढळत नाही. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. आणि हा fitness शरीरबलाशिवाय निरनिराळ्या सध्यावर आधारला तर विविध प्रकारचे सर्व जीव त्या त्या सध्याच्या बलावर fit ठरतातच. देहप्राप्ती म्हणजेच जीवनाची पूर्ती तीच पात्रता. जीवनपात्रतेसाठी दुसरी कोणतीही कसोटी लावली तर ती आत्मघातकी ठरते. हिंस्र प्राण्याला भक्ष्य पकडण्यासाठी काही साधने असतात तशीच हिंस्र प्राण्यालाही दबावाची काही साधने निसर्गतच मिळालेली असतात.

सामर्थ्यवादाचे विवरण

जीवासंबंधी योग्य दृष्टिकोन हा सन्मगदर्शनाचा आधार असल्याने जैन साहित्यात जीवनाची विविध दृश्ये मोठ्या कौशल्याने चितारली आहेत. भक्ष्यनीतीवर विदारक प्रकाश पाडणाऱ्या अनेक प्रसंगातील जीवनतथ्याचे चिंतन मार्मिक आहे. कुबल्यभालेतील पान १८९ वर- आहारासाठी सापच सापाला, मासा मासाला, मगर मगराला गिळतो शरम सिंहाला, सिंह वाघाला, वाघ चित्रकाला, चित्रक कोल्हाला, कोल्हा माबराळा, माबर पड्याला, पड्या किड्याला खात आहे असा प्रसंग चितारला आहे. यात शरमही सर्वप्रतापी नाही हे उघड आहे. या चित्रणावर आणि त्यावरून अज्ञासाठी घडपडणाऱ्या सर्वच प्राणि-भक्षकावर विचार करा आणि fitness ठरविता येतो का पहा.

सर्वच प्राण्यामध्ये गजराब बलिष्ठ सभजला जातो त्याच्या सोडेत सापडलेला सिंहही वाचत नाही. पण त्या सोडेच्या छिद्रात प्रवेश करणारा मुगळा मात्र त्याला परास्त करतो. जाळघात सापडलेला सिंहही उदराला शरण जातो व उदोदरी त्याची मुक्तता करतो. तेव्हा Survival of the Fittest हे तत्त्व नेमके कोणाला लागू पडते ? केवळ संधी मिळण्याचा अनकाश, सर्वच स्थिती ही

सिंहाला मारतो तर सिंहही हत्तीला. बैल वाघाळा तर वाघ बैलाला पण हत्ती किंवा बैल भक्षणासाठी प्राणी मारीत नाहीत हेही लक्षात घेतले पाहिजे म्हणून सामर्थ्यावादाचा निकाल निश्चित स्वल्पाचा नसतो. यातील उपहास एका लोककथेत केला आहे—

एका साधूच्या आश्रमातील उदरावर माजराने हल्ला चढविला तेव्हा उदराची दया येऊन त्याचे बल वाढविण्यासाठी, आपल्या मंत्रप्रभावाने साधूने त्याला माजर बनविला. अशाच काही प्रसंगाने शेवटी त्या प्राण्याला कन्येचे रूप मिळाले. मागील अनुभवावरून सरक्षणाचा प्रबल कायमचा सोढविण्यासाठी ती कन्या सर्वप्रतापी सूर्याला देऊ केली. तेव्हा मनोदय ओळखून सूर्याने सांगितले की त्याच्यावर ढग आक्रमण करू शकतो. मग साधू ढगाकडे गेला पण ढगाने त्याच्या-पेक्षा पवन सामर्थ्याशाली असल्याचे सांगितले. पवनराजाकडे गेल्यावर त्याने पर्वताच्या सामर्थ्याची खात्री दिली. नाईलाजाने साधू पर्वतराजाकडे गेला तेव्हा पर्वत पोखरणारा उंदीर बलिष्ठ ठरला ! ! ही कथा तात्विक नसली तरी तत्त्व-बोधक स्ञास आहे Fitness किंवा समर्थता एखाद्या वर्गात किंवा प्राण्यात सर्वांमार्ने कधीच नसते.

दुर्बलांना बलं राजा ।

समर्थता आणि जय पुष्कळ वेळा सविनिष्ट असतात. सची कधीच स्थिर नसते. म्हणून शारीरिक बल, पराक्रम, पात्रता याची लक्षणे सुनिश्चित ठरू शकत नाहीत. तुलनावस्तु बदलली तर तुल्याची किंमत बदलत राहते.

सूरं मण्ड्यं अप्पाणं जाव जेयं ण पस्सइ ।

जुज्झंतं वदधम्माणं सिसुवालो व महरहं ॥

— सुयगड, १/३/१.

खरा जेता दिसत नाही तोपर्यंत प्रत्येक जण स्वतःला खूर समजतो परन्तु प्रत्यक्ष लढण्याचा प्रसंग आल्यावर मात्र महारथी कुण्याला पाहून निश्चिपालाची जी दशा झाली तीच त्याची होत असते. म्हणून मत्स्यन्याय किंवा मत्स्यन्याय संपूर्ण जीवनाचा तत्त्वार्थ होऊ शकत नाही. जीवन त्याहून फार विचाल आहे । मत्स्यन्याय खोटा नसला तरी तो एक जीवनधर्मातील अपवाद आहे. तो काही प्राण्यामध्ये आढळला तरी मानवाला मात्र इष्ट नव्हे मानवी जीवन विवेकानुसारी असते तेथेही मत्स्यन्याय बोकळला तर ती आपत्ती नष्ट करण्यासाठी मानव सदैव कटिवद्ध असतो त्यासाठी मानवाने कृतयुगाच्या प्रारंभकालापासूनच राज्य-संस्थेची स्थापना केली आहे आणि त्याचा आदर अव्याहत होत आहे. दुर्बलांना

बलं राजा ही धारणा अंगीकारली आहे. यातील राजा प्रतिकारत्मक आहे आजच्या लोकवाहीत यालाच Rule of Law किंवा न्यायप्रणीत शासनपद्धती म्हणता येईल. कायदा सर्व समर्थ असून तो दुर्बलाना आत्मसरसणासाठी बलप्रदान करतो. पूर्वी हेच कार्य राजा करीत असे कारण तो आत्महित करण्यात सिद्धहस्त ठरल्याने परहित करण्याच्या त्याच्या क्षमतेचे क्षेत्र विस्तारत असे त्यातही तो बरदहस्त ठरला तर त्याला प्रजापाल म्हणून मान्यता मिळे अशा समर्थ राजाला सत्याच्या अर्जेने असत्याचा परिहार करण्याची विज्ञापना केलेली आढळते—

ऋतेन राजन्नृतं विविञ्चन् मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि ।

— ऋग्वेद, १०/१२४/५.

महापुराण किंवा जैन-जैनंतर नीतिग्रथामध्ये आपल्या राज्यसत्तेचा हेतू नानाप्रकारे स्पष्ट केलेला आढळतो. त्यातील—

राजास्य जगतो हेतुर्वृद्धे ।

आनुशंस्यं परो धर्मः सर्वप्राणभूतां मतः ।

दुर्बलानां बलं राजा ।

इत्यादी विधाने मानवी जीवनावर स्पष्ट प्रकाश टाकतात मानव हा एक सक्षयनशील प्राणी आहे विवेक हा त्याचा मूलाधार आहे. पापमुण्याचा विश्लेष हा त्या विवेकाचा प्रधान गुण आहे. म्हणून क्षुद्र प्राणिजीवनातील दुश्य घटनावरून मानवी जीवनाची भीमासा करता येत नाही हिंसा-नाश टाळून सर्वांच्या हितसुखाची वृद्धी करणे, दयाभाव दाळणणे, बलप्रदान करणे ही राज्यसत्तेची प्रधान कर्तव्ये होत अशी कल्याणकारी राज्यसत्ता मानवी जीवनाचे प्रतीक आहे बण्डसंस्था तिचे सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य आहे राजाचे बळ हे सर्व दुर्बलांचे बळ असल्याने त्याहून सवलत दुसरा कोणी ठरू शकत नाही म्हणून मत्स्यन्यायाचा आपोआप परिहार होतो तेव्हा मानवी जीवनाच्या सदमति 'एक जीव दुसऱ्या जीवाला खाऊन जगतो' या विधानाला कोणताही अर्थ उरत नाही जीवनातील कल्याणाची ही किमया जैन संस्कृतीने मुळारमापासूनच साध्य केली आहे तिची प्रकृतीच सर्वोच्च आहे. म्हणूनच विश्वातील घटनेतून बोध घेण्याची तिची प्रवृत्ती वेगळी आहे

राज्यसत्ता मानवीजीवनातील सर्वस्पर्शी सत्ता आहे बलाचा दुरुपयोग टाळून सदुपयोग करणे, समता प्रस्थापित करणे, सामान्य जनाना आनंद देणे (महापुराण, ३८/२५७), प्रजेला अन्यायामध्ये प्रवृत्त होऊ न देणे (महापुराण, ३८/२५८), बलाचा दुरुपयोग करणाऱ्याचे शासन करणे, क्षिप्ताना सदाचारात

मदत करणे आणि मानवधमचि रक्षण करणे (महापुराण, ३८/२५९) ही राजाची मुख्य कर्तव्ये होत. विषमता पूर्णपणे नष्ट झाली नाही तरी तिला अन्यायकारक ठरू न देणे आणि अन्याय घडल्यास त्याचे निवारण करता यावे यासाठी दण्डसंस्था स्थापून ती राजाच्या हवाली केलेली असते. कपायप्रेरित विकारप्रवृत्ती जरूर दण्डनीय आहे. भोगभूमीत किंवा सत्ययुगात नीतिपालन सहज शक्य होत असे. पण पुढील काळात कषायप्रेरणा वाढल्याने अपराध घडू लागले त्याचवेळी समतेच्या परिपालनासाठी श्रद्धाभनार्थानी राज्यसंस्थेची प्रतिष्ठा केली आणि दुर्बलानी बल राजा ही नीती चिरवूढ केली. त्यामुळे या भरतभूमीवर सत्यन्याय जोकळू शकला नाही. येथील जीवनाचा हेतू सदा सर्वकाळी शांती, समाधान, समता, गुणसमृद्धी या मार्गाने परिपुष्ट झाला आहे

वैर कारण

विकारप्रवृत्ती आणि कपायप्रेरणा ही जीवनव्यवहाराची लक्षणे असली तरी ती जीवाचे गुणधर्म नव्हेत. रोगलक्षणे रोग्याचे गुणधर्म नसतात त्याप्रमाणे. उपचाराने तो रोग व ती लक्षणे नष्ट करता येतात. त्याचप्रमाणे समता, न्याय, मैत्रिभाव इत्यादींच्या अभियोगाने वैरसावादिकाचे क्षमन करता येते. रोगाचा प्रादुर्भाव साहजिक असला तरी तो जीवनाचा अविनामावी अर्थ नव्हे की गुणधर्म नव्हे. तसेच विकारही. केवळ आहारासाठीच हत्त्या होतो असे नाही. ईर्ष्या, द्वेष, उन्माद, अज्ञान इत्यादी विकारही वैराची कारणे असतात—

ईसा-वसेण एए अवरोप्पर-पसर-वैर-वेलविया ।

जुज्झंति पेच्छ पसवो अण्णाण-महातमे छुहा ॥

— कुवलयमाला, पान ३०१, ओळ ३.

पुरिसा कसायवसगा करेति एक्केक्कम-विरोहं ।

— पउमचरियं, ४/४९.

वीराची वीरता

या विकारवगतेमुळेच संस्कृतीची हानी झालेली आढळते. तेव्हा मानवाने आपल्या वीरतेचा, तेजाचा, क्षमतेचा उपयोग करण्याची दिशा बदलून महाप्याचा मार्ग अनुसरावा—

मोत्तं कसाय-जुज्झं संयमजुज्जेण जुज्झिमो एण्ह ॥

— पउमचरियं, ४/५१.

हा जो लढण्याचा मार्ग भरत-बाहुबलींनी आखून दिला आहे तो सर्वांनी अंगीकारावा तो सार्वत्रिक हिताचा आहे, शांतिप्रद आहे. विकारप्रधान व विवेकप्रधान अशी वीरता दोन प्रकारची आहे. पहिली बालाची तर दुसरी चतुराची. म्हणून आत्मीयम्हणू दृष्टीने हिताचा अंगीकार करावा—

आयतदं सुभादाय एवं वीरस्स वीरियं ॥

— सूयगढ, १/८/१८

हीच क्षत्र्या वीरांची वीरता असे सूयगढ या आगम ग्रंथात (१/८/१ ते १८) विधान आहे.

तेजो यस्य विराजते स बलवान् । हे तेज म्हणजेच आत्मवीर्य जीवाचे स्वतःच या तेजाचे सवर्धन म्हणजेच गुणानुसारी जीवन किंवा सांस्कृतिक अभियोग होय अशा आत्मगुणाच्या आराधनेत 'मारा आणि जगा' ही चारणा विराधक ठरते तेज आत्म्याच्या ओजोगुणावर अधिष्ठित असते, वेहाधिष्ठित नव्हे । तेज स्वतःस्वाचा प्रत्यय आहे, वासनाचे आक्रमण नव्हे खरे गुण नेहमीच इतर गुणानाही साधक व पोषकच असतात विरोधाशिवाय प्रगती हीच तर संस्कृतीची खरी गुंथकिल्ली. ही किल्ली हरवल्यामुळेच 'जीवो जीवस्य जीवनम्' या सूत्राच्या अर्थाने महाद्वार उघडता येत नाही

अहिंसेची प्रतिष्ठा

ही आत्मग्राही वीरता असाध्य किंवा अनैसर्गिक नाही सणावस्थेनंतरही स्वास्थ्य जितके समबनीय तितकाच हा मार्गही प्रसंगी पशूसुद्धा या मार्गाचा अवलंब करतात तर मानवाची काय कथा ? सत्त्वेणु मैत्री या भावनेतील सत्कारी प्रभावाने प्राण्यामधील वैर काही काळ तरी क्षमते. हा प्रभाव काही कमी गणता येत नाही. अहिंसा मार्ग आणि समण संस्कृती सर्वप्रभावी आहे ते याच अर्थाने. ही सातिशयता सपन्न करणे हाच मानव्याचा मूळ हेतू पतंजलीच्या योगसूत्रामधील (२/३५)

‘अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः’ । या विधानात आणि त्यावरील ‘शाश्वतिकविरोधा अप्यश्वमहिषभूषक-मार्जारहिनकुलादयोऽपि भगवतः प्रतिष्ठिताहिंसस्य सन्निधानाच्चित्तानुकारिणो वैरं परित्यजन्तीति ॥’

या त्याच्या टीकेतही असा प्रभाव मान्य केलेला आहे. असे चित्रण जैन साहित्यात विपुल आढळते. कुबलयचन्द्र राजकुमाराला असाच अनुभव समणसन्निध्यातील एका वनविभागामध्ये प्रत्ययास आला—

खेल्लंति वग्ध-वसहे मुझए कीलंति केसरि-गइंदे ।
 मय-दीविए वि समयं चिहरंति असंकिय-पयारे ॥
 अण्णोण-विरुद्धां पि इय राय-सुओ समं पलोएइ ।
 वीसंभ-णिब्भर-रसे सयले वण-सावए तत्थ ॥
 भगवओ उवसमप्पभावेण विरुद्धाणं पि पेम्मं अवरोपरं सउण-
 सावयाणं जायइ ' ति ॥

— कुवलयमाला, पान २८, ओळ २२ ते ३२

बाघ, बैल, सिंह, हत्ती आनंदाने एकत्र खेळतात हरिण आणि चित्ता निर्भय मनाने सगत सोबत विहार करतात हे सर्व प्राणी नेहमीच परस्पर बैरी असूनही युवराज कुवलयचंद्राने त्यांना एकत्र नाटवताना पाहिले त्या वनातील सर्वच इषापदे परस्पर विस्वासात दग झाली होती जैन मुनींच्या उपदेशातून भावनेच्या अभिभावाने परस्पर विरोधी असणाऱ्या पक्षुपक्षाच्याही मनात प्रेमभाव निर्माण होतो तो असा

सुखस्वरूप धर्म

हा परिस्थितिजन्य प्रभाव असला तरी सम्यक्त्व आणि संयम या आतुर मार्गानेही प्रथमभाव, समताभाव, मैत्रीभाव साधता येतो अज्ञान आणि अवलट्टी टाकल्या पाहिजेत कुलाचार, अध्यानुकरण, गमत, उपजीविका किंवा 'धर्ममार्ग' कल्पूनही निरमिराळ्या मिषाने हिंसा करण्याची प्रवृत्ती आढळून येते. ती सर्व मूढताच होय मानवी जीवनाचा उद्देश पुरुषार्थप्रधान आहे ही पुरुषार्थपर वृत्ती मानवाने सोडली तर मानव दानवापेक्षा वेगळा राहणार नाही. अद्यापूर्वक गुण-विकासाचा प्रयत्न करणे ही मानवी प्रकृतीच आहे. ही समूह संस्कृती मर्क प्राण्यांच्या चित्ताला सुख-खाती देणारी आहे सर्व प्रकारच्या ऐहिक वैभवालाही हाच परमभाव कारणीभूत आहे म्हणून अर्थाची व कामाची पूर्ती होण्यासाठीही याच समताधर्माची कास घरली पाहिजे तिन्ही पुरुषार्थांनी जो वचित असतो तो केवळ जनावरच नव्हे तर एक स्वसनशील प्रेत होय—

धम्मत्थ-काम-रहिया ब्रुह्मण-परिणिधिया गुण-विहूणा ।

ते होंति, मय-सरिच्छा जीवंत-मयल्लया पुरिसा ॥

— कुवलयमाला, पान ४८, ओळ १४.

या समतामय समूह संस्कृतीच्या विरुद्ध जे उपदेश देतात ते आपले ध्यान नव्हेत. हिंसक आत्मा आपला असूनही आप्त नसतो आप्तता इष्टतेवर अवलंबून असते.

ही आप्तताच समतेची माता आहे हिंसेमुळे मात्र ही आप्ततेची भावना मरून जाते जिनागमामध्ये तर समतेला आद्य स्थान आहे. सर्व भागल्याचे, सुखाचे, शांतीचे, वैभवाचे मूलकारण हा समभावाच होय जगातील सर्वच सुखसुमने या समण-संस्कृति-तरूचा केवळ बहार होय-

जं किं पि क्हु वि कस्स वि कत्थ वि सोक्खं जणस्स भुवणस्मि ।
त जिण-अयण-जलामय-णिसित्त-सक्खस्स कुसुमं तु ॥

- कुवलयमाला, पान २१६/२५.

मूल्यकल्पना

ऐहिक जीवनाला आवश्यक असलेल्या साधन-सामग्रीतील सुधारणा आणि त्यामुळे वाढणारी माणसाची कार्यक्षमता व जीवनपात्रता याच बाबी केवळ महत्त्वाच्या नसून आपल्या जीवनयोगातून निर्माण होणाऱ्या मानसिक समाधान, शांती, गुणवत्तेची व कला-धातुयांची वाढ, आत्मगौरव आणि व्यक्तित्वाची पोरबी अशा भावस्थितीलाच मोठी किंमत असते सत्त्वंशील भावावस्थेतील जीवनानु-भूतीतून जी मानवी मूल्याची वारणा, साधना व सिद्धी यासंबंधी गुणमूलक श्रद्धा पोसवली जाते तिलाच सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थान आहे

आपल्या जीवनानुयोगाला अनुसरून विरोधी प्राण्याची अगर निसर्गशक्तीची सामना करीत असताना किंवा युद्धप्रसंगी सन्मान-विजय प्राप्त करून घेताना मानवी मूल्याची साधना अभाग ठेवणे हे मानव्याचे पहिले लक्षण आहे भत्स्यनीतीतील सामर्थ्यवादालाच जीवनपात्रता किंवा मानवी गुणवत्ता समजण्यात नेमकी हीच मूल्य-साधना भग पावते. त्यामुळे मानव हा दानव किंवा क्षुद्र प्राणी ठरतो या डलट ही मूल्यसाधना अक्षुण्ण ठेवण्यासाठी जो प्रयत्नशील राहतो तो क्षात्र ठरतो खरा क्षत्रिय त्या मूल्यासाठी आपले प्राणही पणास लावतो आणि सांस्कृतिक इतिहास त्या क्षात्रतेजाने उजळून निघतो. आपला आदिम इतिहास मूल्यसाधनेच्या महान सिद्धीमुळे अधिकोत्तर उजळलेला दिसतो

केवळ Biological Life किंवा देहस्थिती महत्त्वाची नसून मानव्याची साधना त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे जगणे प्रेम असले तरी जगविण्याची कला श्रेय आहे हे विसरण्यात आपलाच श्रेयोमार्ग चुकतो. आनपर्यंतच्या धोर-महात्म्याच्या आणि क्षात्रतेजाच्या इतिहासावरून हाच बोध सिद्ध झालेला आहे म्हणून देह-जीवनापेक्षा या मूल्याचा विचार आणि साधना अधिक श्रेष्ठ आहे देहाच्या गरजेची पूर्ती झाल्यावर विकाराची व्यग्रता काही काळ क्षमते हे क्षमन उन्हातून सावलीत येण्यासारखे आहे व्यग्रतेचे क्षमन ही सुखाची नाह्यावस्था होय तिची

आस्था साहजिक असली तरी त्या स्थितीला खरी सुखस्थिती म्हणता येत नाही, म्हणून रोगाप्रमाणे या व्यग्रतेचा मुळातून परिहार करून गुणस्थिती समृद्ध करावी. गुणशीलता तर केवळ सुखस्वरूप असून ती जीवाची स्वभावस्थिती आहे. त्यामुळे उन्हात जाणे घटकच नाही. मग सावलीचा शोध कुठला ? क्षुधा आणि आहार हे ऊन-सावलीसारखे बाह्यस्थितीचे निदर्शक आहेत गुण मात्र स्वस्थितीच असल्याने त्यात अवस्थांतरण संभवत नाही. त्यात निरंतर सुखवशा अवतरते. मूल्यकल्पनेला याच भावस्थितीचे अधिष्ठान लाभलेले आहे. या मूल्यकल्पनेचा उदय मनोमनी होत राहणे ही मानवाच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे आणि या घटनेचा इतिहासही मानवा इतकाच प्राचीनतम आहे. या घटक तथ्याने विरहित असे मानवी जीवन कल्पण्यात अनुपलब्धी दोष घडतो.

जीविताच्या अनेक अवस्थांतरामधून वाटचाल करीत असताना या मूल्यकल्पनेचा सर्वतः त्यास करणे मानवाला कोणत्याही काळी जमलेले नाही. ह्योकार्यत्रातील काटा प्रसंगी कितीही थरथरला तरी तो स्थिरावताना दक्षिणोत्तर विक्षा सोडू शकत नाही त्याचप्रमाणे अनेक आपद्धमांतून पार होत असतानाही या स्वाभाविक आणि स्वस्थितिमूलक मूल्यकल्पनेचा परित्याग करणे मानवी जीविताला शक्य झालेले नाही.

शुभाशुभ कल्पनांचा, कुलाचारांचा, धर्मचरणांचा आणि तत्त्वश्रद्धांचा उदय देखील अगदी याच मनःस्थितीतून झालेला आहे आत्मार्पण-बलिदानाचे महत्त्व, गुणाची पूजनीयता, दैवतांची अर्हता, आप्ताची इष्टता, विष्णूलाच्या उद्वारासाठी समर्थता आणि दुर्बलासाठी सामुहिक बळ निर्माण करून भक्त्यापाळा टक्कर देणाऱ्या शासनसंस्थेची निर्मिती इत्यादी मानव्याच्या प्रतीकांची प्रतिष्ठा मूल्यानुसारी जीवनानुयोगामुळेच संपन्न झाली आहे. अशा वाटचालीतूनच मानवाने आपला इतिहास बघविला आहे.

मानवामध्ये या वैचारिक कल्पनाशक्तीचा उदय सतत होत राहणे हा त्याच्याच मनाचा गुणधर्म आहे. या मानससंस्थेच्या आणि ओजोवर्माच्या प्रभावामुळेच आपल्यासारख्या प्राण्यांना मानच ही सत्ता प्राप्त झाली आहे. म्हणून मनाधिष्ठित भारतीय परंपरेचे अन्य कोणत्याही अवस्थेतून उद्भवून झालेले आढळत नाही. याचमुळे आपली संस्कृती सर्वोदयशाली, कल्याणदायी व शुणानुगामी आहे. इतर संस्कृतीपेक्षा आपल्या संस्कृतीचे जे वैशिष्ट्य आहे ते हेच होय.

आदिम इतिहासाचे ज्ञान सन्मानाचे, पराक्रमाचे, बलाचे, ऐश्वर्याचे समतेचे आणि स्वाभिमानाचे मूलस्रोत आहे. त्याच्या अभावाने ग्लानी येते, उदासीनता व

[illegible]

प्रयोगनिष्ठ ज्ञानप्रज्ञांची अगतिरक्ता

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

माजपघर्न

[illegible][illegible]

मानवी गुणाचा भारतीय आदर्शवाद दार्शनिक असून तो जीवनानुसारी नाही असे म्हणणे आत्मघातकीपणा आहे यासाठीच भारतीय जीवनाचा अभ्यास भारतीयत्व दृष्टिकोणातून केला पाहिजे परकीयांच्या दृष्टीने पाहण्यास आपल्या कित्येक पिढ्यांची फमगल झाली आहे ती यापुढे तरी टाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी कदाचित आपणास आर्यपूर्व काळातील भारतीय जीवनाचा खोलवर अभ्यास करावा लागेल कारण वैदिक आर्यसुद्धा वाहेलूनच भारतात आले असल्याने येथे ते उपरे ठरतात ही सत्य स्थिती आहे. युगानुयुगाच्या जीवन-प्रक्रियेमुळे त्याच्यातही भारतीयत्व सक्रामित झाले असणे शक्य असले तरी या भारतभूमीवर पाऊल ठेवताना आपल्याबरोबर जी जीवनदृष्टी घेऊन ते आले ती मात्र अभारतीय आहे ती दृष्टी कोणत्याही कारणाने स्वीकारून केलेला भारतीय जीवनाचा अभ्यास बुद्ध स्वरूपाचा ठरणार नाही. सकरयोगामुळे पीक सर्ववित होत असले तरी तो योग तत्त्वाला पुष्ट करीत नाही. मानवताही त्या नियमाला अपवाद ठरण्याची फार मोठी शक्यता आहे !!

गाजलेल्या राजकीय व सामाजिक क्रान्त्या इतिहासप्रसिद्ध आहेत या ऐतिहासिक क्रान्त्यांचा खूपच बोलबाला झालेला आहे पण त्यातून माणूस किती बदलला आहे ? गेल्या चार हजार वर्षांत तरी मानवी स्वभाव बदललेला नाही अशी इतिहासाचीच साक्ष आहे सावने आणि क्लृप्त्या बदलल्या पण हेतू आणि फलित यात मुळीच बदल झालेला नाही युद्ध करणे, तह करणे, स्वारी करणे, भाषार बेणे, संकेत करणे, मैत्री करणे, तटस्थ राहणे, मदत बेणे किंवा नाकारणे इत्यादी क्षेत्रातील मानवी स्वभावात मूलतः फरक झालेला नाही कोणी राजकीय दृष्टीने पुढारलेले किंवा मागासलेले असले तरी त्यांच्या मानवी मूळ भावना एकच असतात ज्या सत्तावाच्याच्या विरुद्ध बंड करण्यास विरोधी लोक उभे ठाकतात ते स्वतः. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर तसलाच उन्मत्तपणा अगदी सहजपणे करतात

क्वचित् प्रसंगी मानवी गुणाचा प्रभाव त्याच्यावर पडतो, नाही असे नाही. नव्या परिस्थितीत नव्या पेशप्रसंगाचा अभ्यास करून विचारपूर्वक वेतलेले निर्णय मानवी जीवनाला लाभदायक ठरतातही. एखाद्या ज्वलितचे वक्तृत्व हजारो सैनिकापेक्षा जास्त मोलाचे ठरते नवे डावपेच, तीव्र मानवी प्रेरणा, असोळ प्रसंगावधान, गतिमान कौशल्य, वक्तृत्वाची वा राष्ट्रभक्तीची ऊर्मी अशा मानवी प्रकर्षामुळे नवी राज्ये निर्माण होऊ शकतात पाश्चर, मॉर्स, एक्सिन, फोर्ड, भाभा, बोस, लेनिन, तातो, म गांधी, मार्टिन ल्यूथर किंग अशांच्या प्रयत्नामुळे परंपरागत जीवनाची षडी बदलते परन्तु कितीही मोठी विभूती अवतरली तरी मानवी संस्कृती किंवा संस्कारानुसारी जीवनपद्धती फारशी बदलत नाही कारण संस्कृती प्रसंगानुसारी नसून ती मानवातील मूळ गुणावर अधिष्ठित असते.

आपद्धर्माप्रमाणे संस्कृती केवळ प्रासंगिक मूल्यावर जगत नाही दीर्घ कालीन अनुभवजन्य ज्ञानाचा परिणाम सांस्कृतिक मूल्यावर होत असला तरी केवळ वैयक्तिक अनुभूतीच्या धारेतून संस्कृतीचा अखंड प्रवाह निर्माण होत नाही मानवतेच्याच सिद्धीचा परिपाक म्हणजे सनातन संस्कृती होय. नवी सुधारणा जर या मानवतेच्या कक्षेत समाविष्ट होण्यासारखी असली तर ती स्वीकृत ठरेल संस्कृतीच्या या गुणामुळेच नवे प्रश्न, नव्या रीती नोंद पारखल्या जातात आणि त्यातून कालानुसारी नवे सामर्थ्य मिळत राहते. केवळ नीतिनियमन म्हणजे संस्कृती नव्हे आचार-नियम स्थळ-कालपरत्वे भिन्न भिन्नच नव्हे तर परस्पर विरोधीही आढळतात. आपल्याच संस्कृतीतील काही विवाह-प्रकार आज अशुभ वाटत असले तरी एके काळी त्यांना मोठी मान्यता होती. कारण या गोष्टी परिस्थितिसापेक्ष असतात. संस्कृती परिस्थितीच्या पोषाखात बावरत असली तरी तिचा आत्मा वेगळा असतो तो मानवी तथ्याला अनुकूल असतो.

भारतीय संस्कृतीचा मूळ गाभा

सनातन मानवी तथ्ये मात्र देश-काल-परिस्थितीच्या प्रागड्यातून जन्मत नसतात तर ते मानवतेचे अगम्य अण किंवा षट्कमूले असतात शेतीप्रधान जीवनातील लोकांच्या संस्कृतीचा तोडावळा औद्योगिक काठीने बदलत असला तरी त्या दोन जीवनपद्धतीमधील लोकांची मूल संस्कृती वेगळीच असते असे नाही. हस्ताक्षराच्या विविध स्वरूपामुळे तत्त्वार्थ बदलत नाही निरनिराळ्या आजीविकांमधील लोकांची एक राष्ट्रीयता, एकतेची भावना, एकच संस्कृती असणे अनैसर्गिक नव्हे. जीविकेचा उद्देश वेगळा असल्याने त्यानुसार संस्कृतीमध्ये बदल होतोच असे नव्हे. म्हणूनच एकाच संस्कृतीच्या प्रांगणात उपजीविकेची विविधता आढळते. उलट दोन समाज देवभक्त असले तरी केवळ त्या देवभक्तीमुळे त्यांची मानवी श्रद्धा एकरूप असतेच असे नाही. एकजण भीतीच्या पोटी देवकल्पना उराशी बाळगून त्या त्या देवतेला तृप्त करण्याचा प्रयत्न करतो, तर दुसऱ्याची देवकल्पना आत्मगुणांच्या साक्षात्कारातून जन्माला आलेली असते. म्हणून देव-देवता-तर्पणाचा हेतू व मार्ग आणि आत्मगुणांच्या सिद्धीची साधना व हेतू यात महत्तर आहे. आणि हेच अंतर संस्कृतीच्या मूलस्रोताचे निदर्शक आहे त्या दोन संस्कृती वेगवेगळ्या होत.

यारंपकी शुद्ध भारतीय संस्कृती कोणती हे ओळखणे आवश्यक आहे त्यामुळेच स्वत्वाची जाणीव जागृत होईल ! ही परंपरा कितीही जुनी असली तरी ती ज्ञात होणे हिताचे आहे मार्गदर्शक आणि प्रेरक ठरणार आहे कारण तोच भारतीयत्वाचा मूळ गाभा आहे. मूर्ती कितीही अलंकारप्रिय असली तरी

अलंकाराचे ते बलय दूर केल्याशिवाय मूर्तीच्या अगमूत आकाराचे सम्यग्दर्शन होत नाही पुढे देहाचाही आकार ओलांडून त्यातील चेतनातत्त्वाचा साक्षात्कार करून घेण्यातच खरी साधना आहे. कारण तेथेच गुणसिद्धी आहे आणि केवळ ही गुणसिद्धीच कल्याणदायी असते ! ही आवश्यक अशी पारख टाळली तर गुणसिद्धी दुरावते, मार्ग चुकतो, प्रयत्न वाया जातो, अश्रद्धा मनात घर करते आणि कायमची फसवणूक होते म्हणूनच धर्माचे पूर्ण उच्चाटन आजपर्यंत सिद्ध झालेले नाही. जीवन व धर्म या दोहोचा मूलाधार चेतना उत्पन्न असल्याने धर्माचाराचे स्वरूप बदलत राहिले तरी धर्मभावनेची चेतना सदैव अस्तित्वात राहणाऱ्याच आहे. धर्माचा साचा देखील सहसा बदलत नाही कारण दुसरा उपयुक्त साचा शोधून काढणे तितके सोपे नसते. म्हणून धर्म नष्ट करणे वा होणे ही दूरची बाब आहे याच कारणाने धर्मनिरपेक्ष संस्कृतीचे एकही उदाहरण आढळत नाही. आजही नाही व पूर्वीही नव्हते. परंपरागत धर्माचार नष्ट करणाऱ्या समाजालाही नवसमाजाच्या सुनियंत्रणासाठी धर्मच उपयोगी पडत आलेला आहे म्हणून धर्माचे साकार वर्धन धर्माविनाच्या दैवताचे किंवा आयतनाचे अस्तित्व कर्मभूमीत सदैव आढळणाऱ्या फक्त तत्संबंधी आचारपद्धती वा बाह्य रुढी बदलत राहतील एवढेच !

मानवता आणि शासनसंस्था

अशा जीवनानुसारी घटनांच्या अभ्यासांमुळे व त्याच्यामागील मानवी मूल्यांच्या जाणवेमुळे मानवी स्वभावधर्म बदलण्यास, मर्यादा सत्तेचे अनुशासन करण्यास आणि व्यक्तिविकास साधण्यास मदत होते वश, जातीयवाद, धर्म आणि सामाजिक व राष्ट्रीय हक्क यासंबंधीची मिरासवारी विस्कळीत होते जन्वतेची व विलिप्ततेची विषम शिखरे समपातळीवर आणणे शक्य होते समाजाच्या जीवनामध्ये स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली असताना क्रान्तीच्या मार्गाने समतोलपणा राखला जातो हा नवा बदल अनुकूल होण्यासाठी राष्ट्रीय अर्था व राजकीय स्थिती सुधारणे आवश्यक ठरते. सांस्कृतिक स्फुल्लिंगानी चेतोवृत्ती चेतविणे हा सर्व प्रकारच्या मानवी प्रगतीचा आधार आहे अशी सर्व सुत्रे नीट सामाळता येण्याची पात्रता अग्री अवतरण्यास मानवी मूल्यांचा आमूलग्र अभ्यास उपयुक्त ठरतो

शासनपद्धतीमध्ये वरे-वाईट निवडण्यासंबंधी शाब्दिकवाद निर्माण करणे निरर्थक होय पद्धतीमध्ये वरे-वाईटपणा घुंठण्यापेक्षा शासकातील गुणवत्ता वाढविणे हाच समाजसुखाचा एकमेव मार्ग होय संस्कृतिवाह्य आणि सयमरहित शासनपद्धती ही बाममार्गीच असते. मग त्याला नाव लोकशाही असो वा दुसरे काही असो शासनातील जीवनपद्धती केवळ हेतुबोधक आहे ! या युगामध्ये

त्याचा अवलंब ही केवळ एक कल्पना मात्र ठरते. सत्ययुगासारख्या-भोगमूनी-सारख्या निर्विकारी अवस्थेतच ती कल्पना प्रत्यक्षात अवतरणे शक्य समजावे विकारबहुल जीवनामध्ये शासनसंस्था एक समाजाची अंगभूत गरज आहे. मात्र शासनाच्या सध्या स्थितीमध्ये काही बदल होवा असेल तर समाजजीवनामध्ये विकास घडवून आणावा लागतो आणि हा विकास इतिहासाच्या बोधावर अवलंबून असतो.

संस्कृतीचा मूलमंत्र

ज्याप्रमाणे व्यक्तीच्या वर्तणुकीसाठी प्रेरणेची गरज असते आणि प्रेरणा इष्ट-मार्गाने कार्यशील होण्यासाठी तत्त्वश्रद्धेची गरज असते त्याचप्रमाणे सामाजिक समतोलपणा साधण्यासाठी संस्कृतीच्या मूलस्रोताच्या शोधाची गरज भासते नाही तर दिशामुल होऊन कष्टाने घडवून आणलेली कातीही केवळ तत्पातकारी ठरते. सामाजिक विद्वेष वाढतो, जीवनाची प्रतिष्ठा समतोल राहण्याऐवजी विघात झालेलाच अनुभव जास्त वेळा प्रत्ययास येतो. म्हणून इतिहासाच्या शिक्षणातून माणसाच्या मनाचा विकास चढविता आला तर खरा समतोलपणा साधता येईल! अशा साधनेमुळे अहंगड व न्यूनगड समापातळीवर येतात. माणुसकी स्थिरावत जाते जनप्रतिष्ठेला समान वाव मिळतो छळ, द्रोह, हीनता, क्षुद्रता इत्यादी समाज-जीवनाच्या विरोधी प्रवृत्ती क्षीण होतात. जित व जेत्यांमधील वितुष्ट नष्ट होते. युद्धातील तांत्रिक विजय माणुसकीला पोषक ठरतोच असे नाही. उलट ऐनवेळी बेतलेली माभारही मानवी जीवनाच्या वृद्धीने मौल्यवान असू शकते पुष्कळ प्रमाणात युद्धविजय तर सर्वच्या सर्व आक्रमणविजय चातक्य ठरले आहेत

जीवनमूल्यातील समतोलपणा साधता आला नाही तर लोकराज्याच्या नावाखाली लालसेने बरबटलेल्या व्यक्तीच्या हातामध्येच सर्व राज्यसूत्रे केन्द्रित होतात. आणि जो अनर्थ टाळावयाचा असतो तोच मुकाट्याने भोगावा लागतो. अशा प्रकारच्या सामाजिक, वाशिक व पारंपरिक हनुकासबंधांच्या अन्वावाविष्ट चेतना निर्माण करणे हे इतिहासाचे सांस्कृतिक कार्य आहे प्रगतिशील स्पर्धा व चढाओढ चेतनामूलक असल्यामुळे त्या संपूर्णपणे टाळणे योग्य नव्हे पण असा प्रयत्न हा परस्परांच्या गुणांच्या उत्कर्षासाठीच राववावा त्यातून 'मारा व जगा' ही नीती पोसवू नये गुणांचा उपयोग स्व-पर उत्कर्ष करण्यासाठीच असल्याने 'जगा, अपू झा व जगण्यासाठी मदत करा' असा सहकार नीतीची कास घरावी. जगण्याबरोबरच जगविण्यामधील मानवीय आनंद ओजप्रद आहे कारण जगण्यापेक्षा जगविण्यासाठी जी अधिकोत्तर पात्रता, कार्यप्रवणता आणि माणुसकी असावी लागते, तीच तेथे सिद्ध होत असते.

मानवी विकासाची व आनंदमय जीवनाची ही धारणा चुकल्यानेच पुष्कळशा चांगल्या संस्कृतीचा विनाश झालेला आढळतो तो नाश त्याच्या अपात्रतेमुळेच झाला असे नाही पराभव हा एक अपघातही असू शकतो म्हणून आक्रमणात ज्यांचा पराभव होतो ते अपात्रच असतात असे म्हणवत नाही कारण ज्याचा अय झाला त्याचाही अखेर नाशच झाला आहे शिवाय युगारभीच घडून आलेल्या भरत-बाहुवर्षीच्या युद्धाचे कारण, त्याची अपूर्व व आदर्श पद्धती, त्याची परिणती आणि क्षित-जेत्यानी अनुसरलेला मार्ग या ऐतिहासिक अनुभवामुळे पात्रतानुसारी जीवन (Survival of the Fittest) या स्वरूपाच्या नीतीला काही वैचारिक भूमिका लाभत नाही आणि काही चिरंतन अर्थ उरतोच असे नाही तत्त्व जर तसेच असते तर सबळाचा ना जेत्याचा नाश व्हावयास नको होता.

सुमारे ७ कोटी वर्षांपूर्वी या पृथ्वीतलावरून Dinosaur एकाएकी नष्ट झाले डायनॉसॉर म्हणजे विराटकाय सरडे हात स्पलचरपैकी सर्वांत प्रचण्डकाय प्राणी. त्याचे अवधीभूत अवशेष सर्व जगभर— ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आशिया अशा दूर दूरच्या खण्डातच नव्हे तर अगदी अंटार्क्टिका खण्डातही सापडले आहेत हे सांगाडे हत्तीपेक्षाही महाप्रचण्ड आहेत असे हे अगडवव डायनॉसॉर या भूतलावरून एकाएकी पूर्णतः नष्ट का व्हावेत ? आदिनप्रणीत जीवनाच्या कलहाचा व क्षमतेचा सिद्धान्त येथे लागू होत नाही. कारण त्यांना नष्ट करणारा त्यांच्याहीपेक्षा बलवान प्राणी त्या काळी तरी अस्तित्वातच नव्हता डायनॉसॉर-प्रमाणे अनेक बलवान प्राणी नष्ट झालेत. नेमक (Mammoth) हा प्रचण्ड केसाळ हत्ती तर गेल्या काही हजार वर्षांतच नष्ट झाला आहे तो विद्यमान हत्तीपेक्षा देहाकाराने बराच मोठा व बलिष्ठ होता अशी अनेक उदाहरणे देता येतील पण त्याचा नाश होण्याचा उलघडा आदिनचा उत्क्रांतिवाद अगर जीवनकलहाचा सिद्धान्त करू शकत नाही एवढे नक्की

सामर्थ्यचि प्रयोगतत्त्व

Survival of the fittest किंवा जीवो जीवस्य जीवनम् । यातील Fitness चा व जीवनाचा वावगा अर्थ घेणारे स्वतः ला वैश्विक किंवा निसर्गानुसारी किंवा बहुमतानुसारी समजतात आणि अहिंसाप्रेरक जीवनमार्गाकडे व सत्त्वेवु मैत्री या सत्कारी भावनेकडे कुत्सित दृष्टीने पाहतात शिवाय अखिल मानवी जीवनातील मानवतेची सनातन उच्च जीवनतत्त्वेही त्यांना केवळ जैनाळ भासतात ।। वास्तवता मात्र नेमकी याविरुद्ध आढळते अहिंसाप्रेरित उच्च तत्त्वेच वैश्विक असून अलाविष्ठित जीवनवाद मात्र केवळ स्वार्थान्वितेने काळवडलेला आढळतो नाहीतर १९०७ मध्ये साहित्य क्षेत्रातील नोबेल पारितोषिक मिळवून विश्वविख्यात झालेले साहित्यकार Rudyard Kipling सारख्या विचारवत्ताना

सामर्थ्याच्या प्रयोगतत्त्वाचे दर्शन पुढीलप्रमाणे होण्याचे कारणच काय ? त्यांनी आपल्या The Children's Song मध्ये मानवी सामर्थ्याच्या उपयोगासंबंधी एक वैश्विक तत्त्व चपकळ शब्दात मांडले आहे—

Teach us the Strength that cannot seek
By deed or thought to hurt the weak,
That, under Thee, we may possess
Man's strength to comfort man's distress.

— Rudyard Kipling

हे देवा, निर्बलांना दुःख होईल अशा रीतीने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षही ज्याचा वापर करता येत नाही अशाच सामर्थ्यवादाची आम्हाला शिकवण दे. तुझ्याच कृपेने आम्हाला मानवी सक्तीची शांती करू नकणारे देवी सामर्थ्य लाभो

(१) कोणत्याही रीतीने दुर्बलांना दुःखविणे हा सामर्थ्याचा उपयोग नव्हे
(२) उलट मानवी आपत्तीचा परिहार करणे आणि शुभ संप्राप्तीसाठी झटणे हाच सामर्थ्याचा योग्य उपयोग होय. अशा स्वरूपाच्या सामर्थ्याची आणि त्याच्या वापराची ही प्रमुख तत्त्वे अगदी भोजक्या शब्दात सांगितली आहेत सामर्थ्याची ही तत्त्वे अंगीकारणे म्हणजे जगातील सर्व प्रकारच्या आघात-विघातावर रामबाण उपाय योजणे होय. यामध्ये तेच सनातन मंगल तत्त्व गोवलेले आहे की ज्याचा अंगीकार भरत-संस्कृतीने आदिम कालापासूनच केलेला आहे नेमके तेच तत्त्व भरतसंस्कृतीचा प्राण होय !

संस्कृति-सातत्य

पात्रता-अपात्रता, जय-पराजय, सवलता-दुर्बलता, विकास-विलय, जगणे-मरण या गोष्टी योगायोगाच्या अधीनही असू शकतात. असा योगायोग किंवा अपघात याच गोष्टी बलवत्तर असतील तर पात्रतानुसारी जीवनाचे तत्त्व फोल ठरते योगायोगाचा हिशेब मांडणे आपल्या आवाक्यात नसते निवाय एखादीच क्षुल्लक पण नेमकी चूक देखील सर्वनाश घडवून आणते पण असे नुकसान म्हणजे पूर्ण विनाश नव्हे. व्यक्तीचा नाश झाला तरी तो कालानुसारी असतो. मानवी मूल्यांवर आधारलेल्या संस्कृतीचा पूर्ण नाश कधीच होत नसतो

इतिहासपूर्व कालापासून तपास केला तरी अनेक आक्रमणामध्ये बळी पडलेली भारताची मूळ संस्कृती देखील तशा अर्थाने नष्ट झालेली नाही ती यामुळेच. उलट ज्या ज्या आक्रमकांनी ही भूमी कायमचीच आपली निवासभूमी केली व ज्याचे वंशज कालांतराने येथील भूमिपुत्र बनून तिच्याशी एकनिष्ठ

राहिले त्या सर्वांवर (वैदिक आर्यांसह) भरत-संस्कृतीचा प्रभाव पडल्याशिवाय राहिला नाही. मग तिच्या नाशाची कथा कसाला ? याच अर्थाने ग्रीक इत्यादी पुरातन संस्कृतीही नष्ट झाल्या असे नव्हे. त्याचा वारसा अप्रतिहत आहे. मध्यतरीच्या घडामोडीमुळे त्याच्यात स्थलकालानुसार बदल झाला असेल इतकेच. त्यातील प्रेरणेच्या अर्थाने तर त्या संपन्न संस्कृती अखंड राहून शिवाय स्थळ-कालाच्या आणि राष्ट्रियत्वाच्या भौतिक मर्यादा ओलाडून विशाल बनल्या आहेत. होमर इत्यादिकाचे बाइमय, प्लेटो इत्यादिकाचे तत्त्वज्ञान, त्याच्या अभ्यासाचे प्रमाण, क्षेत्र आणि कालखंडही विस्तारलेला आहे त्याचा आदर वाढत गेलेला दिसतो.

मात्र सर्वच संस्कृतीचा अभ्यास, तेवढ्याच आदराने व आस्थेने होतो असे नाही त्यालाही कारण योगायोग किंवा कालाधीनताही असू शकते ! किंवा काही परिस्थितिजन्य अन्य कारणेही असू शकतील ! मवितव्यता तशीच असावी ! परंतु अशा योगायोगाला काही वारसा हक्क नसतो. भरतसंस्कृतीचा मूलमंत्र कल्याणकारी असल्याने आदिराजपुत्र भरताचा, त्या काळच्या संस्कृतीचा आणि ऐतिहासिक घटनांचा अभ्यास काही कायमचा वर्ज्य नव्हे योगायोग जमून आला तर तोही अभ्यास जरूर प्रगत होईल तो व्हावा असा माझा मानस आहे. ऋक्समुत्र भरत ऋक्सवर्तीचा पूर्ण अभ्यास होऊन एक मोठा इतिहास ग्रंथ प्रकाशात यावा ही एक मोठी सामाजिक गरज आहे ती समाजापुढे मांडून थोडीशी चालना देण्यासाठीच त्या भरत राजाचा व आपल्या देशाच्या नामकरणाचा, इतिवृत्त येथे देण्यात येत आहे.

भरत-संस्कृतीची अक्षुण्णता

राज्ययंत्रणाही नष्ट होते काही प्रदेशही उजाड होतात किंवा भौगोलिक स्थितीमध्यें मोठ्या प्रमाणात फरक होतो पण संस्कृतीची बीजे मात्र तात्त्विक विचारसरणीमुळे किंवा शिक्षणाच्या संस्कारामुळे सदा पुष्ट होत राहतात मानवी जीवनावर संस्कृतीचा परिणाम खोलवर होत राहतो. मानवी मूल्यांची बीजे पुन पुन अकुरत राहतात. आणि बीजांकुर-न्यायाच्या चक्र-परिवर्तनामुळे ती नेहमीच सर्जनक्षम राहतात. जीवन मरणावर मात करीत असते व्यक्ती भरत असतात पण वशावळ वाढत असते त्या वशावळीवर संस्कृतिवीजाचा मोहर फुलत राहतो, मानवी मूल्यांची व विचारधनाची-चेतनावृत्ती नव्या मनात संक्रमित होऊन नवतेजाने उजळतच असते स्वासोच्छ्वासात जसे निर्वंतनणाचे मूळ लक्षण तसे समाज-जीवनाच्या चेतनावृत्तीचे प्रतीकात्मक लक्षण म्हणजे संस्कृती ती पूर्णपणे नष्ट होत नसते एक समाज-व्यवस्था नष्ट होऊन दुसरी येत असली तरी उदयाला

येणाऱ्या त्या समाजावर मूळ संस्कृतीचा प्रभाव पडतच असतो. भरत राजा गेला. त्याची शासनपद्धती गेली, त्याच्या वंशजापासून राज्यसूत्रे दुसऱ्या मानव-समुहाकडे गेली तरी सर्वोपयवादी भरत-संस्कृती मात्र नष्ट झाली नाही.

भारतामध्ये घडून आलेल्या शासकीय, नैतिक, धार्मिक आणि उदरनिर्वाहाच्या साधनमागावर घडलेल्या उलाढालीतून आणि ऐतिहासिक परिवर्तनातून भरत-संस्कृतीची घाटचाल असुष्णपणे चालूच आहे. यामुळे भारतात आलेले आर्य, मुसलमान, पारसी, शक, हूण, मोघल इत्यादी परकीय मानवसमूह इतरत्र गेलेल्या त्यांच्याच वंशजापेक्षा वेगळ्या संस्कारानी आविष्कृत झालेले आढळतात. जे कोणी येथे स्थिरावले ते भारतीयच बनले. भारतीय संस्कृतीने त्यांच्यावर आपला प्रभाव गाजविला नाही तर भारतात आलेले आर्य आणि इराणमध्ये गेलेले आर्य यांच्या संस्कृतीमध्ये फरक असण्याचे दुसरे कारण दिसत नाही. या अर्थाने भरत-संस्कृतीने आपलेच रूप बिंबाळ केले आहे. या उलट जर येथील पूर्ववर्ती भारतीय संस्कृती निष्प्रभ ठरली असती तर आजचा भरतवर्ष वेगळा दिसला असता. तो अभाऱ्यीय समाजाची एक वसाहत बनला असता. उपऱ्या आगतुकाच्या संस्कृतीचाच प्रादुर्भाव दिसला असता. पण प्रत्यक्ष स्थिती तशी नाही भारतीय संस्कृतीचा हा मूळप्रभाव पुढील काळातही टिकविण्यासाठी मनातील शुद्ध व सनातन चेतोवृत्ती आणि सर्वोपयवादी तीर्थप्रणाली सदैव जागृत राहिली पाहिजे

जीवनातील अमृतसिद्धी

सनातन चेतोवृत्ती जागविण्याचे कार्य छऱ्या इतिहासाच्या अभ्यासानेच साधत असते. म्हणून भरताचा यथातथ्य इतिहास जोपासणे आपले आद्य कर्तव्य आहे. भाषा, कला, तत्त्वज्ञान, उदरनिर्वाहाची पद्धती, कौटुंबिक व सामाजिक न्यायपद्धती, अद्वैत, उदारवृद्धी, निस्वार्थ सहकार इत्यादी मागांनी मानवी मूल्याची जोपासना करणे, ती परिपुष्ट व समर्थ करणे आणि ती पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोजलेली एक श्रेष्ठ युक्ती म्हणजे शिक्षणसंस्था व तिचे वैचारिक कार्य होय. अशा शिक्षणामध्ये ऐतिहासिक घटनांचा परामर्श फार महत्त्वाचा असतो. त्यांच्या आचारावरच नव समाजाचा पाया स्थापतो व त्याची वळवारणा होत राहते. म्हणून मानव समाजाचा इतिहासाची सांगड घालणे आवश्यक आहे. हा दुवा तोडून चालणार नाही. कारण तो संस्कृतीच्या व मानवी मूल्याच्या सक्रमणासाठी आणि पूर्व परंपरा पिढ्यानुपिढ्या अतूट राहण्यासाठी एकमेवाद्वितीय आहे. म्हणून इतिहासाचे शिक्षण हे मानवी संस्कृतीचे एक अंगभूत लक्षण आहे. अशा ज्ञानाची व्याप्ती वाढविणे आवश्यक आहे हे निःसंशय होय.

जुन्या अवधदा नष्ट करणे हे ज्ञानाचे पहिले लक्षण होय. सध्या ज्ञानाची कास धरल्यानेच आपण पुढील पिढी जास्त सुसंस्कृत व सबल करू शकू. म्हणून या आविष् इतिहासाचा अभ्यास म्हणजे उकिरडा उकरणे किंवा केवळ थडगी उपसणे नव्हे. ही भीती स्वार्थी व अस्थानी आहे. जिताच्या चुकाची व गुन्ह्याची जंत्री जमविणे आणि जेल्याची टाळी बाजविणे एवढीच दुष्टी ठेवून इतिहास न वाचता त्यातील मानवी मूल्ये सोपणाऱ्याला व त्या काळातील थोर विचार-प्रणालीचे आणि कर्तव्यगारीचे साहचर्य प्राप्त करून घेणाऱ्याला जुना इतिहास म्हणजे रक्त चर्चा वाटत नाही. उलट त्या काळातील सत्पुरुष, मुत्सद्दी, कलावंत, पराक्रमी, परोपकारी, विचारवंत इत्यादिकाची चेतनामय भेट झाल्याने मन प्रफुल्लित राहून त्याचे तेज व ओज वाढत असते.

माणूस आपल्या जीवनात जेवढा अर्थ ओतील, तेवढा निर्माण करील तेवढाच अर्थ मानवी विकासात आढळतो. अशा एकांगी विचाराने पूर्वेतिहासाचा व अनुभवाचा वारसा नाकारणे योग्य नव्हे. जेवढे पिकते तेवढेच स्वीकारून मूग पिळण्यास जिवंतपणा नाही व पुढील बेगमी. कमी पडल्याने होणारी उपासमारही, टळणार नाही स्वतःबरोबर इतरांचेही. अधिक पोषण होण्यासाठी अधिक पीक पिकविण्याची गरज असतेच. त्यामुळे अधिक फलधारणा पदरात पाडून घेण्यासाठी उभ्या पिकाचा मुळापासूनच नव्हे तर बीजापासून समग्र अभ्यास करावा लागतो. त्याधिवाय सुधारणेचा सात्रीलायक उपाय सापडत नाही. म्हणून जीवनातील अर्थसंप्राप्ती व चेतोवृत्ती अधिक प्रभावी करण्यासाठी मानवी विचार-धनाचा पूर्वेतिहास अभ्यासणे हे सांस्कृतिक जीवनाचे एक प्रमुख अंग आहे. आपली संस्कृती आपल्याला जशी आपल्या पूर्वजांनी दिली तशीच नव्हे तर तिचे अधिक संवर्धन करून ती आपल्या कित्येक भावी पिढ्यांना देण्याचा प्रयत्न करणे प्रत्येकाचे सामाजिक व सांस्कृतिक कर्तव्य आहे. ही संस्कृतिवितरणाची प्रक्रिया मानवी जीवनामध्ये अमृत प्रसवल्याशिवाय राहणार नाही.

सांस्कृतिक कर्मयोग

मानवासभोर अनेक समस्या सदैव उभ्या असतात. त्यापैकी काही समस्यांच्या वावरीत नुसता वितंडवाद करून किंवा बाजूचातुर्य दाखवून भागत नसते. प्रत्येक समस्येचा विचार करीत असताना त्या समस्येबरोबरच स्वतःशीही तन्मय होणे आवश्यक असते. कारण प्रत्येक समस्या मानवी दृष्टिकोणातून आणि मानवी हिताला बगल न देता सोडवावी लागते. नाही तर उपायही अपाय ठरतात, किंवा तशी भीती मनाला सदैव नसत करीत राहते. इतिहासाचे संशोधन किंवा त्याचा अभ्यास कितीही कष्टदायक किंवा खर्चिक वाटला तरी त्यासंबंधी आस्था राखलीच

पाहिजे कारण मानवी मूल्यांकनाचा एक मानदण्ड तयार करण्यासाठी मानवाला तो मार्गदर्शन करित असतो. हे इतिहासाचे मार्गदर्शन टाळणे किंवा त्यापासून वंचित राहणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर घोडा पाडून वेण्यासारखेच ठरणार आहे

इतिहासाचे संशोधन किंवा अभ्यास करताना कुणावर भात करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. वैयक्तिक प्रतिष्ठेच्या कक्षेच्या पलीकडचा हा प्रान्त आहे. जुने उकरण्यात पैसा, भ्रम, वेळ इत्यादी फुकट दवडविण्याचा किंवा इतर राष्ट्रीय गरजानुसार योजलेल्या प्रकल्पासाठी राखून ठेवलेल्या संपत्तीमध्ये ढवळाढवळ किंवा कपात करण्याचाही हा प्रश्न नव्हे. एकदर राष्ट्रीय उत्पादन व खर्च लक्षात घेऊन तुलना केल्यास अशा अभ्यासावर हजारातून दोन रुपयेही प्रत्यक्षात खर्च होत नाहीत. हा खर्च त्या मानाने अगदीच अल्प असतो

मानवी हिताच्या कार्यक्रमावर खर्च किती होतो आणि त्या मानाने फायदे किती होतात अशा तऱ्हेचा पैसाच्या स्वरूपात हिशेब मागण्यात स्वारस्य नाही. कारण इतिहासाच्या अभ्यासामुळे होणारे मानवी फायदे अधिक सखोल आणि प्रभावकारक आहेत. असे फायदे प्रत्यक्ष मोजण्याचे माप सापडणे कठीण असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. स्पूल मानाने पाहता इतिहासाच्या अभ्यासामुळे राष्ट्राला होणारे काही सांस्कृतिक फायदे पुढील शब्दात सांगता येतील—

(१) आपला नारसा समजल्याने पारंपरिक हक्क प्राप्त होतात किंवा प्राप्त करून घेता येतात. त्यासाठी प्रेरणा व स्फूर्ती मिळते.

(२) आपण परके, उपरे, आगंतुक, परांगवा, उपकृत किंवा आश्रित ठरत नाही. स्वत्वाची जागृती लाभून स्वाभिमानीपूर्वक उच्च जीवन जगण्याचा हक्क प्राप्त होतो, मार्ग सापडतो. गुलामी वृत्ती जाऊन मानवाच्या थोर परंपरेत स्थान मिळते प्रतिष्ठा वाढते.

(३) आपल्या पैतृक भूमीवर आपणास राष्ट्रीय हक्काने जगता येते. ती दुसऱ्याच्या ताब्यात गेलेली असल्यास परत मिळविण्याचा प्रयत्न करता येतो ताब्यात मिळाल्यावर मातृभूमीची उन्नती करता येते. जगत मानाचे स्थान प्राप्त होऊन, आपल्या पात्रतेच्या व सामर्थ्याच्या बळावर इतरांवर मानवी उपकार करण्याची संधी मिळते. मानवी जीवन सफल होते. आपली राष्ट्रीय सामग्री कोणत्या स्वरूपाची आहे, ती कधी उपयोगात आणता येईल, नवी नैसर्गिक साधने कधी उपलब्ध होतील आणि त्यामुळे मानवी कल्याण कितपत साधता येईल इत्यादी गोष्टी नीटपणे कळतात.

(४) उपलब्ध नसलेली पण आवश्यक असलेली जीवनसामग्री तयार करण्याची विद्या प्राप्त होऊन नवे कार्यक्षेत्र लाभते

(५) मागच्या चुका सुधारता येतात पुढचा मार्ग अचूकपणे आक्रमिण्यास मदत होते

(६) इतिहासाचा अभ्यास केवळ इतिहासासाठीच नसून तो जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात मार्गदर्शन करतो. त्यामुळे वैद्यकीय, तांत्रिक, यांत्रिक, शैक्षणिक, तसेच दळणवळण, व्यवस्थापन, अनुशासन, अधिशासन, शास्त्र, शेती, व्यवसाय, कला वगैरे जीवनाच्या विकासाला पोषक अशा प्रत्येक क्षेत्राला त्याचा फायदा मिळतो

(७) जीवनातील दार्शनिक व तार्त्विक भूमिका बळकट बनते नव्या अनुकूल श्रद्धा अशी रक्षणाने सोपे जाते अशक्याला आव्हान देऊन त्यावर मात करण्याची अभिज्ञता निर्माण होते आव्हान ही एक मानवी गरज आहे. ह्या प्रवृत्तीला महत्त्व आहे जर याचा अन्वेष केला तर माणसातील काही सरी एक आवश्यक व हिताची बाब नामशेष होईल ! ती राखणे आपला राष्ट्रीय बाणा आहे.

(८) मानवी जीवनाला अत्यंत आवश्यक अशी सहकार्याची व समजसंपणाची सावना पोसविण्यास मदत होते. सहकार्यामुळेच मोठमोठी राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य होत असतात. मतभेद असणे व्यक्तित्वाचे लक्षण असले तरी, राष्ट्रीय हिताची दृष्टी जागृत ठेवण्याचे व बुद्धिभेदाला बली न पडता उद्दिष्टे साध्य करताना सर्वोदयी मार्गापासून च्युत न होण्याचे मानसिक सामर्थ्य प्राप्त होते. ह्या मानसिक संस्कार अखेर मानवी कल्याणासाठी राबविता येतो.

याशिवाय आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने उपयुक्त असे असंख्य फायदे वाढत्या प्रमाणात आपल्या आवाक्यात येत राहतात. आणि वैश्विक जीवनातील एक प्रतिष्ठित दुवा बनण्याची पात्रता मिळविण्याची संधी मिळत राहते.

: ११ :

जैन क्षत्रियानुयोग

जयन्ति जितमृत्यवो विपुलवीर्यभाजो जिनाः ।

जगप्रमदहेतवो विपदमन्दकन्दच्छिदः ॥

— महापुराण, पर्व ४२, पुष्पिका ३.

१२ जैन क्षत्रियानुयोग

जैन क्षत्रियानुयोगाचा आत्मा

ओजस्तेजोविद्यावीर्यशोबद्धिविजयविभवसनाथाः ।

माहाकुला महार्या मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ॥

— रत्नकरण्डध्रुवकाचार, १/३६.

मागील प्रकरणामध्ये अनेक ग्रंथांच्या आधारे हा इतिहास सिद्ध झाला आहे की भगवान् ऋषभनाथच क्षात्रधर्मचि आश्रित प्रवर्तक होत. ते स्वतः व त्यांच्या परंपरेतील भरताविक सर्व जैन राजे विपुल वीर्यचि धारक, जगाला आनंदकारक, महान विप्लवाचा मुळापासून उच्छेद करणारे आणि सदा विजयधाली होते (महापु प ४२, पु ३) त्यांनी आतर्वाह्य सर्व शत्रूंना जिंकून स्वतः बरोबरच सर्व प्रजेलाही श्रेष्ठ सुखाची प्राप्ती करून दिली आपल्या वैचारिक व अतर्दृष्टीच्या प्रभावाने भोज, तेज, जीवनविद्या, पराक्रम, यश, सपत्नता, विजय आणि वैभव याची परिपूर्ण सिद्धी करून ते जगाला शिरोधार्य भूषण ठरले (रत्न०) त्यांनी ज्या क्षात्रधर्मचि प्रवर्तन केले त्यामुळेच मानवी कल्याणाचा मार्ग परंपरेने प्रकट झाला आपल्या पात्रतेच्या आणि कर्तव्यगारीच्या जोरावर त्यांनी भोजवर्षनाची व तेजसधारणेची साधना सफल करून मानवी जगासमोर पुरुषार्थ-सिद्धीचा जो आवर्ष निर्माण केला तोच जैन क्षत्रियानुयोग होय. केवळ पृथ्वी जिंकणे, शत्रूंना नमवून त्यांना दास बनविणे, उरलेल्यावर आक्रमण करणे, सामर्थ्यचि प्रदर्शन करणे, सर्वांना भयग्रस्त करणे, आपल्या सपत्नीत स्वर भर घालणे, तिचा स्वच्छंद उपभोग घेणे आणि उत्तम वागून आपल्यातच दग राहणे यातच काही क्षात्रधर्मचि स्वारस्य नाही एकदरीत शान्ति-ऋषेभ-भरत यांच्या

प्रजापालनकार्यातून जी एक सर्व कल्याणकारी क्षात्रधर्माची परंपरा निर्माण झाली आहे तिलाच जैन क्षत्रियानुयोग म्हणतात

भरतक्षेत्र जीवन जगण्यासाठी स्वर्गपिशाही सुंदर व सुखदायी आहे अशी पारंपरिक प्रसिद्धी या क्षत्रियानुयोगाच्या दिव्यत्वावरच आधारित आहे. हे दिव्यत्व नाभि-श्लेषभ-भरतांच्या वीराणुयोगाच्या साधनेतूनच अवतरले आहे. न्याय्य समतोलपणा साधून चारही पुरुषार्थांची समग्र साधना सिद्ध करण्याचा मार्ग त्यांच्याच जीवनसाफल्यातून आविष्कृत झालेला आहे ही परंपरा श्रेष्ठ असल्यानेच जीवनसाधनेचे भारतीय मार्ग जगामध्ये अभीष्ट ठरले आहेत दुखाचा परिहार करून सुखाचा उपयोग घडवून आणणारा हा जीवनक्रम मानवातील श्रेष्ठतम मागल्याची प्रतिष्ठा करण्यास सर्वसमर्थ आहे वैवी प्रेरणा आणि मानवी भोग विशेष एकवटतात. लौकिक सुखाचे भोग भरतप्रणीत मार्गाने जितके सरस वठतात तितके अन्य प्रकारे नव्हे !

राजभोग कामपुरुषार्थाची क्रीडाभूमी आहे तेथे लौकिक सुखाचे अधिष्ठान सदैव संपन्न ठेवण्यासाठी भरतानुयोगच समर्थ आहे विजय, वैभव, स्वर्गीय भोग याकडे आणि मोक्षाकडेही जाणारे मार्ग याच वीराणुयोगाच्या क्षेत्री एकमेकांत विलीन होतात. हा अनुयोग तप पूत असल्याने व्यवहारी जीवन लोकोपयोगी बनते तर आंतरिक जीवन अलौकिक सुखाने व्यापून जाते. परभाव किंवा वैरभाव वस्तुतः सोटा असल्याने तो फार काळ टिकू नये प्रासंगिक वैरभाव प्रसंग सपताच लय पावणे व स्वाभाविक स्नेहभाव पुनरपि प्राबुल्ल होणे हा निसर्ग आहे हा वीराणुयोग टाळण्यासाठी अतर्बुष्टीची आवश्यकता असते तीच अतर्बुष्टी हा जैन क्षत्रियानुयोगाचा आत्मा आहे.

सनातन अधिष्ठान

श्लेषभ-भरतांच्या प्रणालीतील संस्कृती फार मोलाची आहे. त्यामुळेच भारतीयता टिकून आहे तिचा परिचय एका टप्प्यात पूर्णांशाने करून देणे कठीण आहे. अगप्रत्यंगांचा विचार करू गेल्यास विस्कळितपणा उद्भवल्याशिवाय राहणार नाही आणि या भ्रमाच्या संदर्भात त्याची गरजही नसावी. नाभिराज, श्लेषदेव आणि भरतचक्रा यांच्या शीर्ष व्यक्तित्वाविषयी आणि त्यांच्या क्षात्रप्रणालीसंबंधी एक विशिष्ट दृष्टिकोण स्पष्ट होण्यासाठी जैन क्षत्रियतेचे अंतरंग व्यक्त करणे इष्ट वाटते हे अंतरंग म्हणजे एक भावमय अवस्था आहे एक चिंतनशील प्रक्रिया आहे संपन्न जीवनदृष्टीमधील एक शलक या दृष्टीने वाचकाना भरतसंस्कृतीच्या अभ्यासाची प्रेरणा मिळावी ! भारतीय संस्कृतीच्या षड्भावलीमध्ये जैन दृष्टिकोण फार महत्त्वाची भूमिका बठवीत आला आहे प्राचीनकाळी मध्य आशियामतून

बाहेर पडून सर्व युरोपात व इतरत्रही देविष्यमान प्रगती करून जगावर प्रभुत्व गाजविणारे आर्य, त्यांच्या संस्कृतिसंपन्नतेबद्दल प्रस्थात आहेत. विशेषतः त्यांची विजिगिषा आणि वर्णश्रेष्ठत्वाचा दर्प फार चंद्र आहे व ऐहिक जीवनामध्ये ते स्वतःला श्रेष्ठ आणि ज्येष्ठ समजतात या श्रेष्ठ-कनिष्ठतेच्या यज्ञात मोठी आहुती पडली ती भारतीय संस्कृतीची ! ! !

परंतु सिंधुखोऱ्यातील उत्खननाच्या अभ्यासांमुळे तेथील संस्कृती वैदिक आर्यांच्या संस्कृतीपेक्षा सनातन व श्रेयस्कर होती असे सिद्ध झाल्यावर भारतीयानी ज्या नव्या प्रेरणा स्वीकारल्या त्यातून एक नवी जीवनदृष्टी पोसवत गेली त्यामुळे वेदमंत्रप्रणीत आणि आर्यवंशप्रेरित उच्चतेच्या कल्पनेला घनका बसला. भारतीय संस्कृतीची श्रेष्ठता आवासित आर्यांविरुद्धी अधिष्ठित नाही की वेदप्रणीतही नाही— हे विदारक सत्य प्रगट झाले. भारतीय संस्कृतीची श्रेष्ठता भरतवर्षातील सनातन जीवनमूल्यावरच पोसवलेली आहे. म्हणून दर्शनशास्त्र, भूतिभूजा, सोमयागादिक यज्ञप्रकारांचा त्यात, निरामिष आहाराकडील चळण इत्यादि क्रित्येक जीवनक्षेत्रात भारतातील आवासित आर्य इतर देशातील कोणत्याही आर्यसमुदायापेक्षा संस्कृतिमूल्याने वेगळे दिसतात हे वेगळेपण त्यांच्या बदललेल्या जीवनमूल्यविषयक दृष्टिकोणाचेच निदर्शक आहे आणि हा सर्व प्रभाव येथील मूळच्या भरतसंस्कृतीचाच आहे

अत्यंत प्रभावी अशी ही भारतातील प्राचीन संस्कृती मानवी जगातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण मूल्यारिक्त जीवनभद्रा आहे. त्यातील भारतीयता, नावावरूनच भारताधिष्ठित आहे प्राचीनता आणि जीवनमूल्यात्मक भद्रा यावरूनही हा भरत वैदिक परंपरेतील नाही हे उघड आहे आर्यपूर्वकाळापूर्वी असल्या बरे पोसवलेली ही संस्कृती ज्यांनी ज्यांनी चढविली त्यामध्ये जैनांचा वाटा फार मोठा आहे जीवनाचे प्रत्येक क्षेत्र जैनभद्रेने प्रभावित झालेले आटलेल जैनभद्रा ही एक गुणविशिष्ट दर्शनपरंपरा आहे त्यामुळे त्याचा धर्माचारच नव्हे तर त्याचे ऐहिक जीवनही वेगळे दिसते सल्लेखनंमुळे तर त्यांनी मरणालाही धोरवी प्राप्त करून दिली आहे. हा वेगळेपणा मानव्याच्या आवश्यक गुणावर आधारलेला आहे. अभ्यासातून मरणापर्यंत सर्वच मानवी व्यवहार गुणानुरूप करण्यासाठी जैन दर्शनाचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. हा जीवनाचा दृष्टिकोण निर्बंध, निर्वच, निरुपद्रवी असून स्व-परकल्याणकारी आणि वर्धनशील आहे या गुणानुगत प्रभावामुळे आपला वा दुसऱ्याचा नाश न होताच सर्वोच्च होत असतो आणि नेमक्या याच कारणामुळे जैन क्षत्रियानुयोग वेगळा आहे या ऊर्जेच्या अंतरगातील भावभूतीचे ओझरते दर्शन घडविणे सांस्कृतिक विचारांचेच एक अंग आहे शिवाय जैनगत क्षात्रतेच सर्वसमर्थ असूनही अहिंसेचे सान्निध्य क्षिद्रकारीत नसल्यामुळे

पुष्कळांना त्याचे नीट आकळून होत नाही. उलट गैर समजूती मात्र पल्लव राहतात. गुणवत्तेचीही टक्कळी व हेटाळणी होत राहते. पण ती होऊ नये ही जैनांची जीवनमूल्ये जैन गृहेतच गुप्त व मुप्त राहू नयेत ! जिनप्रणीत जीवनान्ने केवळ निर्वाणासाठीच उपयुक्त असून ती ऐहिक जीवनाचा आदर्श गाढ्यात सर्वस्वी समर्थ आहेत हे स्पष्ट करण्यासाठी या अत्रियानुयोगाची परिमाणा मनवने आवश्यक आहे.

दार्शनिक साधना

जीवनक्रियेमध्ये दार्शनिक अभिव्यक्ती फार महत्त्वाची असते. फारस दर्शनवीजात्मक धर्मच जीवनवृत्तावर तरातून बहुरत असतो. दार्शनिक गुणगुढाच जीवनावेळीवर उभारून येत असते. तिचाच गंव आसनतात अरुण्यतून त्यामुळेच व्यवहारातील मूल्ये निश्चित ठरविण्यासाठी योग्य दिशा ठानते जैन क्षत्रियतेची दार्शनिकता इतरांहून वेगळी असून ती स्वतःच्या खास तत्त्वचिन्तावर अधिष्ठित असल्याने जैनांच्या अन्तःप्रेरणांचा प्रादुर्भावही बीजानुसार वेगळाच होत आला आहे. या प्रेरणेप्रमाणे क्षत्रियता व इतर जीवन-व्यवहार योग्य रीते आपोआपच बळण घेत राहतात. जीवनसाधना व शिक्षा प्रकार बदलतो. त्याचा प्रभाव दैनंदिन व्यवहारावर दिवून आल्याशिवाय राहात नाही. म्हणून जैनांची जीवनमूल्ये वेगळी ठरतात. त्यांच्या राजकीय दृष्टीनध्ये आणि ज्ञानगंगा पुरव अद्या विविध कलांच्या उपासनेमध्येही निश्चितपणे वेगळेपणा जाणवून देतो. मात्र हा वेगळेपणा मानवी जीवनाला अधिक पोषक असल्याने त्याचा उभाव तीव्रतेने जागवल्याशिवाय राहात नाही.

ज्या जीवनव्यापारावर अंतस्य भावलेन त्याची छाया पल्लव असते ते भावस्वरूपही साधनेतूनच लानत असते. गुणात्मक साधनेतून अन्तः हेनाच्या भावनाच मानवाचे अद्विष्ट बहवितान. जैन अद्विष्टत्व वेगळे आहे कारण त्यांच्या भावना व भावस्वरूप अंतरंग वेगळ्याच आविर्भावाने गारावलेले असते 'समता सर्वभूतेषु' हा मंत्र त्यांच्या आचारातील स्थायीत्व आहे. त्यांच्या धर्मपालनात सामायिक अग्रगण्य तर अंतरातील भैत्री, प्रबोध, काहण्य, तत्त्वज्ञान विकारशमन इत्यादी गुणवत्तीतून प्रादुर्भूत होणारा सामाजिक म्हत्वा, गुणाराधना, दुःखितांसाठी त्याग व सेवा, परस्पररात्रील संघर्षाचे शून्य, परस्पररात्रील यांवरोबरच कोणत्याही प्रकारची गुणहानी व इद्रियव्यवसा इत्यादी अनिष्ट योग टाळणे अद्या मार्गाने जैनांनी प्रकटली मानवतेची कास विख्यात आहे. जन्मले जैनांचे जीवन धरिस्त्रितीच्या बाह्यतात माण्डळे तरी त्याची कडाहून न हंडी ते ज्येष्ठ्या तेव्हा स्थिरावते. त्याला गती निरुद्धी तर ते फक्त उभावने. ज्ञान व्याधीनावामुळेच त्यांचे राजकीय व सामाजिक जीवन इतरांहून वेगळे दिडते.

मानवी जीवनाच्या क्षितिजावरून वरील गुणाची अनुपस्थिती मनानेही कल्पणे कठीण. होईल मानवी जीवन देखील स्वार्थी, पशुतुल्य व बलप्रधान बनेल राष्ट्रीय अन्नचा मूलाधार नष्ट होईल परस्पर द्विधा वृत्ती, क्रौर्य-द्रोह, वर्गकलह, भाषावाद इत्यादी समाजविघातक घटना बोकाळतील म्हणूनच जैनांनी केलेली क्षात्रधर्माची परिभाषाही वेगळी आहे.

गुणाधिष्ठित सुरक्षा

क्षतात् ज्ञायते इति क्षत्रियः । हे या विचारसरणीतील आद्य सूत्र-क्षतीपासून, कोणत्याही गुणहानीपासून संरक्षण मिळविणे व मिळवून देणे हाच क्षत्रियाचा एकमेव धर्म म्हणून जिनसेन आचार्यांनी क्षत्रियांना पहिलीच जाणीव दिली की-

क्षत्राणे नियुक्ताः स्य धूम्रमाद्येन वेधसा ॥

- महापुराण, ४२/२.

क्षत म्हणजे आघात किंवा आघात पोहोचलेले जीव आघातपूर्व सावधगिरी आणि आघात झाल्यावर त्याचे निवारण अशी दोन्ही प्रकारची जबाबदारी क्षत्रियावर सोपविलेली आहे कारण ते स्वतः या दोन कार्यात आणि त्यापुढील गुणप्रकर्षातही सर्वस्वी पात्र आणि समर्थ असतात. पुढे लगेच अकराव्या बाराव्या श्लोकामध्ये क्षत्रियाच्या त्रिविध कार्याची पद्धती व त्याच्या सीमाही सांगितल्या

रक्षणाभ्युद्यता येऽत्र क्षत्रियाः स्युस्तदन्वयाः ॥ ११ ॥

- महापुराण, ४२/११.

क्षत्रियांनी रक्षण कार्यामध्ये नेहमी उद्युक्त असावे आणि ते कार्य करीत असताना त्यांनी ऋषभदेवांची परंपरागत प्रणाली अनुसरावी रक्षणासारखे महत्कार्य करतात म्हणून केवळ क्षत्रियांना स्वच्छदपणाचा परवाना असू नये त्याचे ते रक्षणकार्य कसे असावे याचे मार्गदर्शन करताना त्यांनी पुढील तीन श्रुते पाळली पाहिजेत असा आदेश दिला आहे—

तेषां समुचिताचारः प्रजार्थं न्यायवृत्तिता ॥ १२ ॥

- महापुराण, ४२/१२.

त्याचे रक्षणकार्य गुणसिद्धीच्या दृष्टीने अत्यंत संचित असावे ते प्रजेच्या हिताचेच असावे आणि ते कार्य करीत असताना न्यायाची स्थायीभाव उढू देऊ नये शिवाय न्यायप्रवृत्ती आत्मघर्मानुकूल असावी असाही आदेश पुढील तेराव्या श्लोकातच दिला आहे म्हणून क्षती किंवा हानी स्वैर कल्पनेवर आधारता येत

च्या थोर जिनमत्तानी आत्मविद्येचा पुरस्कार केला ते सर्व पक्के क्षत्रिय होते. सर्वच तीर्थंकर एक तर एकछत्री सम्राट होते किंवा युवराज तरी होते. वीर्य, वीर्य, वीर्य या क्षेत्रातील त्यांच्या गुणांचे उद्गान सर्वच ग्रंथात स्पष्टपणे आढळते. वैदिक परंपरेतही या दृष्टीने राजा जनकाला श्रेष्ठ स्थान आहे. सर्वकष क्षत्रिय असूनही त्यांनी आत्मविद्येचा पुरस्कार केला. आत्मविद्येतील त्यांची थोरवी सर्व ऋषिमुनींनीही मान्य केली होती याबद्दल आत्मविद्येचा श्रोत क्षत्रियकुळातूनच प्रवाहित झालेला आहे हे सत्य सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ व स्पष्ट आहे. तरी पण काही आत्मसंतुष्ट व अभिनिवेद्याभिमुख पंडिताना आत्मवर्मात आणि क्षात्रधर्मात विरोध आढळतो ! काही पारंपरिक अचाना तर आध्यात्मिक मार्गातील थोर पुरुष क्षात्रतेजाने ओजस्वी व महापराक्रमी असतात या त्रिकालाबाधित सत्य विधानात फक्त विरोध व विसंगतीच आढळते दिवागीताना सूर्यकिरणांचा श्रोतही काळा विसत असतो. तरी त्यात किरणांचा कोणताही दोष नसतो.

अती बाह्य असो वा आंतरिक असो त्यापासून जीवनतथ्याचे रक्षण करण्यास उपकरणसाध्य नव्हे तर उत्पादनात्मक सामर्थ्याचीच जास्त गरज असते. निर्वीर्य, नि सत्त्व मानव ती इष्ट सिद्धी पावू शकत नाही. सामर्थ्य आणि जीवनसिद्धी नेहमी एकत्र नावतात खरे जातेच खरे थोर होऊ शकतात बाह्य अती-बरोबरच आंतरिक अतीपासूनही जो जीवनतथ्याचे संरक्षण करू शकतो तोच खरा क्षत्रिय होय शत्रूला तत्त्वतः जाणल्याशिवाय शत्रूवर मात करता येत नाही म्हणून क्षत्र्या क्षत्रियाला जीवनतथ्याचे आणि मानवी मूल्यांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे जीवनाचे सर्वांगीण परिज्ञान झाल्यामुळे खरा क्षत्रियच लौकिक कल्याणाबरोबर आत्मकल्याणही साधतो केवळ कापाकापी म्हणजे क्षात्रधर्म नव्हे ! भारतीय संस्कृतीमध्ये क्षात्रविद्या व आत्मविद्या प्रसंगी एकरूप होतात त्याचा परस्पर सघर्ष कोठेच दिसत नाही उलट त्यामधील सुसंगती अप्रतिहत राहिली आहे श्रीकृष्णानेही गीता ऐन रणागणावरच सांगितलेली आहे !

विजय आणि जीवनमूल्ये

पृथ्वी जिंकण्यामध्ये आणि वैभव अर्जित करण्यामध्ये रणसभामाला जितके व जसे अवश्यभावी स्थान आहे तितकेच आणि तसेच नव्हे तर त्याहीपेक्षा अधिक अनिवार्य स्थान तमस्वभावी मोहादिक आंतर शत्रूना जिंकण्यासाठी आध्यात्म-मार्गांना असते कारण विकारावी आंतरिक शत्रूमुळे आपल्या जीवनमूल्यांना व चेतनावर्मांना जितकी क्षती पोहोचते तितकी काही बाह्य शत्रूमुळे पोहोचत नाही बाह्य अतीचा परिणाम क्षणिक तरी असतो किंवा सभ्रमभूक तरी असतो म्हणून तिकडे दुर्लक्ष झाले तरीही जीवाच्या गुणाना पोहोचणाऱ्या क्षतीकडे

मात्र काणाडोळा करता येत नाही. विजय हा जीवनतय्यांना अनुकूल आहे किंवा नाही हे पारखावेच लागते. नाहीतर विजय देखील हानीमूलक व अनर्थकारक ठरत असतो.

पृथ्वी जिंकण्याचा रोख बाह्याकारी असतो तर दोष जिंकण्याचा रोख आंतरिक असतो. पहिल्या संभ्राभाषणा दुसरा सभाम अत्यंत कठीण आणि दृ शक्य असतो. तरी पण त्याची सिद्धी एकदा जमली की त्याचा आस्वाद आध्वत मिळत राहतो. कारण पहिल्या विजयाप्रमाणे हा विजय भ्रममूलक नसतो जैन क्षत्रियांनी या दोन्ही क्षेत्रांतील लढाया उत्तम रीतीने जिंकल्या. अशा क्षतीहीन पराक्रमाची परंपरा भ. ऋषभदेवांनी प्रस्थापित व भरतचक्रांनी परिवर्तित केली आहे क्षात्रधर्मचि खरे लक्षण हेच व असेच आहे. आपल्या मस्कृतीमध्ये अशाच गूढ क्षात्रधर्माळा मोठे स्थान मिळाले आहे. भारतातील जैन-अजैन अशा सर्वच प्राचीन ग्रंथांमध्ये यासंबंधीची मान्यता अतूटपणे प्रवाहित आलेली आढळते

‘सत्त्वैव जैत्री’ या मंत्राचा भग करणे म्हणजे जीवनातील अर्धा किंवा हागीला अवसर देणे होय. आणि अशा हानीचा प्रतिकार करणे हाच क्षात्रधर्म ! अशा प्रतिकारात हीन झालेल्या मंत्रिजावाची पुनः स्थापना करणे हाच मूल उपायसिद्धान्त होय पण अशा आराधनेत जेव्हा गुणविराधकावर शस्त्र उगारण्याशिवाय दुसरा उपायच उरलेला नसतो तेव्हा ते विराधकच शस्त्रांनी नमविण्याम योग्य असे धातू होत अनिर्बल क्षतिप्रवृत्ती म्हणजेच क्षात्रत्व ! गुणविराधक प्रवृत्ती नसेल तेथे क्षात्रत्वही नसते. आणि शस्त्रोपचाराची गरजही नसतं केवळ हाती धस्त्र आहे, अंगात बळ आहे म्हणून त्याचा स्वच्छंद प्रयोग करणे क्षात्रधर्म नव्हे ही वीरापु-योगाची मूलमूत्रेच अत्रियांतील महापुरुषत्वाची न्वाही वेतात.

मात्र शस्त्रास्त्रे ही बाह्य उपकरणे असल्याने बाह्य भवनाच जिंकण्यासाठी त्यांचा प्रयोग करता येतो. व्रत, तप, संयम, अनुभेडा, ध्यान इत्यादी मार्ग अभ्यंतरातील सूक्ष्म विचाराधीन असल्याने त्यांचा उपयोग अंतरंग भवना जिंकण्यासाठी होतो. अशा चिंतनशील योगमार्गांनी आत्मविजयाची सिद्धी प्राप्त होत. अशा आत्मविजय मिळाल्यावरच अनुयोगशील वीराचा विजय पूर्णत्वाला पोहोचतो. पूर्णत्वच महापुरुषाची लक्षणशलाका असल्याने वीराणुयोगाची समाप्ती ध्यान-मार्गातच होत असते. म्हणून खरे क्षत्रिय ध्यानमार्गांचा स्वीकार करीत झाले आहेत.

अशा वीराणुयोगाच्या साधनेत सतत प्रयत्नशील असल्याने ऋषभपुत्र भरतचक्राच्या राज्यात क्षोभ, उपासमार, ईर्ष्या, भीती, उत्पत्त इत्यादी आनर्त्तिका प्रादुर्भाव होत नव्हता. त्या राज्यात कल्याणकारी स्थिती सदैव प्रबलत असे शाणामारी, बचनभंग, दण्डापत्ती, मनोमालिन्य, ग्लानी इत्यादी दुःस्थिती नव्हती.

योगक्षेम सर्वांग परिपूर्ण होत। सर्वत्र स्वास्थ्याचे राज्य नावत होते. पृथ्वीने स्वर्गाशी मैत्री जमविली होती अशा वर्षाचे वर्णन भरतेशास्त्रमय (भोक्षविजय, राज्यपालनसहि) या ग्रंथात रत्नाकर कवीने सविस्तर केले आहे.

अष्टगुणी विजय

सौंदर्य, संपत्ती, सामर्थ्य व सत्ता प्राप्त करून घेण्याची क्षमता म्हणजे क्षत्रियता. क्षात्रतेजाने झळकणाऱ्या ओबादी आठ ऋद्धीच्या प्राप्तीमध्येच खरा जीवनानंद मिळतो आणि क्षत्रिय मानवतिलक बनतो, नराचा नारायण होतो. निराशा, मनोमालिन्य, ग्लानी यामुळे जीवन अधारते या अधारात पापाचे राज्य पसरते त्यामुळे जीवनाचा मार्ग 'हितसुखाकडून हृतसुखाकडे वळतो जीवनाला श्रेयोमार्गाकडे नेण्यास क्षात्रगुण समर्थ असतात. म्हणून क्षत्रियाच्या जीवनात आनदाचा वर्षाव होतो अशा वर्षावाने तो वृषभमार्गावर उच्चूत बनतो हीच ती जीवनातील नित्य बहारगारी कला होय

जीवनातील सारे मागत्य, सारे सुख, सारे क्षेम प्राप्त करून घेण्याची हिंमत राखतो तो क्षत्रिय जीवनक्रमातील अगिष्टाशी सामना करून तो इष्ट प्राप्तीची उमेद बाळगतो या ऐहिक मागत्याची, प्रेमाची व श्रेयाची पूर्ती झाल्यावर तो पावन पवित्र अशा मनशातीची, निरामय अशा परमपदाची अपेक्षा बाळगतो. सर्व क्षमता, क्षत्रियता व आपला वीरयोग पणाला लावून आंतरिक परम ऊर्जेच्या बळावर तो परज्योनी बनतो त्या ऊर्जेचा मार्गदर्शक काटा वर्णश्रेष्ठ असतो तो अशा गुणमय ऊर्जेची संपन्न असतो रिक्तता, शून्यता, दीनता ही सर्व अधर्माची सत्ती आहे जीवमानदाच्या सर्व कला व चतुर्य आत्मसात करण्याचे सामर्थ्य याच क्षत्रियानुयोगामुळे प्राप्त होते. श्रेष्ठ भोगोपभोगाच्या लब्धीसाठी जीवाची ऊर्जा देखील श्रेष्ठ पातळीवर न्यावी लागते ही उचावचारी ऊर्जा क्षत्रियामध्येच प्रादुर्भूत होते

अहिंसा सत्त्वही त्यानाच कळते की ज्यांना त्या सात्विक ऊर्जेची अनुभूती लाभली आहे व त्यात ज्यांना आनंद मिळतो हिंसेचे, गुणहानीचे आकलन झाल्याशिवाय अहिंसा किंवा गुणानुकूल वृत्ती कशी बाळगता येईल ? सवेद्यता आगत झाल्यानंतरच आत्मतत्त्वाच्या ओवाला प्रारंभ होतो. आत्मबोधाने स्वसवेद्य आहे. त्यासाठी दिग्दर्शकाची गरज नसते जैनाचा वीरयोग अशी पात्रता मिळवून देतो आंतरिक ऊर्जेचे उभयन जेव्हा विषयातीत होते तेव्हाच आत्मसवेद्यता निर्माण होते. सवेद्यता प्रवळ झाल्यावर उपभोगाशिवायही आत्मिक आनदाची अनुभूती लाभते वस्तूच्या उपभोगाला कालावधी असते पण अंतरानुभूतीमुळे विषयोपभोगाच्या कित्येक पट आनंद समयागणिक मिळत राहतो. अशी तरळ

आनंदानुभूती म्हणजे सुखाचा त्याग नव्हे ! म्हणून जैन क्षत्रियाच्या अतिव प्रव्रज्येला पलायनवाद म्हणता येत नाही. त्याचे जीवन अविक उच्चावून सामान्याच्या दृष्टिक्षेपाच्या पलीकडे झेपावलेले असते एवढेच.

समग्र क्षत्रियता

क्षत्रियता अशा अंष्टतम ऊर्जेनी भारावलेली असल्यामुळे ती केवळ क्षत्रधारी रक्षकाची संस्था नव्हे ! रक्षण हा जीवनाचा एक भाग झाला बाकीचे जीवन क्षत्रियाला नाकारता येत नाही. म्हणून जैन क्षत्रियता एक संपूर्ण जीवनाचा अनुयोग आहे. इतक्या अंष्ट ऊर्जेच पुरुष आपला अंतिम आदर्श गाढत्याधिवाय कसे राहतील ? अद्विय संपूर्ण साफल्यानेच मानवतिलक म्हणून पूज्य ठरतात. अशा शलाका पुरुषांचा आचार सर्व दुरितांचा नाश करणारा असतो (महापुराण २/४०)

भवन्तु सुखिनः सर्वे सत्त्वा इत्येव केवलम् ।

यतो यतन्ते तेनैवां यतित्वं सप्तिरुच्यते ॥

— महापुराण, ९/१६६

जीवमात्र मुक्ती होवोत याच ऊर्जेने प्रेरित होऊन हे सत्त्वशील क्षत्रिय प्रयत्न करीत असतात. या त्यांच्या व्रतपालनामुळे त्यांना यती अशीही एक योग्य मंजा प्राप्त झाली आहे. वर्माचार हाही जीवनयोगाचा एक अट्टल भाग आहे. क्षरप धर्म गुणधारणात्मक असला तरी अपाय नष्ट केल्याधिवाय गुणधारणा हांत नाहीच. म्हणून जिनसेन आचार्यांनी—

पश्य धर्मस्य माहात्म्यं योऽपायात्परिरक्षति ॥३५॥

स धर्मो विनिपातेभ्यो यस्मात्संधारयेन्नरम् ॥३७॥

महापुराण, २/३५ व ३७.

धर्माचे स्वरूप या अद्भुत सांगितके आहे रक्षणधर्माला वाटून घेतलेल्या क्षत्रियाला धर्मापासून दूर कसे राहता येईल ? सर्व प्रकारच्या अपायोपासून रक्षण करून जो अयःपलापामून जीवाचा उद्धार करतो तोच धर्म व तोच क्षत्रिही या दोन धारणा व्यजनत. मिश्र वाटल्या तरी हेच एकच आहे या एकद्वयचे उत्तम उदाहरण म्हणजे तीर्थंकरत्व होय. म्हणून सर्वच तीर्थंकर क्षत्रियधुरंधरी होते आणि धर्मधुरंधरी होते. समग्र क्षत्रियता ही अशी आहे

शासनाचा गुरुमंत्र

भोगमृमीनी अवस्था संपुष्टात येत असताना आदिराज ऋषनांनी नर्वाचा योगक्षम कुशलतेने चालण्यासाठी यद्वर्माविषयक जो पहिलाच उपदेश केला

त्यातही अस्तिर्कर्मच अग्रगण्य आहे. ती अस्त्रविद्या त्यानी सर्वच प्रजेला शिकविली आणि रक्षणकार्यासाठी त्याची नेमणूक केली (महापुराण, १६/२४३) परंतु जेव्हा जीवनोपायासाठी योग्य ते कष्ट न उपसता लोक स्वतःच्या गुणाची विराघना करतात व लोकाचाराचे व न्यायसागचे अतिक्रमण करून सर्वानाच उपद्रव-कारक ठरतात तेव्हा ते विकारानी मातलेले असतात. त्याच्यावर दण्डाचा प्रयोग करावाच लागतो दण्डाच्या केवळ भीतीनेच लोक उन्मादगामी होत नाहीत आणि राजाला जयसिद्धीचे फळ मिळते (महापु १६/२५३). इतराची संपदा हिसकावणे किंवा त्यासाठी कोणाचातरी नाश करणे हा दण्डसामर्थ्याचा हेतू नव्हे उलट अशी विराघना ज्या मनोविकारातून झडून येते त्या विकाराचा मुकाबला करणे हेच क्षात्रकर्तव्य होय म्हणून विकार हेच मूळ सत्रू होत विकारी जीव हा दुष्टम शत्रू होय यास्तव मूळ सत्रूना जिकणे हाच क्षत्रियानुयोगाचा गाभा होय आणि जैन क्षत्रिय हाच मूलधर्म पाळतात म्हणून त्याचा क्षात्रधर्म व क्षत्रियवृत्ती इतरापेक्षा वेगळी असते आणि तसे असणे आवश्यक ठरते

दण्डाचा उपयोग आणि दण्डाचे सामर्थ्य मोठे असले तरी त्याचा प्रयोग हा आपद्धर्मच आहे, नित्यधर्म नव्हे दण्डप्रसंगच उद्भवून न देणे हा मात्र आवश्यक आहे म्हणून केवळ दण्डधारक हा अभीष्ट राजा नव्हे नीतिकोविदांनी राजसत्येमध्ये दोन प्रकारच्या व्यक्तिमत्त्वाची अपेक्षा केली आहे—

वदन्तीन्द्र-धर्मस्थानं राजानं नीतिवेदिनः ।

कुतीन्द्रस्तान् एवायं दण्डधाभावात् प्रजागुणात् ॥

— महापुराण, ५५/१०.

राजा इन्द्रधर्मात्मक व धर्मधर्मात्मक असा उभयधर्मी असावा इन्द्रस्थानीय राजा प्रजेवर अनुग्रह प्रदान करण्यास समर्थ असतो तर धर्मस्थानीय राजा दुष्टावर दण्डप्रयोग करीत असतो. पण राज्यसंस्थेची सिद्धी मात्र इन्द्रस्थानात असते. इन्द्रस्थानीय राजाच कृतकृत्य होत असतो कारण त्याची प्रजा गुणानुभागी असते. दण्डनीय दुष्टाचा त्याच्या राज्यात अभाव असतो म्हणून त्याचा दण्डप्रयोगाचा आपद्धर्म अंगीकारणे भाग पडत नाही उलट आदर्शधर्मात स्थिरावता येते. क्षरा क्षत्रियानुयोग क्षत्रीयलाच्या पहिल्या थरावरच थांबत नाही तेथून तो मनोबल व आत्मबल याकडे प्रगती करतो म्हणूनच वीर्यानुयोग हा संरक्षण, प्रजापालन, दण्डानुशासनाची राजकारणातील गुप्तमंत्र आहे.

प्रजापालनातील अत्यंत आवश्यक तत्त्व म्हणजे रक्षाविची होय. आप-पर अस्तित्वाच्या रक्षणासाठीच राज्यसंस्थेची प्रतिष्ठा मानलेली असते. संरक्षणाशिवाय आजीविकाही कोणतेही व्यवहार साध्य होत नाहीत. सर्वत्र समृद्धता आणि

निरामय जीवनक्रम प्रस्थापित करणे हेच प्रजापालननीतीचे फळ होय असे हेमचंद्र आचार्यांनी—

धाम्यधनेर्जीविधनैः सर्वदा निरुपद्रवैः ।

ग्रामाणां संपदं पश्यन् निजनीतिलताफलम् ॥

— त्रिषष्टि-०, १/३/६०५.

या शब्दात सांगितले आहे. राजदण्डाचा व धनसाधनाचा उपयोग सर्वदा निरुपद्रवी असला पाहिजे, एखाद्याचा नाश करण्यासाठी नव्हे. दण्डाचा दुसऱ्याला होऊ नये म्हणून दण्डसंस्था लायक आणि सज्जन पुरुषाच्या हाती सोपवावी लागते. स्वतःची सुवर्ची भरणे व उत्तमपणे दुसऱ्यांना त्रास देणे टाळावयाचे असेल तर स्वतःच्या जीवनाच्या दृष्टीने जे पूर्ण समर्थ आहेत आणि दीन-दुःखितांचा उद्धार करण्यास जे पात्र व प्रभावी आहेत अशा सज्जनानाच दण्डधारणेचा अधिकार आहे. ज्यांना स्वतःच्या संरक्षणाची जबाबीब करता येत नाही ते दुसऱ्यांचा उद्धार कसा करणार? दण्डधारण करण्याची पात्रता सांगत असताना मिनसेन आचार्यांनी—

लोकस्य कुशलाधाने निरुद्धं यस्य कौशलम् ।

— महापुराण, ३१/१००.

असे विधान केले आहे. अशा समर्थ महापुरुषांनी धारण केलेल्या त्या राजदण्डाचे माहात्म्य आणि परिणाम खालील शब्दात व्यक्त केला आहे—

दण्डभोत्या हि लोकोऽयमपथं नानुधावति ।

युक्तदण्डधरस्तस्मात् पार्थिवः पृथिवीं जयेत् ॥

— महापुराण, १६/२५३

राजनीती सफल करून प्रजापालनातील सिद्धी गाठण्यासाठी आणि राजाला इन्द्रस्थान प्राप्त होण्यासाठी निरुपद्रवता, संपदा आणि युक्त दण्डन्याय या त्रयचि तंत्र जमले पाहिजे. म्हणजे जयाची उद्दीरणा होते, अन्यथा नाही.

शासनसंस्थेचा हेतू

जीवनोपायाना हानी पोहोचल्याने प्राणी व्याकूळ होत असतात आणि जीविताचे रक्षण व्हावे म्हणून सामान्य जीव समर्थ क्षत्रियाला धारण जातात अशा धारणागताला त्यांच्या जीवनोपायाची खात्री देणे, योग्य ती मदत करणे हे क्षात्रकर्तव्य. तत्रासिकर्षं सेवायाम् । (महापुराण, १६/१८१) या सेवायोगातूनच शासनसंस्थेचा जन्म झालेला आहे हा इतिहास महापुराणातील सोळाव्या

पर्वांमध्ये सविस्तर दिलेला आहे त्यातील मूलसूत्र ध्यानात घेणाऱ्याला क्षात्रवर्माचे मर्म समजणे सोपे जाते महाभारतातील—

क्षात्रो धर्मो ह्यादिदेवात् प्रवृत्तः पश्चादन्ये शेषभूताश्च धर्माः ।

— महाभारत, शान्तिपर्व, ६४/२०.

या विधानाचीही महापुराणाला साक्ष आहे ब्रह्माण्ड (२/१४) इत्यादी पुराणग्रंथातही याच सूत्राची अनुवृत्ती सगळ्यात सापडते स्वयम्भूस्तोत्रामध्ये आदिराज भ. ऋषभदेव आणि त्याची प्रजा याचे परस्पर नाते स्पष्ट करणारी दोन पदे वापरली आहेत त्यावरून ऋषभराजांच्या कल्याणकारी नीतीवर चांगला प्रकाश पडतो—

प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः शशांस कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः ।

— स्वयम्भूस्तोत्र, १/२

प्रजा नेहमी जीवितप्रिय असते म्हणून पुत्राप्रमाणे त्याचे परिपालन करणे हे क्षत्रियाचे आद्य कर्तव्य होय जीविताला अनुकूल अशा उपयाची पूर्ती करणे हाच मूळ राजधर्म शिवाय पालनकर्ता शिक्षकही असावा लागतो कारण जीवोपायाची पूर्ती करताना कृष्यादिक कर्म आणि गणित-लिपी इत्यादी कलाही शिकवाव्या लागतात ऋषभदेवांनी तर गीत, वाद्य, अर्थसंग्रह इत्यादी प्रौढ कलाही प्रजेला शिकविल्या होत्या (महापुराण, १६/१२०). यावरून क्षत्रिय हा जीवनाला जवळचा मित्र व विकसनाला पात्र असतो हे समजते जिनसेनाधार्यांनी (महापुराण पर्व, ४२) प्रजानुपालनाचा मुद्दा स्पष्ट करताना गवळ्याचे उदाहरण दिले आहे रक्षण, दमन, रोगोपचार, आहार-विहाराची सोय, उपद्रव दूर, करणे वात्सल्यभाव वाळगणे इत्यादी पालकाची सर्व कर्तव्ये स्पष्ट केली आहेत प्रजा अनुयायी तर राजा स्वामी, प्रजा सन्तुष्ट तर राज्य परिपुष्ट राजा कर्तव्यभ्रष्ट झाला तर शासता भग पावते प्रजा विरक्त झाली तर ती अनुचित मार्गांचा अवलंब करते म्हणून त्याच्या योगक्षेमाची हानी न होऊ देणे ही राजाची जबाबदारी आज्ञाविकेची नीच पद्धती व बुद्धिभेद टाळणे ही त्याचीच खबरदारी यासाठी जीवनमार्ग तीर्धानुसारी राखणे आणि सामादिकाचा विचार जागृत ठेवणे आवश्यक असते

सामनीती

राजाला स्वराष्ट्रावरोवरच उपद्रवकारक अशा परराष्ट्राचाही विचार करावा लागतो. आणि जीवनहानीच्या परिहारार्थ युद्धही अपरिहार्य ठरते मात्र

केवळ हानिप्रद हाणाहाणीला सुरवात करण्याच्या अगोदर श्रेयोमार्गाचा विचार करणे शत्रियाचा मानवी धर्म आहे म्हणून सशमनीती ही सामपूर्वकच अवलंबावी लागते. हितबुद्धी साश्र्वर्माचा स्थायीभाव आहे. उचा ज्यांना सामर्थ्याने नमवावयाचे त्यांना आज सामनीतीने नमविणे ही महायुक्ती होय. हे एक राजग रहस्य आहे—

अतो विश्वजनीनार्थं साम तावत्प्रशस्यते ।

— हरिवंशपुराण, ५०/५४

सर्वांच्या कल्याणासाठी सामनीतीच प्रशस्त आहे या सामनयाच्या वापरासंबंधी कौकहलाच्या लीलावई प्रघातील काही सूचना छान आहेत—

णय-विवर्कमोवहोन्वा सव्वाण वि पत्थिवाण एस मही ।

ण उणेंवक-विवर्कम-रसा हवन्ति सिरि-भाइणो पुरिसा ॥ १५१॥

या बहुमतीचा मोग ध्यावयाचा असेल तर सर्वच शत्रियांना नीती आणि पराक्रम या दोनही मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे नीती सोडून केवळ एका पराक्रमालाच वाहून घेतल्याने कोणत्याही पुरुषाला कस्मीचा सागीदार होता येत नाही. राज्यरथ एका चाकावर चालत नाही—

ता साम-णए सत्ते सत्ते पुरिसाण भेय-विण्णाणे ।

वाणे वि संपडते को वंढे आयरं कुणइ ॥ १५२ ॥

नीतीचा उपयोग देखील क्रमानुसारी असावा लागतो. सामनयाचा प्रभाव विसत असताना भेदनीतीचा अवलंब अकारण आहे. भेदानंतर दामनीती आणि सोही निष्फळ ठरल्यावरच इष्टनीतीचा अवलंब करावा पूर्वनीती प्रभावी असताना उत्तरवर्ती नीती शहाण्याने वापरू नये. कारण—

जइ सो तेणं चिय उयणमेइ ता साह कि पयासेण ।

वायाए जो विवज्जइ चित्तेण कि तस्स विण्णेण ॥ १५३ ॥

शत्रू जर केवळ सामनीतीनेच नमत असेल तर दण्डादिकांच्या वापरण्यामधील त्रासाचा व हानीचा मतलब काय ? जो केवळ शब्दाने भरतो त्याला विप आ पाजावे ?

साश्र्वियतेचा स्थायीभाव

कोणत्याही विरोधामध्ये मानव्याचे भय प्रभावी ठरत असताना युद्धतंत्राच्या प्रयोगामध्ये गुप्तणे योग्य नव्हे ! केवळ सामर्थ्य आहे म्हणून नीतीला आणि

मुक्तीला फाटा देऊ नये. द्वेषभावाला वळी पडू नये. द्वेषामुळे मनातील शांती जळून जाते. संपदा स्वाधीन असूनही ती सुख प्रसवू शकत नाही अशा वास्तव संपत्तीमुळे मत्सररग्वी अधिकच भडकत जातो आणि सर्वस्वाची होळी पेटते वराने वर क्षमत नाही

न हि वेरेम वेरानि संमंतीष कुवाचनं ।

— घम्मपदं, १/५.

हा समजसपणा जीवनरसदायी आहे. विवेक सरला की मनात वैरभाव ठाण माडून बसतो. संयमाचे बांध तुटून जातात क्षमभाव शाबूत असला तर संयमाचे बांध पुन्हा सांभता येतात पण क्षमभावाचीच राख करणाऱ्या वैराग्याला धरवध राहात नाही आत्मतत्त्वाची ओळख नसणाऱ्यालाच इतर जीव तुच्छ दिसतात. हा असमजसपणा जसा पोसवत जातो तसा वैरभाव पुढावत असतो त्यातून उद्भवणाऱ्या सचर्चात खरा नाश होतो तो मानव्याचाच आत्मतत्त्वाच्या समान गुणामुळेच समता जन्मास येते. समजसपणा, सहिष्णुता, मैत्री, उपकार इत्यादी जीवन-साधक तत्त्वांचे संगोपन होत राहणे. जीवनातील हानी-क्षती संपुष्टात येते. क्षात्रधर्माची साधना जमते. हिंसकवृत्ती व आसुरी प्रवृत्ती जिंकणे हाच क्षात्रधर्माचा स्थायीभाव याच भावनेच्या शीतल छायेत मानवी जीवनाला धाततेची पाऊवी फुटते समाज सुस्थिर होतो विश्वास, मैत्री इत्यादी मानवी गुण एकत्र नादतात. साधेभोळे, निरुपद्रवी, क्षीनदुर्बल, असहाय, बाल-बुद्ध इत्यादिकांना जीवन सुसह्य वाटेल अशी सामाजिक अवस्था बाकू ठेवणे आणि आकस्मिक अवघटिताचा परिहार करणे हाच सामर्थ्याचा खरा विनियोग । अनर्थाचा परिहार हाच अर्थाचा सदुपयोग सचर्ष टाळणे, रोखणे व त्यामागील हिंसक वृत्ती मुळापासून नष्ट करणे हाच क्षत्रियाचा बाणा बळात्कार, मदायता, सत्तालोलुपता इत्यादी जीवनविधासक बाबींना प्रोत्साहन मिळत राहिले तर जीवनदायी तत्त्वांवर आघात होत राहतात. अशा वेळी अनुशासनाची दण्डाच्या प्रयोगाची निग्रहणाची गरज भासत असते. म्हणून प्रजेचे पालन व जुष्टांचे निग्रहण हे क्षत्रियाचे कर्तव्य ठरते.

पण या विरुद्ध मार्गाने बळाचा वापर करणे हा अधर्मच. ती क्षत्रियता नसून क्षत्रियता होय. म्हणून मानवी जीवनाच्या संवर्धनासाठी, त्यावरील अतिक्रमणाच्या परिहारासाठी, समाजसंस्थांच्या संगोपनासाठी समरप्रसंग उद्भवला असताना, सामावी मार्ग निरुपयोगी ठरल्यावर लढाई करणे मात्र क्षात्रधर्माची विराधना नव्हे कारण ती लढाई देखील मानवतेची साधनाच असते. त्यामुळे शील, संस्कृती, सद्धर्म आणि न्याय अशा अष्ट गुणांचे आपत्तीपासून रक्षण होते. म्हणून अशी लढाई बाधक नसून साधकच ठरते अशा वीराणुयोगामुळे सत्रूंचा पाडाव करणे, त्यांचे गूढ गाडून टाकणे मुळीच अवघड नाही.

संग्रामतंत्र

‘अनापसि प्रहर्तुं न ते शस्त्रः ।’ शस्त्राच्या उपयोगासंबंधीचा हा मूलमंत्र सर्वांनाच मान्य आहे. म्हणूनच शस्त्र उपसण्याच्या अगोदर प्रत्येकजण, ज्याच्यावर शस्त्र चालवावयाचे असते तो पापी आहे याची खात्री करीत असतो. निदान त्याला पापी ठरविण्याचा प्रयत्न तरी खासच करतो. असा प्रयत्न कदाचित चुक असेल किंवा अचूरा असेल पण पाप वडले नसताना स्वच्छदपणे किंवा केवळ बळ अधिक आहे म्हणून कोणीही अस्त्राचात अगर दुसरा कसलाही प्रहार करण्यास सहसा धजत नाही. अहिंसा देखील अनामसताच होय. कारण हिंसेलाच पाप, आगस, अती किंवा हानी असे संबोधतात. पण दुसऱ्याच्या पापाची कल्पना स्वैर नसावी. पापाचे स्वरूप नियतच असते. ‘स्वैर शत्रुबुद्धीच मुळी पापी असते अहिंसा म्हणजे कोणतेही पाप टाळणे होय. यांताच्या सदभक्ति बघ्याची भूमिका घेणे नव्हे! अहिंसा केवळ स्वसंरक्षणाचे तंत्र नव्हे तर समाजहिताचा व मानव्याचा सनातन मंत्र आहे.

शत्रियाच्या सामर्थ्यावादाचे विवरण करताना प्रहरणाचा अन्हेर मुळीच केलेला नाही. पण प्रहरणातील मूलमंत्र अपण्याचा प्रयत्न मात्र प्राणपणाने केलेला आढळतो—

‘न हि कुट्टिमोऽस्ति सूरौ, किं तु पडमं यो न पहरहः ।

— कुमारपालप्रतिबोध ३, शीलवतीदृष्टान्त.

केवळ हाणामारीवरून कोणीही धूर ठरत नाही. तर जो प्रथमतः प्रहार करीत नाही तोच धूर होय. यास्तव आक्रमण नव्हे तर संरक्षणच सामर्थ्यावादाचे आद्य तत्त्व ठरते. अशी श्रद्धा बाळगण्यात जीवनमूल्ये आणि जीवनातील मागत्ये पुष्ट होतात. या तत्त्वाला अनुकूल वर्तन केल्यास सामाजिक जीवन संपन्न व सुखी होते. म्हणून या मानवी श्रद्धाचा आणि आचरणाचा आदर भरतसंस्कृतीने आदिम काळापासून अव्याहत केला आहे.

जैनाचारातील विरक्तीचाही अर्थ गैर स्वीकारण्यात काहीच तथ्य नाही. विरक्ती म्हणजे पापाची, गुणहानीची, अतोची भावना सोडून देणे होय. मग ती हानी वैयक्तिक असो किंवा सामाजिक असो, अतर्गत असो वा बाह्य असो, गुप्त असो वा व्यक्त असो कोणत्याही प्रकारच्या अतोपासून स्वतःचे व इतरांचेही संरक्षण करणे हा आश्रयवृत्तीचा अत्मा होय. म्हणूनच अहिंसा व शत्रियता एकत्र असू शकतात एवढेच नव्हे तर त्यांचा आत्माच मुळी एक आहे. यास्तव अहिंसेमुळे आश्रयवृत्ती मढावते असे म्हणणे ही स्वतःचीच प्रतारणा होय. ती केवळ मात्सर्याची

मळमळ, वाचेची वळवळ आणि नाकर्तेपणाचा विरंगुळा होय. कार्याची तळमळ नव्हे !

आक्रमण देखील हिंसाच आहे तिचे निराकरण करणे, कल्याणकारी व्यवस्था प्रस्थापित करणे म्हणजे अहिंसेचे पालन करणे होय केवळ शौर्यकर्माला पराक्रम किंवा क्षात्रतेज समजणे मोठी भूल होय गुणांची बाढ व अवगुणांची चीड व्यक्त करून त्यासाठी लढत असताना काटकपणा व महनशीलता धारण करण्याची क्षमता असणे म्हणजेच क्षमावृत्ती होय नामदर्शपाने आघात गिळून टाकणे क्षमा नव्हे क्षमा ही सामर्थ्याची नाता आहे. म्हणूनच क्षमा धीरस्य भूषणम् । असे म्हटले आहे शत्रूवर लुटून पडणे, कार्य तडीस नेण्यासाठी तडफ, स्वेप, आवेग, धडाडी वाळवणे आणि युवराज नेमिनाथाप्रमाणे चढाई करण्याचे नेतृत्व स्वीकारणे (हरिवंशपुराण, सर्ग ५१) अशा सर्वे क्षात्रगुणांचा अंतर्भाव जैन क्षत्रियतेत एकवटलेला आढळतो

म गांधीजींचा सत्याग्रह म्हणजे एक महान युद्धतंत्रच होते. स्वतः नि शस्त्र अवस्थेत असूनही शस्त्रास्त्रधारींना जिंकण्यासाठीच ते अवलंबिले होते त्यात जयही मिळाला केवळ शस्त्राच्या तीक्ष्ण धाराला मानवी वळी देणे म्हणजे युद्ध करणे नव्हे शत्रूंना त्याची शस्त्रे वापरू न देता माघार घेण्यास भाग पाडणे हे केषदे मोठे युद्धतंत्र ! वापरते उपादेय काय आहे ? हे युद्धतंत्र वाचणे असते तर शस्त्राचा पुरस्कार करणाऱ्या धीर सावरकारांनी निःशस्त्र प्रतीकार करण्यासाठी भागानगरचा कार्यक्रम स्वीकारल्याच नसता ब्रह्मदेसातून केलेल्या माघणात नेताजी सुभाषचंद्रबानेजी गांधीजींच्या धोरणाला उघड मान्यता दिलेली आहे प्रसंगानुरूप मार्गानेच सुधीक्षनेनेला रावण जिंकता आला या प्रसंगानुरूप मार्गामुळे कुणाचीही क्षात्रवृत्ती हीन ठरत नाही तरी पण अशा प्रकाराना अस्त्रबादी, केवळ निरुपायाने स्वीकारलेले एक युद्धाचे धोरण, अने मानतात व आपद्धर्म म्हणून त्यातील भन्नाकडे दुर्लक्ष करतात ही तत्त्वच्युती होय सनातन तत्त्वे नियत असल्याने त्याचा उपयोग व्यवहाराप्रमाणे निश्चयमार्गातही करतः येत असतो अहिंसा, क्षमा या तत्त्वांचा उपयोग आत्मविकासाच्या मार्गातही होतो म्हणून काही ती केवळ सन्यासासाठीच असतात असे नव्हे सन्यासमार्गात ज्याचा उपयोग होतो त्याचा व्यवहारात त्यागच करावा असे नाही. नाहीतर अमृततुल्यच नव्हे तर लौकिक जीवनातील एकमेव अमृत असे ज्ञानही त्याच ठरेल !

पुरुषव्रत

सर्वे क्षत्रिय महान जीवनवादी असतात. बाह्य समृद्धी व मानसिक समाधान या दोन्ही अंगाची ते साधना करतात जीवनोपायाची कमतरता आणि अतिरेक

अनपायमयैस्तैस्तैश्चायास्त्रैर्निरंतरम् ।

युद्ध्वा युद्ध्वा विजंतव्यास्तदमी वरिणी नृमिः ॥

— त्रिषष्टि० चरित, १/३/८३२.

परंतु स्थाव वस्त्रों अतिविक्री काक्रमकांद्द्वारा परामृत्तही होन नाहीन. वग ही आपन कराई मात्र स्वतः स्वर्ची मिखा नागू तये. पगधीनतेरु छेद दीवन जगना येत नाही. म्हणून स्वतःच्या पुश्वार्थनिर्वाहामध्ये सुदैव तयार जगई-

जीवितात् पराधीनाज्जीवानां मरणं वरम् ॥

- सप्तशृङ्गमणि, १/४०.

कातुकी उवाच-
 हांस्याचा प्रयत्न करा. कारण शरीरापेक्षा यथावत कष्ट आहे. विजयानेच
 जयस्वीचा मान होतो. ही यशस्वीची उदाहरण म्हणून प्रसन्न होऊन-
 ॥॥

कलेधरमिदं त्याज्यम् अजंतीयं यज्ञोपनम् ।

जयय्योविजये लभ्या नाल्पोदको रणोत्सवः ॥

- महापुरुष, २५/१४४.

गौणोद्दोष्टां समरेण्विदं हि पृथग्व्रतम् ॥

- त्रिपट्टि, १/७/३३९.

गवहन जैन धर्मियोंनी रसोमवाउंरंबी व त्यांनी पुरुषप्रसाउंरंबी कोणता दृष्टिकोन बाळगावा याचे स्पष्ट ज्ञान हुंते. मात्र ते स्वतःच्या अनुभूती माथल्याच उभ्यांग येऊन नारपाणाडा व जेष्ठ दिनांनीक होंडिज भागी वसडा पूर्णने बेवान. आपला मन्वास्वाची मर्दादी ममाळून व्पदान पुणे विचारणीय त्यांचा उपयोग करताड-

यः शास्त्र-वृत्ति-समरे रिपुः स्यात्

यः कण्टको वै निजमण्डलस्य ।

अस्त्राणि तत्रैव वीराः क्षिपन्ति

न दीन-कानीन-शुभाशयेषु ॥

— यशस्तिलकचम्पू (उत्तरार्ध), आ० ४,

निर्णयसागर (१९०३), पान ९६.

जो शास्त्रसज्ज होऊन रणागणांत उभा ठाकला आहे, पायात बोचणाऱ्या काढ्याप्रमाणे जो स्वदेशाला त्रासदायक ठरला आहे अशाच शत्रूवर शास्त्र उगारणे हा वीराचा धर्म आहे दीन-दुबळे, असहाय आणि ज्याचा आशय शुभ असतो अशा जीवावर मुळीच नव्हे ।

या ठिकाणी निजमण्डलाची अट फार महत्त्वाची आहे त्यामध्ये दुसऱ्याच्याही स्वातंत्र्याची कदर बाळगलेली आहे प्रत्येक परराष्ट्राच्या बाबतीत शत्रुत्वाची कल्पना केली तर रणागणाला गगनागणही पुरणार नाही. आणि जीवनापेक्षा मरणानेच जग व्यापून जाईल । याच सैद्धान्तिक आधारामुळे जैन क्षत्रियानी परराष्ट्रावर कधी आक्रमण केले नाही जगा आणि जगू या हा मन्त्र त्यांनी समर्थ असूनही सर्वत्र क्षेत्रात पाळून दाखविला हा मानवी आदर्श महान नव्हे काय ?

सतत जागृती

आपण दुसऱ्यासवची हितचुद्धी धारण केली तर त्याच्या ममातील शत्रुभाव नष्ट होईलच याची खात्री नाही कारण तो त्याच्या संस्काराचा प्रश्न असतो असे काही परकीय शत्रू जिवंत असले तरी त्याच्या सवची हीनचुद्धी बाळगू नये, आणि आपल्याही हिताला बोका पोहोचू देऊ नये आपण नेहमी सावध राहिले की काम भागते. अशी जागृती सपली की नास ओढवलाच. रणोत्सव नसतानाही अशी जागृती सतत धारण करणे एक कठीण व्रत आहे तरी त्या व्रतपालनात आपले शत्रूच न कळत भवत करतात आपण प्रमादी वनताच शत्रूच्या हालचालीने आपल्याला जाग येते म्हणून शत्रूच्या अस्तित्वाचाही आपल्यावर न कळत उपकारच होतो—

जीवन्तु मे शत्रुगणाः सदैव

येषां प्रयत्नेन निराकुलोऽहम् ।

यदा यदा मां भजते प्रमादः

तदा तदा मां प्रतिबोध्यन्ति ॥

माझे बाजू नेहमीच जिवंत राहोत त्याच्या विरोधी हालचालीमुळेच मी सदैव सावध राहात असल्याने माझे खेम-कुशल वर्तते जेव्हा जेव्हा माझ्या ठायी प्रमादी अवस्था निर्माण होत असते तेव्हा तेव्हा ते मला जागृत करीत असतात ।

मात्र अशा प्रमादाचा व रणोत्सवातील विलबाचा परिहार करताना हेमचंद्रांनी तीव्रपणे कानउघाडणी केली आहे-

उपेक्षितव्यो न परः स्वल्पोऽप्यामयवद् यतः ।

तदद्यालं विलंबेन यतत्त्वं तज्जयं प्रति ॥

- त्रिषष्टिः, १/५/१३.

जैन क्षत्रियसंस्था सामर्थ्यासाठी असून जीवनातील सर्व कलागानी परिपूर्ण आहे सामान्य जनता ७२ जीवनकलागार्पकी काही बोटपाच कलाचा अंगीकार करू शकते आणि त्या बहुतेक सर्व जीविकानुवर्ती असतात तर क्षत्रिय संपन्न कलांचे जे दोन सरदार, त्यांचेच अधिपती बनतात म्हणून ते कोणत्याही आपत्तीने क्षम्यत नाहीत किंवा संपत्तीने उन्मत्त होत नाहीत हा वीरयोगी सग्रामयोगाने कितीही सतप्त झाला तरी तो जळून जात नाही. प्रथमभाव हाच त्याचा मूळधर्म असतो. बातावरणातील काळुष्यामुळे पाणी कितीही तापले तरी बीतलता हाच त्याचा स्थायीभाव असतो अशाच प्रश्नभावाच्या योगाचाराला वीर्याणुयोग म्हणता येईल ! याच अनुयोगाच्या प्रभावाने जैन क्षत्रिय जगामध्ये अग्रगण्य ठरतात जग क्षत्रियानुसारी असते तर क्षत्रिय श्रेयानुसारी असतो तो सदा गुणाच्या अवीन राहतो. मात्र परबलापुढे हार जात नाही निर्वलावर बळाचा वापर करीत नाही वीराणुयोगाच्या तन्त्राने तो सर्व सुखी जन्मामध्ये ज्येष्ठ व ज्येष्ठ ठरतो अशा वैचारिक जीवन-व्यवस्थेचा पाया नाभिराजांनी वातला त्यावर आदिराज ऋषभानी शुभकर जीवनमंदिर उभे केले आणि त्याच्या गिःतराची पूर्ती केली भरत-चक्राने दण्डशासनाचे जनकत्व, चक्ररत्नाचे स्वामित्व आणि भरतेश-वैभवाने भोवतूंत अन्वर्थक करून त्याने समाजव्यवस्थेचा आणि ऐहिक सुखाचाही कळस गाठला

दिव्यत्वाची प्रचीती

हा क्षात्रयोग एक असिवारा व्रत आहे. बळाचा स्वाभिमानासाठी विनियोग हा एक महान विवेक होय. हे एका उदाहरणाने स्पष्ट करता येईल चक्रवर्ती भरताच्याच कारकीर्दीतील एक घटना:-

एकदा भरतचक्रीचा सरसेनापती जयराम व भरताचा ज्येष्ठ पुत्र युधराज अर्ककोर्ती यांचा काशी देशाची राजकन्या सुलोचनेच्या स्वयंवराच्या निमित्ताने

परस्परात खडका उडाला. सुलोचनाच्या अभिलाषेने अर्ककीर्ती युद्धास उभा ठाकला. तिने तर जयरावाला बरेले होते. अशा वेळी चक्रवर्तीच्या भलाढय सेनापतीने आपल्याच युवराजाच्या विशाल सेनेची उडवाई करावी का ? कधी करावी ? यात आत्मनाश किती व स्वाभिमान किती ? हा एक प्रकारे स्वामिद्रोहच ! त्याचा परिणाम स्पष्ट होता. एकनिष्ठ सुलोचनाला देऊन टाकणे किंवा स्वामिद्रोह पत्करणे दोन्ही आवतेजाला पातकच.

पुष्कळ क्षत्रिय वीरांनी व स्वतः काशीराजाने जयरावाचा पक्ष उचलून बरला व लढण्याचा सल्ला दिला. सुलोचना माता केवळ एक कन्या नव्हती ती जयरावाची नियोजित वधू होती तिचे शान करता येत नव्हते की दुर्लक्षही करता येत नव्हते तरी दुष्कीर्ती सापडतेजाला स्वीकार्य नव्हती. तेव्हा त्याने मनातून कीर्तीच्या नासापेक्षा मूर्खीचा (देह) नाश अगीकारला त्याचे मित्रगण तर उडवाईला उत्सुक बनले. तेव्हा त्याने मित्र राजांना वटावले की युद्धासाठी तुमची काय गरज आहे ? सामर्थ्याला वाण नाही तुमच्या मिष्टेवद्दल संतोष आहे. तुम्हाला यात भाग घ्यावयाचा असले तर यातून सचबिच हित सांघेलं असा मार्ग काढा. कापाकापीच करावयाची तर मी एकटाही समर्थ आहे युद्धाचे आम्हांत स्वीकारून मीही कृतकृत्य होण्याचे ठरविले आहे. तेव्हा तुम्हीही हितसाधनेला मदत करा. या विवेकाचा परिणाम असा झाला की असा प्रसंगी सर्व सैन्याचा उपयोग सर्वांनी निविड मानला. आणि छत्रवादाचा प्रयोग करणाऱ्या अर्ककीर्तीच्या सल्लागारालाच गिरफ्तार करण्यात आले तेव्हा की हातबार्ड बघून आली तीत अर्ककीर्तीचा पक्ष हरला

मात्र भरतचक्रीचा विवेक जाणून घेता. त्याने जयकुमार सेनापतीला सम्मानाने बोलावून घेतले. तेव्हा झाल्या गोष्टीवर प्रकाश पाडताना जयकुमारने म्हटले— 'स्वामिन् ! जर युवराजाच्या सेनेने आम्हांला सर्व बाजूनी वेढले तर प्रतिकार करणे आमचा धर्मच आहे. मी स्वामिद्रोह मुळीच केला नाही. महाराज ! आपणही स्वाभिमानाला जपता व त्याच्या रक्षणासाठीच लोकशासन करता. परंतु स्वामीच्या सेनेकडूनच सेवकाच्या अभिमानाचा बळी घेण्याचा प्रयत्न झाला तर आमचा सरक्षणकर्ता कोण ? सेवकाची मानसबत्ता होऊ नये म्हणून स्वामीचीच वसाता घ्यावयाची असते. उलट सेवकाच्या पत्नीचीच अभिलाषा स्वामीनी बाळगली तर धर्म कोठे उरला ? बरे, युद्धातून पळून येऊन राजाजवळ उरवणागे गाणे देखील वीराचा धर्म नव्हे. म्हणून मला लढण्याचा मार्ग अनुसरावा लागला.'

क्षत्रियानुयोगाचे कार्य हे असे आहे वीराणुयोग एक बिम्बितीच आहे ! तीमे बाह्याचार पाळण्यापेक्षा गुणानुरागनाच महत्त्वाची असते. हा अनुयोग

उपचारातीत आहे किंवा उपचाराधीन आहे याचा निश्चय अक्षरबद्ध करता येत नाही. व्यावहारिक आणिवाच्या प्रलीकडे जाऊन इंद्रियातीत सज्जेनेच तो जाणता येतो. म्हणून येथे अतिशयतेची किंवा दिव्यत्वाची प्रचीती आवश्यक आहे !, ही प्रचीती ज्यांना लाभत नाही असे निव्वळ शास्त्रचारी क्षत्रिय आपल्या सत्तेमध्ये इतके दग होतात की ते अविचाराने नाश बौद्धवून घेतात. त्यांना तोल सामाळता येत नाही. अखेर ते मानवी कर्तव्याला मुकतात आणि न्याय्य शासनाने पावन कार्य त्यांना निमत नाही

हेयोपादेय बुद्धी

या मध्य वीराण्योगाच्या दिव्य दीर्घाला ज्या गुणांच्या प्राणप्रतिष्ठेची गरज असते, अशाची आराधना - प्रथपरपरंत अखंड आढळते महापुराणातील ४२ व्या पर्वाचा आणि भरतेवर्षनामातील कविवाक्यसंघीचा उल्लेख या ठिकाणी सम्योचित वाटतो. त्यातील आश्वघोषानुसारी गुणवर्णन, रोबक आहे. त्याच प्रणालीतील काही महत्त्वाच्या गुणांचा परिचय देणे प्रसंगोपासच ठरेल !

बौद्धिक पावित्र्याचे रक्षण करणे वाटते तितके सोपे नाही. विनाशकाले विपरीत बुद्धि : हा अंधपतनाचा तोल मोही म्हणणाऱ्या - महापुरुषांनाही ऐन प्रसंगी सामाळता येत नाही जाधी बुद्धी चळते मग समृद्धी पळते ! ही अनवस्था नको असेल तर सन्मतीची आराधना सतत केली पाहिजे. विवेकाची कास धरली पाहिजे. विवेकाच्या प्रभावानेच विनाश टळून सर्वंकष जयाची सिद्धी तडीस जाते. विवेकामुळेच विषयोपभोग, राजयोग, आत्मयोग, रागरसिकता, विरागता, शृंगार, सपञ्चर्या, सहजीवन, सग्रामसिद्धी व आत्मसिद्धी अशा परस्पर विरोधी भासणाऱ्या सर्व गोष्टी साधता येतात. विवेकाच्या प्रभावानेच राजयोगाचे शारीरिक भोग शरीररूपरुतेच भयादित राहतात आणि मन मात्र निरासक्त राहते.

इहलोकासबधी प्रेयाचा आणि समृद्धीचा मूलाधार संपत्ती आहे. पण संपत्तीचे मूळ धर्मच असल्याने भोगाची प्रणाली मात्र अयत्करच असावी. श्रेय सम्यक्त्वावर आधारित असल्याने उत्तम पुरुष सम्यक्त्वमूल धर्माला अंतर देत नसतो. धर्माचरणात साधेपणाने वागणे आणि प्रजापालनात हिंसेची असणे हे उत्तम कुलोत्पन्न क्षत्रियाचे लक्षण आहे सग्रामप्रसंगी वेढर तर पापप्रसंगी डरपोक, मिथ्याचाराच्या सदमर्शत अज्ञानी, धर्मपालनात अविचल आणि कलासाधनेत रसिक असणे हा राजधर्म आहे. अविवेकी भोग हा भोग नसून मयरोग आहे. मात्र विवेकपूर्ण भोग वेणारा राजा केवळ भोगी नसून भोगयोगी ठरतो असे निर्मळ जीवन जगणे एक दुःसाध्य कला आहे. पुरुषाच्या ७२ कलामध्ये अयत्कर जीवन-

योग आणि आत्मोद्धार या दोन कला इतर सर्व कलांचे सरदार आहेत या दोन महान कलांमध्ये पद-असल्याशिवाय राजा राजपदावर घोंमू शकत नाही.

देहानुसारी भोगबुद्धी वाळगल्यानेच आत्म्याकडे दुर्लक्ष होत असते तो वेह मात्र आत्म्याचीच पैदास आहे. ती पैदास उत्तम व श्रेष्ठ हवी असेल तर त्या आत्म्याचा व आत्मगुणाचा विचार अटळ आहे. शरीरपोषण बदल करतोही त्या आत्म्याचा विचार सदैव करत राहणे हा विवेक साधनेचा उत्तम मार्ग होय. अंतरंग विज्ञानच उपादेय असून कल्याणपर आहे. भोगांनी शरीर पुष्ट होत असले तरी उत्तम शरीराची प्राप्ती होणे आत्म्याच्या प्रभावावरच अवलंबून आहे. आत्म्याशिवाय शरीराचे अस्तित्व सुतराम अवश्य आहे म्हणून आत्मपोषणा-शिवाय शरीरपोषणांची अपेक्षा व्यर्थ होय. 'आत्मपोषणांची विद्याच अमृतमय विद्या होय. उत्तम' विवेकाशिवाय अशा तथ्याचा बोध होणे असंभवनीय आहे. मात्र विवेकपूर्ण भोगी भवरोगी न होता शिवयोगी बनतो सकाम भोग आणि निष्काम भोग यातील फरक कळणे विवेकाचीच असते. दग्धवीज पेरूनही अकुरत नाही त्याप्रमाणे दग्धराग भोगी भोगत असूनही त्याचा अवाकुर पालवत नाही नाग-लोकात निवास करूनही गळंडाला सर्पविषांची भीती शिवत नाही विवेकी भोग-योगाने आत्मज्ञानाचे नुकसान होत नाही 'विवेक हा उभयपक्षी कल्याणसाक्षक आहे.

भीती सर्वांनाच असते पण त्या सजेला बली पडून शिकडे तिकडे शत्रुत्वच कल्पणे ही गुणाची विराधना आहे ती केवळ हितबुद्धी आहे, हितबुद्धी नव्हे. हाणी-सतीचे मूलस्थान म्हणजे नरंण असून त्या मरणावरील जयच सिद्धविजय होय त्याची प्राप्ती हीच खरी सपत्ती आणि मानव्याची सिद्धी होय उडत्या पतंगाचा दोर सांभाळला नाही तर त्या पतंगाची जी दशा होते तीच विवेक सुटल्याने जीवनाची होते सपत्ती, सामर्थ्य व सत्ता यामुळे जो उन्माद चढतो त्यावर विवेक हा एकच उपाय आहे ।। अशा कल्याणपर जीवनाचे परिपूर्ण ज्ञान म्हणजेच खरा आयुर्वेद । विवेकी जीवनाची प्राणप्रतिष्ठा भरतचक्राने साधली म्हणून त्याला आयुर्वेदो नु मूर्तिमान् (भरतेशबैभव, भोगविजय, कविवाक्यसहि) असे म्हटले आहे भोगी असूनही योगीपणा सांभाळणे, इन्द्रियसुखावरोवरच आत्मगुणाचा अनुभव चालू ठेवणे हे एक अद्भुत सामर्थ्य आहे । ते मत्स्यनुपालनाच्या साधनेशिवाय दुर्लभ आहे

मत्स्यनुपालन म्हणजेच हितबुद्धीची साधना. हसखोर त्यांप्राप्ताने अहितातून हित वेचून घ्यावे लागते या वेचक बुद्धीलाच विवेक किंवा सन्मती म्हणतात.

मतिहिताहितज्ञानमात्रिकामुत्रिकायंयोः ।

— महापुराण, ४२/३१.

ऐहिक आणि पारलौकिक हिताहितात्मक तथ्यांचे यथार्थ ज्ञान म्हणजेच सन्मती. अविद्या, संभ्रम, मोह इत्यादी संक्लिष्ट भावस्थितीचा परिहार केल्याने सन्मतीची धारणा होते. ही तत्त्वबुद्धी न डळू देणे म्हणजेच मत्यनुपालन होय. राजयोगाचे यथार्थ ज्ञान झाल्याने ऐहिक तथ्यासंबंधीचा संभ्रम नष्ट होतो तर अरिहंतप्रणीत धर्माचा बोध झाल्याने ऐहिक आणि पारमार्थिक श्रेयतत्त्वामध्ये बुद्धी स्थिरावते. क्षत्रियतीर्थाची स्थापना करणाऱ्या ऋषभनाथांचे अनुकरण केल्याने महान पदाची प्राप्ती होते. ज्या क्षत्रियश्रेष्ठांची परंपरा म्हणजेच आपली आप्त-परंपरा. सर्व दोषांनी रहित व सर्व अतिशय गुणांनी सहित असणे हीच शरी प्रभुता. म्हणून आप्तप्रणीत क्षात्रधर्माची इच्छा असणाऱ्यांनी हुतसुखानुकारी तुच्छ विचारपरंपराचा परिहार करावा. ऋषभाश्रिवाय वेगळी प्रणाली म्हणजे परवश सत्यवादा. आत्महितरहित विचारांचा त्याग करून मत्यनुपालनाची साधना करावी. कारण त्यामुळे क्षत्रियांमध्ये स्वरक्षणाची व भूमिरक्षणाचीही पात्रता निर्माण होते. आणि त्याचा क्षात्रधर्म अक्षत राहतो. बुद्धिमेव ज्ञाना की जीवन पंगू बनते—दुसऱ्याच्या भवतीची अपेक्षा निर्माण होते. परन्तु मत्यनुपालन बूढ असेल तर बुद्धीचा स्थान वाढतो. पराक्रम, वीर्य इत्यादी गुण बळावतात व ते स्वयंपूर्ण होतात. त्यामुळे तो क्षत्रियजगामध्ये अग्रपदी विराजमान होतो.

सुखभावना ही जीवनातील प्रमुख भावना होय. प्रत्यक्ष व्यवहारात आपली सुखे इन्द्रियांनी मर्यादित म्हणजेच परतम व पराधीन आहेत. ही पराधीनता अंतरंगातच विद्यमान आहे. वीर्यगुणही असाच पराधीन बनला आहे. त्यामुळे अनंत वीर्याची प्राप्ती होत नाही. आपले इतर सर्व गुण व सामर्थ्यही पूर्णपणे प्रगट होण्यात काही अडसर आहे. ज्या शरीराद्वारे हे शरीर, गुण व सामर्थ्य अक्षतः प्रगट होतात ते शरीरही बग, वाढ, रोग, अपघात, उपघात इत्यादी आपत्तीच्या अधीन राहून खेवटी क्षीर्णच होत असते. आपले सुख, गुण, सामर्थ्य इत्यादी सारसर्वस्वच पराधीन आहे, ते स्वाधीन करून घेणे उत्तम पुरुषाचे लक्षण आहे. त्या सर्व गुणामध्ये जी हीनता आली आहे ती नष्ट करून त्याची वृद्धी करण्यातच पराक्रमाची सिद्धी आहे. सर्व प्रकारची अधीनता नष्ट करून स्वगुणांची पूर्ती करून घेणे म्हणजेच संपूर्ण स्वातंत्र्य !! या भौलिक विचारा-पासून परावृत्त न होता जगातील सर्व परंपरा पारखून, आपल्या चैतन्याला हानीकारक मतप्रणाली बुद्धिबळाने जिंकून, जो कोणत्याही गुणहानीपासून स्वतःचे व दुसऱ्याचेही संरक्षण करतो तो क्षत्रियश्रेष्ठ ठरतो. त्याच्या चारही पुरुषार्थांची सिद्धी साध्य होते—

अशेषपुरुषार्थानां निष्ठा परमसिद्धता ।

— महापुराण, ४२/१०७.

आपली हीनता टाळण्यासाठी अन्यथा मताचा मोह टाळावा .कारण मतान्तरेषु सौस्थित्यम् । (महापु. ४२/१११). यासाठी आपल्या बुद्धीची स्थापना सन्मार्गात करावी.

क्षत्रियतीर्थ

कृतयुगाच्या प्रारंभकाळी पहिली समस्या उपजीविकेच्या सदमार्ग निर्माण झाली. त्याच अनुषंगाने मानवाची मनोवृत्ती विकारयुक्त झाली त्यातून अनेक नवे प्रश्न निर्माण झाले ते सोडविण्याचा मार्ग शोधावा लागला. दुर्बलाना संरक्षण देण्याची गरज भासली. आबिराज स्वतः लोकत्राता बनले. आणि त्यांनी प्राणक्षम मानवांची एक नवी संस्था स्थापन केली त्या संस्थेचे आधारस्तंभ म्हणजेच क्षत्रिय. क्षत्रिय हा जातीयवर्ग नव्हे सर्वोदय तीर्थ प्रवर्तन करण्यास समर्थ अशा सौर्यकरांची उत्पत्ती ज्या रत्नत्रयाच्या प्रभावाने होत असते ते रत्नत्रयच क्षत्रियांच्या उत्पत्तीचे तत्त्व आहे. म्हणून क्षत्रिय जन्माधिष्ठित नात्याच्या अतीत असतात. नृपास्तत्त्वावयोजिजाः । (महापु ४२/१५). ते जमातीला अनुसरून उद्भवणाऱ्या जातीयवादाच्या अतीत असतात त्याच्या या अंश परंपरेला अनुक्रमूनच क्षत्रियांना लोकोत्तम पुरुष म्हणतात ते स्वतः न्यायमार्गात अविचल राहून दुसऱ्यांनाही त्यात स्थिर करण्याचे महान कार्य करतात. म्हणूनच त्यांना शासक म्हणतात

अशा शासक क्षत्रियाचा वर्ग लोकोत्तर ठरतो. जन्म-जातीवर भरवसा न ठेवता ते कार्यानुकूल मानवाची एक स्वतंत्र परंपरा तयार करीत राहतात. त्याच परंपरेला क्षत्रियकुल म्हणून प्रसिद्धी मिळाली आहे. या क्षात्रधर्मी लोकांची कुलपरंपरा वंशपरंपरेने अखंड चालू ठेवण्याचा व्यास वेणे म्हणजेच कुलप्रणीत तीर्थानुपालन करणे होय. हा क्षत्रियवर्ग गुणश्रेष्ठ असल्याने त्यांनी न्यूनभाव कधीही वारण करू नये. आपल्यावर इतरांचा प्रभाव पडू देऊ नये. दुसऱ्यांच्या मार्गे जाण्याचा दीनपणा स्वीकारू नये. आपल्या सत्त्वाला आणि महत्त्वाला हानी पोहोचू देऊ नये. नाहीतर, हीनता प्राप्त होऊन सगोवती अनेक विघ्ने आणि अरिष्टे याची मुद्रावळ गोळा होते आपल्याच परंपरेतील ज्या ज्येष्ठ पुरुषांनी रत्नत्रयाची आराधना पूर्ण केलेली असते. त्या स्वधर्मीय राजर्षींच्या शिवाय दुसऱ्याला अंश किंवा गुरू मानू नये.

आत्मानुपालन

या जन्मातील व पुढील जन्मातीलही नैतिक, आकस्मिक, आंतरिक आणि दैवी अशा सर्व प्रकारच्या अपायपाप्मांन आपल्या जीवाचे रक्षण करणे याला

आत्मानुपालन म्हणतात. आत्मानुपालन राज्यपालनागिशा थोडे आहे. कारण राज्यपालन-समस्या ही आत्म्याच्या प्रभावावरच आधारित असते. पुरुषांच्या जिविताचे आदितस्व आत्म्याचे आहे. आत्म्याच्या गुणांची हानी करणाऱ्या सर्व जगागिशा परिवार वर्मानुळेच होती. वर्मशब्दनेच वर्नाष्ट पन्नाची प्राप्ती होते. जन्म जन्म-परलोकाला येवकर आहे. वर्माच्या प्रभावामुळेच आनंदाचा अनुभव मिळतो (महाभु. ५/१५). म्हणून आत्मानुपालनानेच वर्माचाच मुख्य उपाय आहे. वर्माचाच आत्म्या परितुलनेसाठी सर्वपथ्यकर ज्या तर्कागिशाही व्यवहार करून लागतो. त्याचे मुख्य लक्षण त्याच आहे. त्यागानुळे यथाचा आणि अमृत्याचा लाभ होतो. आणि मनोव्यापेप द्वर करणाऱ्याही व्यानासारखा दुसरा उपाय विचनान नाही. म्हणून जो अत्रिय आत्मानुपालन प्रावीत नाही त्याचा जन्म दुःखद होतो. जो आत्मानुपालनात पटू असतो तो प्रजापालनामध्ये उत्तमान्नी यशस्वी होतो.

आत्मानुप्रेक्षा

त्यागनागिशा प्रत्यक्ष व्यवहार करणाऱ्याही प्रजापालनात रत असतानाही आत्मचिंतन सतत जागृत ठेवणे आवश्यक असते. हे चिंतन जीवननीच्या मार्गदर्शन करीत असते. त्याचरील लक्ष दिविलित झाले की जीवन नटकल्यादिव्याप राहून नाही. म्हणून उत्तम पुरुष या बाबतीत सदैव बल असतात. ईश्वरानंतर एकदा भरतवर्षाने आपल्या वरजारी शालकांना म्हणजे की तुम्ही सर्वांनी आप्णा वरातच रोव देवाचे आणि नळा 'आपण परामृत आहान' अशी आठवण द्यावी. देव्हान्ग-

ते परमर्ण भुंजिष्य रायरायं दाहिणहस्त्येप सनुस्तवेक्षण
मर्णति- जिओ भवं ति । ततो चितेइ- मया सागरहमवत-
गिरिमेरुं निज्जियं भरहं, को मं जिगइ ति । पुनो ते
समतीए विचारतस्त एवं मणसि त्रवड- सच्चं, जिगति
ममं ईदियविसयपसत्तं अणिवारिया रागदोस ति ॥

- वसुदेवहिंदी, आरियवेवत्तनी, पान १८४.

परनाथ सेवन केल्यावर ते (वरजारी आदळ) कायदा उच्च हून (कायदाविदुप्रेमाने) उच्चून राजाविषय भरतवर्षाना म्हणून जन्म की 'आपण परामृत आहान'. त्यावर त्यांच्या मनात- 'मी तर सागरनाथून हिमवत पर्वता-यत संपूर्ण भरतवर्ष जिंकला आहे! जग कुणी वर नव जिंकले आहे' असा विचार तरतत असे. पुनः खंडवर चिंतन केल्यावर त्यांच्या मनात पडले की, 'खरेच आहे! मी ईश्वरविषयानेच महत्तो केल्यामुळे साष्टेयपद- कांतर शकता आवल शकत नाही. त्यानीच मला जिंकले आहे!!'

हा बीरयोग पाळणारा महापुरुष इतरत्र जलाका पुरुष म्हणूनही प्रख्यात आहे. तो तत्कालीन लोकांपेक्षा उच्च स्तरावर अधिष्ठित असतो. ही सची अशा चिंतनाने तरल झालेल्या सम्यग्दर्शनाच्या माहात्म्यानेच प्राप्त झालेली असते. सम्यग्दर्शन धर्माचा प्राण होय त्याचा प्रभाव वस्तुवर, देहावर, बुद्धीवर, मनावर व आत्म्यावरही पडत असतो म्हणूनच सारे शक्रवर्ती राजे बाह्य वैभवाकडून आंतर ऋद्धीकडे प्रगती करीत असतात. सौंदर्य-संपत्ती-सामर्थ्य-सत्ता या मार्गाने व्यवहारांत, विवेक-समता-समता-दया-शांती या मार्गाने अंतरगात आणि शीलाचार-अज्ञान-ज्ञान-सयमादी मार्गाने आध्यात्मामध्ये, अशा सर्व स्तरावर त्याचे व्यक्तिमत्त्व उचावत जाते ! जेव्हा जीवन-प्रवाहात प्रपात तयार होतो तेव्हा कमीत कमी, विवृत्तेजाची तरी सावना करावी शरीर-तर निश्चित खीर्ण होणारं, तेव्हा त्याच्या प्रसंगाने सम्यक्त्वाची सिद्धी का करून घेत नये ! विजेप्रमाणेच त्या सम्यक्त्वाचे अनेक कायदे आहेत त्यामुळे सपदेकडील आपली घाब संपून सपदेची शाब आपल्याकडे बळते

सम्यग्दर्शन

आध्यात्म म्हणजे जीवनातील जीवतत्वाचा शोध. बॅटरी रीचार्ज करण्यासाठी त्यातील अतर्गत तत्वाचा शोध घ्यावाच लागतो आत्म्याच्या गुणांचा शोधही तसाच आवश्यक आहे कारण जीवनातील सर्व भोग जन्म-मरणाच्या अदकित्यात सुपारीप्रमाणे सापडला आहे हा प्रयत्न आदिमकालापासून सर्वत्र चालू आहे भावनिक, वैचारिक, आत्मिक आणि क्रियात्मक अशा सर्व क्षेत्रात तो प्रयत्न परिष्कृत आहे मानवाच्या जीवनातील या अवाचा वस्तुनिष्ठ इतिहास म्हणजेच आध्यात्मशास्त्र होय ध्यान, ज्ञान, दर्शन व आचार अशा प्रमुख सवोधन क्षेत्रात ते शास्त्र हाताळण्यात येत असते सम्यक्त्वाची महती अगाध आहे—

देवेन्द्रचक्रमहिमानमेयमानं

राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोऽर्चनीयम् ।

धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृतसर्वलोकं

लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपति भव्यः ॥

— रत्नकरण्ड०, १/४१.

सम्यक्त्वाच्या प्रभावाने अनुलनीय व महिमाशाली शक्रपदाची, सर्व पृथ्वी-परीनाही शिरोधार्य अशा चक्रवर्तिपदाची आणि त्रिलोकातील सारसर्वत्वालाही तुच्छ गणणाच्या सर्वातिशायी तीर्थकरपदाची प्राप्ती होऊन मोक्षाचाही काय होतो.

त्रिभुवनातील सर्व सपदेला शिक्कारण्याची पात्रता जेथे आविष्कृत होते अशा तीर्थकरांचे सात्रतेज कोणत्या अर्थाने कमी असू शकेल ? यापरचे श्रेष्ठ क्षमता ती कोणती ? सात्रतेजाचे पूर्णाधिष्ठान म्हणजे तीर्थकरत्व. तेच सम्यक्त्वाचीन असल्यामुळे—

न सम्यक्त्वसमं किञ्चित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्पि ।

— रत्न०, १/३४.

असे म्हटले आहे. अशा सम्यक्त्वाच्या महतीनेच महापुरुषत्वाच्या पदाची प्राप्ती होते आणि—

नवनिधिसप्तद्वयरत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् ।

वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टवृक्षाः क्षत्रमौलिशेखरचरणाः ॥

— रत्न०, १/३८.

ते ९ निधी, १४ रत्ने याचे आधिपत्य मिळवून स्ववर्षातील निखिल भूमीवर एकछत्री साम्राज्याचे प्रवर्तन करतात आणि सर्व क्षत्रियांना शिरोधार्य बनतात. सर्वप्रभावी सम्यक्त्वधर्माच्या साक्षिण्यानेच वैभव प्राप्ती, रक्षण, धृष्टी आणि अनुकूल विनियोग अशी क्षत्रियाची चतुर्धा नीती सफल होत राहते (महापु० ४२/१३-१४). वीजाकुर न्यायाप्रमाणे क्षत्रियाचे सर्व जन्म मंडलाकार वनतात. सम्यग्दर्शन एक स्वयंचलित इष्टचक्र आहे. त्याचा केन्द्रबिंदू आत्मा असून त्याचे गुण आन्याप्रमाणे सर्व दिशेने स्फुरायमान होतात. आणि ऐहिक वैभव परिचा-
प्रमाणे त्याच्या भोवती सतत फिरत राहते. प्रव्रज्या-ध्यान मार्गाने या ऐहिक वैभवाचा भेद आल्यावर त्याचे आत्मगुण सूर्यकिरणाप्रमाणे विश्वभर फैलावतात ! हे जाणून जैन क्षत्रिय योग्यवेळी प्रव्रज्या-ध्यान मार्गाचा अंगीकार करतात. तेथेच त्यांच्या आत्मानुयोगाची पूर्तता होते.

संयम-साम्राज्य

सम्यक्त्व म्हणजे आत्मबल. त्याची प्रेरणा मिळाली की तपोयोगातील सर्व साधना सहजतेने साध्य होतात व जीवन आनंदमय होऊन जाते. सन्यास म्हणजे आपली आपल्याच स्वतत्त्वरूप आनंदामध्ये स्थापना. जगातील सर्व धर्म आनंदाचा स्वीकार करतात. भोगी जीवाला केवळ क्षोभशमनाचा आनंद मिळतो. पण तो क्षोभ सपला की आनंदही सपतो. म्हणूनच भोगी न सपणाच्या आनंदाकडे वळतो. तो ज्ञानानंद मिळवितो. ज्ञान स्वतत्त्व असल्याने त्याला अत नसतो. ज्ञान म्हणजेच धर्म. जैन क्षत्रियानुयोग ऐहिक भोगाला वंचित नसतो. तो जीवाला

चक्रवर्ती पदावर चढवून भगव स्वर्ग-भोक्षाकडे नेतो. वीरयोग काही वैभवाचा प्रतिपक्ष नव्हे. तो फक्त आनंदानुवर्ती असतो. निरामय आनंद मिळविण्याचा प्रयत्न करतो.

वृक्षावरील फळ पिकल्यावर वृक्षाचा सपर्क संपतो संपत्तीची संप्राप्ती झाल्यावर तिच्या समाप्तीची वेळ आपोआप येऊन ठेपते ती अशीच. ऐहिक गरजांची पूर्ती झाल्यावर जीवनातील समर्थ ऊर्जा वेहाकडून धर्माकडे उड्डाण घेते. धारीरिक गरजांची परिपूर्ती क्षत्रिय जास्त समर्थपणे करतो म्हणूनच तो त्या पुढील टप्प्या गाठू शकतो. यामुळेच राजघराण्यातील सन्यासींची सख्या फार मोठी जाळते. निवृत्तिपूर्व अवस्था प्रवृत्तिमयच असते संपदेची प्राप्ती झाल्याशिवाय कशापासून निवृत्त व्हावयाचे? प्रवृत्तिमार्गात काळसा असल्याने दीनपणे जीव घनाच्या मागे धावतो. निवृत्तिमार्गी मात्र सपन्न असल्याने त्याची घनाभिलाषा गळून पडते व ती गुणविकासाकडे वळतो. पण घनाभिलाषा संपली नसेल तर मात्र तो उन्मत्त होऊन दुसऱ्याचा पीडा देत देत शेवटी स्वतःही चोका लागतो. म्हणून सर्व प्रतिनारायण, वीर असूनही, अयोग्य मन करतात.

वीराणुयोगाचे करे फळ आहे ऐश्वर्यसिद्धी ! इत्रियानुयोगाने किंवा बलानुयोगाने केवळ बाह्य ऐश्वर्याची सिद्धी होते. पण गुणांच्या ऐश्वर्याची सिद्धी मात्र होत नाही. त्यामुळे ऐश्वर्याच्या अपूर्ण साधनेत वीराणुयोगाची पूर्वेता नाही ऋद्धी आणि सिद्धी या दोन्हीच्या संप्राप्तीनेच त्याची पूर्वेता साध्य होत असते गुणद्वीशिवाय धनसिद्धी चेतनाहीन बनते. कोणत्याही आत्मगुणाप्रमाणेच अनंत वीर्याचीही अंतिम सिद्धी व्यानाशिवाय होत नाही. दिग्विजयी पराक्रमाने बटुकडाची राज्यप्राप्ती झाली तरी तेवढ्यातच तृप्त न राहता भरतबळीने व्यानयोगाने कर्मचिज साधून नवखण्ड राज्याची (नव केवल-लब्धीची) प्राप्ती करून घेतली. कारण लोकराज्यापेक्षा संयम-राज्यातच न संपभारा आनंद असतो याचा विवेक भरतामध्ये जागृत होता. भ. ऋषभनाथांचा-

अभ्यदानन्दमित्यन्ध निर्वाणप्राप्तिकारणम् ।

यत्साः संयमराज्यं तद् युज्यते वो विवेकिनाम् ॥

- त्रिषष्टि०, १/३/८४४.

उपदेश असाच होता. तो भरतानेही इतर भावांप्रमाणेच मनपूर्वक अशीकारला यासाठीच आत्मविशेषा आत्मविद्या भेळ आहे !

याच आत्मविश्लेषी परंपरा जैनांच्या क्षात्रयोगाचारामध्ये अक्षुण्ण राहिली आहे. अमृतचंद्र आचार्यांनी 'हेच आत्मनिरीक्षणात्मक चिंतन' आपल्या आत्मानु-
शासनामध्ये पुढील शब्दात व्यक्त केले आहे—

स्वातन्त्र्यं व्रज आसि तीरमचिरात्तो वेद् दुरन्तान्तक- ।

—ग्राह्यात्तगम्भीरवक्त्रविषमे मध्ये भवाब्धेर्भवेः ॥ ४९ ॥

तू स्वातंत्र्याची प्राप्ती करून वे म्हणजे किनाऱ्याला पोहोचशील. नाही तर यसरूपी भगरीच्या मुखाप्रमाणे अतिविशाल आणि खोल असलेल्या दुःखमय ससारसागरात फसशील—

आस्वाद्याच्च यदुज्झितं विषयिभिर्यव्यवृत्तकौतुहलै-

स्तद् भूयोऽप्यचिक्नुत्सयत्नमिलंषस्य प्राप्तपूर्वं यथा ।

जन्तो किं तव शान्तिरस्ति न भवान् यावद् दुराशामिमा-

-मंहः संहतिबोरवैरिपुतना-श्रीवैजयन्तीं हरेत् ॥ ५० ॥

— आत्मानुशासनम्, श्लोक ४९ व ५०.

हे क्षुद्र- प्राण्या ! प्रथम भोगाचा आस्वाद मनसोक्त घेऊन कुतुहला सारल्यावर इतर भोगीजनानी जे फेकून दिले त्याचीच अभिलाषा तू पूर्वीप्रमाणेच पुन्हा नव्याने वाळगटोस तुला त्याची किळसही येत नाही । जोपर्यंत पापराशी-
प्रमाणे दुष्ट असणाऱ्या या आशासूची बलवान सेनेची विजयी पत्ताका तू पायदळी तुडवीत नाहीस तोपर्यंत तुला मनःशांतीची प्राप्ती होईल काय ?

अविवेकी मार्गाने जाऊन फजिती करून घेण्यापेक्षा क्षत्रियानी वेळीच सावध व्हावे आपल्या सामर्थ्याचा उपयोग केवळ जनसमूहासाठीच करू नये ही धनरक्षणातील फजिती टाळावयाची असेल तर क्षत्रियानी श्रवभांचा उपदेश व भरताची परंपरा डोळ्याआड करू नये, या सदस्यत क्षत्रियाचे श्रीद स्पष्ट करतांना जिनसेन आचार्यांनी म्हटले आहे—

यशोघनमसंहार्यं क्षत्रपुत्रेण रक्ष्यताम् ।

निखनन्तो निघीन्, भूमौ बहवो निघनं पताः ॥

— महापुराण, ३५/१३०.

अमीन खणून सपत्ती पुरून ठेवणारे पुष्कळ असतात. पण (त्या घनाचा उपयोग न होताच) ते सर्वजण (फुकट) मरून जातात म्हणून प्रत्येक क्षत्रिय पुत्राने कुणालाही हरण करता येणार नाही अशा यशोघनाच्या रक्षणासाठी आपले

जीवित देवाचे म्हणजे आवर्ष व निरामय अशा क्षात्रतेजाची प्राप्ती व क्षात्रधर्माची पूर्ती आल्याशिवाय राहणार नाही ऋग्वेदातील शब्दामध्येही क्षत्रियत्वाचा हाच आदर्श आढळेल—

अहंन् बिभर्षि सायकानि
धन्वार्हसिष्कं यजतं विश्वरूपम् ।
अर्हसिदं दयसे विश्वमम्बं
नवाभो जीयो ह्य त्ववन्यदस्ति ॥

— ऋग्वेद, २/३३/१०

हे अहंन्^१ आपण धर्मरूपी बाण, सद्गुणदेवराूपी धनुष्य आणि अनंतज्ञानरूपी अलंकार धारण करीत आहात आपणास विश्वातील सर्व वस्तूंना ग्रहण करण्यास सभर्य अशा केवलज्ञानाची प्राप्ती झाली आहे आपण या ससारातील सर्व जीवमात्रांचे पालक आहात (ऋषीादिक सर्व शत्रू आपणास बचकून आहेत) आपल्याशी समतुल्य असा दुसरा कोणीही वीर्यवान विद्यमान नाही

खरा क्षत्रिय हा पूर्णाकार जीवनाचा शिल्पकार असतो. त्याच्या त्याग-मार्गातही लोककल्याणाची भावना उत्कट असते. लौकिक व पारलौकिक अशा दोन्ही मार्गांचे तो नियमन करतो त्याचा त्यागमार्ग हा पलायनवादाचा विषय होऊ शकत नाही पलायनवादाचा व वीर्याणुयोगाचा सुतराम् संबंध नाही उलट तो विजयाच्या समाप्तीचा सोहळा आहे. लौकिक सुखाच्या अंतिम मर्यादा गाठल्यावर अलौकिक सुखाची प्रतिष्ठा करण्यासाठी, त्रिवर्गाच्या पूर्तीनंतर अपवर्गाची सिद्धी करण्यासाठी, मानवधर्माच्या परिपूर्णतेसाठी, आपल्यातील सनातन गुणाच्या अम्युदयासाठी क्षत्रिय तप पुत मार्गाने पुढे सरसावतात. म्हणून त्याच्या समवसरणाला सर्वोच्चतेने अशी स्थायी लाभली आहे.

क्षात्रतेजाला शत्रूची उपेक्षा ही चीज अज्ञात असते अंतर्बोद्ध दोन्ही प्रकारच्या शत्रूंचा पूर्ण निपात केल्यानेच त्याच्या राज्यात सदैव श्रेम वर्तते पराक्रम, भोग आणि त्याग हा क्षत्रियाचा पूर्णाकार आदर्श होय भोग आणि योग यातील परस्पर विरोध टाळणे हाच त्याचा कटाक्ष तो भोगी आणि योगी एकाच वेळी असू शकतो. ही एक सम्यग्दर्शनसाध्य महत्तम साधना आहे. म्हणून क्षात्रधर्म हा एक अनुयोग आहे तो धर्म महावीरानाच साध्य होतो ही साधना ऋषभर्ष्या इक्ष्वाकू वंशात इतकी रुळली होती की त्या वंशातील सर्वच्या सर्व कन्या प्रव्रज्या घेत असत—

हक्कागाणं वसे सत्त्वकणा पव्यंति ।

— वसुदेवहिंडी, पियगुसुदरीलभो, पान-२८८.

भोगानुयोग

जैन धर्माच्या विचारवल्यातील मध्यविद् आत्मतत्त्व असल्यामुळे त्याच्या तत्त्वविचाराचे भौलिक अंग आत्मचित्तन आहे. त्याचे फलित आहे आत्मकल्याण. मात्र ते कल्याण स्वार्थमूलक नाही. कारण जैनांचे आत्मतत्त्व अक्षर्य किंवा विमूर्क नसून प्रत्येकी पूर्णतत्त्व-स्वरूप आहे ते सर्वत्र स्वतंत्रपणे ज्ञानरूप असून सर्वाभूती अखंड आहे. याच तत्त्वविचाराचा प्रवाह जैन क्षत्रियतेतही अनुस्मृत आहे. म्हणून त्या क्षत्रियतेचा आत्माही वेगळा असून तिचा अविष्कारही निराळाच झाला आहे. विकार-विषयतेचा अभाव हे एक फार मोठे वैशिष्ट्य त्यातून आविष्कृत झाले आहे. जैन क्षत्रियाचा राजभोग आणि इतर जीवनयोग विषयासक्त नाही. विषयाचा भोग इन्द्रियद्वारे चढत असला तरी त्यांनी स्वतःच्या आत्म्याला इंद्रियाच्या अधीन किंवा विषयाचा गुलाम होऊ दिला नाही. आत्म्याचे इन्द्रत्व व्यजनत व हेतुत. धामूत राखले आहे. त्याची कलासक्तीही भोगात्मक नसून निर्लेप आनंद-स्वरूपच आहे. म्हणून क्षत्रियतेच्या विचारधारेमध्ये कलेच्या हेतुसंबंधी सद्विघता निर्माण करणारे वाद-प्रतिवाद जन्मलेच नाहीत. निरामय अभयप्रदान, आनंद, सुसंस्काराची पूर्तता, स्वतःच्या आत्मगुणविकासासाठी अशुभाचा परिहार व शुभाचा अंगीकार अशा नियत मार्गांनी व्यक्तिविकास साधणे अशाच स्वरूपाचा मार्ग त्यांनी चोखाळला आहे 'सरक्षणसाठी आक्रमण किंवा आक्रमण हा सरक्षणाचा उत्तम उपाय' इत्यादी संश्रम निर्माण होण्यास बाबच दिला नाही.

मानवामधील आहार, निद्रा, भय व भयंन या प्राणिजात सजा इतराप्रमाणे क्षत्रियामध्ये तीव्रतेने आविष्कृत होत असल्या तरी क्षत्रियत्वाच्या अंष्टत्वापायी त्या संज्ञापूर्तीची मुक्त गुणा देण्याची कल्पना जैनांनी कधीही उचलून धरली नाही. त्यामुळे त्यांच्या राजविकासानेही सांस्कृतिक कक्षा ओलाढत्या नाहीत त्या चार देहाविष्ठित सजा आत्म्याचे घटक गुण नसल्याने त्यांच्या भोयबस्तूचा अतिरेक किंवा त्याची स्वीकारात्मक आराधना क्षत्रियाच्याही भोगक्षेत्रात जैनांनी श्राव्य मानली नाही यामुळेही जैन क्षत्रियता चटकन वेगळी दिसते. ससारी जीव जसा केवळ शुद्ध गुण-स्वरूपात विहळू शकत नाही तसा तो पूर्णपणे देहधर्मावीन होणेही दृष्ट नाही. अंगभूत सक्तींच्या आणि प्रेरणांच्या संभोगामुळे सात्रवृत्तीचा जन्म होत असतो. आणि सात्रतेजाच्या कार्यशीलतेच्या विशेषरच सामाजिक समतेचा झळाधार अवलंबून असतो. म्हणून क्षत्रियाच्या वर्तणुकीचा फार मोठा प्रभाव

इतरावर पडत असतो सामर्थ्याच्या आणि महत्वाकांक्षेच्या साधनेतून मिळालेल्या प्रेरणेमुळेच क्षत्रियानी मानवी, दैवी किंवा आकस्मिक अशा सर्व प्रकारच्या सती, ईती, भीती इत्यादिकावर मात केली आहे. प्रतिकूल निमग्न अनुकूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि समताविच्छिन्न प्रेरणेमुळेच आदर्शवादाची प्रतिष्ठा केली आहे. याच आधाराने सारा समाज उत्तरोत्तर प्रगत व सुसंस्कृत होत असतो.

देहधारणेसाठी भौतिक वस्तूची गरज सर्वांनाच वासते. पण त्या गरजे-इतकीच अमिलाषा, आवड-निवड, अपेक्षा-उपेक्षा इत्यादी भावना क्षत्रियामध्ये तीव्र असतात. ते समर्थ असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये भोगाविकाची भावना अधिक जागृत होत असते. विकासाची ते भोगप्रधान व विलासी बनतात. हा विलास मानव्याला वातक असल्याने ते रोखण्याचे कार्य जैन जीवनश्रद्धा सहजतेने करते. योग्य संस्कारामुळे भोगभावनेचे इतके उदात्तीकरण होते की भोगाचे रूपान्तरण त्यापात होते. म्हणून जैनातील ज्येष्ठ व ज्येष्ठ क्षत्रिय मुनी झालेले आढळतात. त्याची प्रत्यक्षा अतृप्ती, तिटकारा, द्वेष, चीड, अप्राप्ती, अप्राप्तता, निदान अशा बुद्धीची भावनेतून किंवा घटनेतून उद्भवलेली नसते तर केवळ शुभकर संवेगाच्या आवेगातून हा वेग प्राप्त झालेला असतो

सकम अथा क्षत्रियानाही शाश्वत ज्ञानाची व सुखाची अपेक्षा असल्यास नवल काय ?

ण य कुसलकम्मकज्जुज्जमं विणा हंति जीवल्लोयस्मि ।

सोक्खाइं हियर्यात्तियमणोरहुप्पाइयासाइं ॥ १११ ॥

इय एवं हियए भाविरुण सव्वेण जीवल्लोयस्मि ।

कायव्वो सोक्खं भगिरेण धम्मज्जमो पढमं ॥ ११६ ॥

— चउपणमहापुरिसचरियं, ५३

पाससामिचरियं, १११ व ११६.

धमो हि मूलं सर्वासां धर्मासुखसंपदाम् ।

— महापु०, २/३३.

‘जीवाचे कुशल कार्य करण्याचा उद्यम अंगीकारल्याशिवाय मानसिक विचारामध्ये उत्पन्न झालेल्या मनोरथाची पूर्ती करणाऱ्या सुखाची प्राप्ती होते असे या जगात आढळत नाही हा विचार लक्षात घेऊन सुखाची अपेक्षा असणाऱ्या सर्व जीवांनी धर्माचाराला प्रथम स्थान द्यावे ’ सर्व प्रकारच्या संपदा, सुख आणि वनातिशय याचा मूलाधार धर्मच आहे. या दृष्टीने धर्माचार देखील क्षत्रियांचा प्रधान जीवनमार्ग ठरतो.

भोग आणि त्याग या दोहोची परिसीमा गाठण्यास वीराणभोग समर्थ असतो. तो ऐहिक जीवनाची वा सुखाची उपेक्षा मुळीच करीत नाही श्रेयाचा मार्ग प्रेयाच्या परिसरातूनच पुढे जातो हे जैनांना पूर्णतः सम्त आहे, सम्यक्त्वच उत्तम श्रेय आहे. त्या सम्यक्त्वामुळे पूर्ण सिद्धी मिळेपर्यंत सर्व उत्तमोत्तम प्रेयाची प्राप्ती होत राहते. भरतसंस्कृतीच्या सदभर्ति ऐहिक-पारलौकिकवाद निरर्थक ठरतो. प्रवृत्ति-निवृत्तिपर विवादालाही येथे स्थान नाही यातील कोणताही एक मार्ग हा खरा भरतमार्ग नव्हे भरतचक्राची जीवनचक्रिका समग्र कलांनी सालंकृत होती असमर्थ्यांच्या पराधीन त्यागामध्ये क्लेश सभ्रम असले तरी भरताचा त्याग वासिप्रद होता. त्याचा आत्मा, त्याग व भोग यांपैकी एकामध्येच गुरफटून राहिला नाही. तो अतीत होता सामान्य पदार्थ जळाल्यावर राख निर्माण होत असली तरी कापूर जळाल्यावर मात्र ती निर्माण होत नाही।

कल्याणभोग

हृतबुद्धीचा नाग कलून हितबुद्धीच्या प्रेरणेने राजयोग आणि कल्याणभोग याचा सुरेख संगम साधणे म्हणजेच वीराणयोगाची सगुणमूर्ती साकार करणे होय भोग आणि योग हे या वीराणयोगाचे दोन किनारे आहेत. आणि उत्तम वीर हा भोग किनाऱ्याकडून योग किनाऱ्याकडे मार्ग आक्रमित असतो तो भोगटावरील गढूळपणात स्तमित होत नाही किंवा मध्यतरीच प्रवाह पतित होऊन वाहवला जात नाही. स्वतःच्या कौशल्याने योगकिनारा गाठून आपल्या उद्धाराचा मार्ग सिद्धीस नेतो. ह्याच पूर्ण क्षत्रियानुयोग होय (१) तदणीच्या ह्यामलहरीत हेलावत असताना आध्यात्मतरंगाचा आस्वाद घेणे, (२) विषयबासना विलसत असतानाही विवेकज्वर न होणे, (३) राजतशात भाग घेऊनही आत्मतटाळा बाधा न आणणे आणि (४) हृतबुद्धीला लगाम बालून हितबुद्धी जागृत ठेवणे हा वीरयोगाचा चतुरस्रपणा होय. अशा बहुचरी विवेकाच्या प्रभावामुळे फर-फित्तुरी, छलवाद, कपट-कूट, वचनभंग, प्रणभंग, मायाचार, विद्रोह इत्यादी अनिष्टाचारांना वाव मिळत नाही, भोगसोगामध्ये रत राहूनही जे भोगयोगाची आराधना करू शकतात त्यांच्याशी बरोबरी कोण करू शकेल ? हितमुख नेहमीच सर्वानुभागी असते. तर हृतमुख दुसऱ्याच्या दुःखावर आपावित असते. दिवा दुसऱ्यालाही प्रकाशदान करतो व स्वतःही प्रकाशमान असतो असेच हितमुख सर्वगत असते. वीराणयोग स्वसुखाला व परसुखालाही पोषक असतो.

जैन क्षत्रिय पृथ्वीचे अधिपती असले तरी त्याची क्षात्रवृत्ती निष्कळ पायिव नसते ती हिंसेचा परिहार करीत असल्याने कल्याणवादी असते. अविकारी असल्याने गुणाचे प्रतीक असते. आत्मगुणाशिवाय दुसऱ्या कणाचीही साधना

जैनाना-उपादेय नसते गुणसाधनेची परिपूर्णता व परमावस्था-हेच त्याचे अंतिम साध्य म्हणूनच जैन क्षत्रियता वर्माशी किंवा तदनुरूप प्रेरणेची मोठ्या प्रमाणात निगडित असते. क्षात्रवृत्तीची वाढही वर्माच्या परिसरातच झाली असून तेथेच तिचा परिपोषही झालेला दिसतो. जैन क्षत्रियांच्या मनात 'कल्याणमय भावना अकुरत असल्याने' त्यांच्या मनात भौतिकवादापेक्षा उच्च अशी काही निराळीच चीज बहरलेली असते. त्यामुळे क्षात्रवृत्ती दिव्यत्वाने आरावून जाते. भौतिक जीवनाचे उदात्तीकरण हा जैन संस्कृतीचा उद्देश आहे. सर्व प्रकारच्या अतर्वाह्य क्षतीपासून सरक्षण हीच त्या प्रक्रियेतील स्यायी प्रेरणा आहे. या उदात्तीकरणाचा दृश्यरूप घेत असताना जैनांनी झालाका पुरुषत्वाचा कळस गाढला आहे. त्यांनी जगाला दिलेली ही क्षात्रतेजाची उदात्त देणगी महत्तम आहे. जैनाना ऐहिक प्रकर्षाची अभिलाषा नसते या आरोपाचा परिहार करण्यास जैन झालाका पुरुषाचा जीवनक्रम सर्वस्वी समर्थ आहे. त्यांनी हस्तगत केलेला भरतेश वैभवाचा कळस सर्वोच्च आहे.

समाजानुयोग

सामर्थ्य, सवाचार, सयम अशा मानवी गुणावरच वीराणुयोग आधारलेला असतो अशा वीराणुयोगाच्या साधनेने समाजाचा योगक्षेम साध्य होऊन त्यात मागल्याची प्रतिष्ठा करता येते. समाजप्रिय मानवाला सहप्रवृत्ती पोषक असतो. सहप्रवृत्तीच्या साधनेसाठी सहयोगही विकसित करणे आवश्यक आहे. स्वास्थ्य आणि समर्थ सहकारी वृत्ती पोसवण्यासाठी सहिष्णुतेचा अंगीकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. या सर्व समाजानुकूल गुणामध्ये जो अधिक कार्यशील असतो तो समाजाचा नेता बनतो. त्याला वीराणुयोग साधतो म्हणून वीराणुयोग म्हणजे सहयोगाचे एक उत्तम उदाहरण होय. महापुराणमध्ये अशा सहयोगाची कथा पुढील शब्दात व्यक्त केली आहे—

स्वदुःखे निर्घृणारंभाः परदुःखेषु दुःखिताः ।

निर्व्यपेक्षं परार्थेषु बद्धकथा समुक्षयः ॥

— महापुराण, ९/१६४

जैन क्षत्रिय मोक्षार्थी असूनही स्वतःच्या दुःखाचे निवारण करण्यामध्ये निष्ठुर राहणे, मात्र त्याचवेळी दुसऱ्याच्या दुःखाशी एकरूप होऊन व्यथित होणे आणि परोपकारामध्ये निरपेक्ष बुद्धी बालगणे यासाठीही कवर करून तयार राहतात. समाजाच्या सुस्थितीमध्ये अर्थविकासासाठीही महत्त्वाचे स्थान आहे. प्रेमपूर्ण समाजाच्या घडणीमध्ये समृद्धीलाही फार महत्त्व आहे कारण जीवनानুকूल पदार्थांच्या समृद्धीशिवाय इच्छातृप्तीचा आणि सुखभावनेचा अनुभव येत नाही.

आणि अद्या समृद्धिपूर्ण सुखी जीवनाशिवाय प्रेमळ व्यवहार संपन्न होत नाहीत.
जिनसेनाचार्यानी—

इष्टार्थसंपत्तिः कामसुखोदयः । स च संप्रीतये ॥

— महापुराण, ५/१५.

असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. अद्या समृद्ध, सुखी आणि प्रेमळ समाज.
जीवनाची शिल्पकारी समर्थ अत्रियांना करावी लागते.

प्रजानां प्रीणनम् ।

— महापुराण, ३/६८.

प्रजेला समाधानी आणि अनुरक्त ठेवणे अत्रियांचे आज्ञा कर्तव्य ठरते. असा
अनुरक्त आणि संतुष्ट प्रवाच प्रेमळ जीवन जगू शकते.

प्रजाः सुप्रजसः ।

— महापुराण, ३/१६८.

परस्पर प्रेमाचा व्यवहार करणे हाच सहजावनाचा आणि सान्निध्यतेचा
पाया आहे.

समंजसपणा

सामाजिक आयुष्यामध्ये समंजसपणालाही मोठे मूल्य आहे. जीवनातील
निष्ठ निष्ठ दृष्टिकोन आणि विरोधी नतेही लोकांच्या पैलूंच्याची पावता बघावी
लागते. सामाजिक शांततेचा तुलादण्ड समजोळ राखण्याचे कार्य समंजसपणाद्वारे
अंशकप्रमाण आहे. असा प्रयत्न जैन संस्कृतीने लोकांच्या मध्ये आहे. लोकांच्या
आदर्यता नाही. समाजातील, राष्ट्रातील किंवा मानवी जगतातील सहजीवनाचा योग
योग्य रीतीने सामाजिकशास्त्राची निर्माण झालेल्या विचारमंडलातून परिष्कृतितान,
मूतमात्रावरील मैत्रिणाव, परस्पर सन्मान व सहयोग इत्यादी आचारविधान
बुद्धिजीवी वर्गांमधील बौद्धिक समजोळ सामाजिक बुद्धिनेत्राचा प्रयोग झाल्यासाठी
नयवाद, अनेकान्त, स्याद्वाद इत्यादी तत्त्वविचारान्तक रत्नांची बहुमोक्ष देणे
जैनांकडूनच जगाला मिळाली आहे.

संज्ञा किंवा दृष्टीचा अतिरेकी उपयोग झाल्यासाठी व उचित
उपयोगाचेही नियमन करण्यासाठी प्रत्येक घटनेचा विचार देश-काल-प्रत्यक्षता या
चार पैलूंच्या अनुषंगाने परित्यक्तीवरून करण्याचा सर्वांग परिपूर्ण मार्ग जैन
विचारसरणीने स्पष्ट दाखविला आहे. बुद्ध्यानुसार व शिष्टानुसार मार्ग

मूलमंत्र म्हणजे समजसपणा होय. संत्री, प्रमोद, कारुण्य व अलिप्तता यातील तेल सामाळणे कठीण वाटले तरी क्षत्रियाने ते व्रत अंगीकारले पाहिजे. समजसपणा-मुळेच समता पोसवते व न्यायमार्गाचा बोध होतो. दण्डाचा दुरुपयोग टाळता येतो भरतचक्रीने ज्या ऋषभप्रणीत मार्गामध्ये प्रजेला स्वैर्याचा लाभ करून दिला त्या सर्वोपयतीर्थाने जे रत्न असतात ते क्षिप्त होत त्याची विराधना करणारे दुष्ट मात्र दण्डनीय ठरतात

समाज-जीवनामध्ये समजसपणा खोलवर रूजविण्यासाठी व सघर्ष टाळण्या-साठी निर्विकार क्षत्रियतेची जोपासना उपकारक ठरलेली आढळते. सांस्कृतिक सहकारातील ही देणगी म्हणजे मानवी जीवनमंदिराच्या भिखरावरील कळसाची परिपूर्ती होय. मानवता सर्वत्र समानच असल्याने जैनानी आपली क्षात्रवृत्ती मानव्याच्या आराधनेसाठीच राखिली. उग्र, भोग, राजन्य व नाग या सर्व वर्गांतील क्षत्रियता एकच. या समताभावाच्या भक्कम आधारामुळे त्याच्यामध्ये कधी अतर्गत वर्गकलह माजला नाही. कधी कुणाच्या राष्ट्रीयत्वाची हानी झाली नाही. केव्हाही कुठल्याही प्रकारच्या मानवी हत्याकाण्डाला वाव मिळू शकला नाही. मानव्याच्या विकासाच्या दुष्टीने अशा क्षत्रियतेची साधना आजही उपयुक्तच आहे.

समतानुयोग

स्वतःच्या सामर्थ्यावर खूप होऊन मानसिक तृप्तीचा आस्वाद घेणे ठीक असले तरी हतराना कमी लेखणे मात्र शहाणपणाही नव्हे की क्षत्रियताही नव्हे. वस्तुतः सर्व जीव चेतनावर्मीच आहेत. स्वरूपात्मक तथ्ये एकसारखीच आहेत. क्षत्रियादिक सत्ता कर्तव्यानुसारी असून त्या फक्त क्षमतेच्या अविष्कारापुरत्या मर्यादित असतात. जीवतत्त्व काही क्षत्रिय वा अक्षत्रिय असे वेगवेगळे नसते. आपल्या चातुर्याने समताभावाची प्रतिष्ठा राखणे हाच आनंदघर्म होय. संपत्ती, सामर्थ्य आणि सत्ता याद्वारे उन्मत्त होणे हा राजकीय गुडगिरीचा मार्ग आहे. त्या उन्मत्ततेचा अवलंब ही हतबुद्धी होय. उलट त्या त्रयीच्या सिद्धीने हतमुखाचे हूनन करून हितसुखाचा आस्वाद घेत घेत विवेकाच्या प्रभावाने शोषविजय मिळविणे हाच बीराणुयोगाचा नियत मार्ग होय. अशा विवेकाला धर्मयोग स्वयं साध्य होतो.

समताभाव निर्माण होण्यासाठी सर्वधित तथ्यात समान गुण असणे आवश्यक आहे. समान अशा सर्व जीवाच्या जीवनाचा विचार समानतेने करीत राहिल्याने समभावाची साधना प्रगत होते. या समभावाच्या प्रकृष्ट अवस्थेमध्ये तर आत्मयोगातही रत होता येते. म्हणून सामायिकाला श्रावक आणि साधू या दोघांच्याही साधनेमध्ये उच्च दर्जाचे स्थान आहे. आत्मयोग्याला पुण्यास्रवाचीही पर्वा नसते. त्या अतिशयपूर्ण अवस्थेमध्ये साधक पापपुण्याकडे समदृष्टीने पाहू शकतो. दोन्हीही

जैनांची धर्माराधना ही समतेची साधना आहे. समभाव-समदृष्टी ही जैन संस्कृतीचे मूलतत्त्व होय. क्षत्रियानुयोगाचा आत्माही हाच. वैयक्तिक, सामाजिक किंवा आकस्मिक घटनेमुळे ही जीवनातील समता जर ढळत असली तर ती सावरणे, तसा प्रामाणिक प्रयत्न करणे हा क्षत्रियाचा वाणा होय. जीवनातील कोणत्याही प्रकारची विद्यमत्ता दूर करण्यासाठीच मोठी समता लागते. त्या दृष्टीने पात्रता असल्यामुळेच क्षत्रियाने स्वतःला त्या कार्यासाठी वाहून नेतलेले असणे दोन्ही पारड्या समतोल असणे हा तराजूचा स्वाभाविक धर्म होय काही कारणांमुळे तो तोल ढळला तर सच्चा तुळारी पासंग वापरून समतोलपणा पुन साधतो. त्याप्रमाणे खरा क्षत्रिय जीवनातील समतोलपणा ढळला असताना आपल्या सामर्थ्याचे पासंग वापरून समतेचा तोल सावरतो व विपन्नतेचा आविष्कार टाळतो.

जगाचा व्यवहार फार विचित्र असतो आपल्या मतलबाला अनुसरून जो वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करतात व द्रोह, द्वेष, मत्सर, शीघ्र, सकलेश अशा मानवता-विरोधी भावनाना बळी पडतात. मैत्रिभावाला जोहोटी लागल्यामुळे विस्वामध्ये अशांतता निर्माण होत राहते. (१) अग्रियवृत्तीमुळे व्यक्ती - व्यक्तीमध्ये, (२) एकांगी विचारसरणीमुळे संप्रदायासंप्रदायामध्ये, (३) जीवनोपयोगी सामग्रीच्या व्यक्तिगत संभ्रामुळे समाजसघटनेमध्ये, (४) हृत्वादीपणामुळे परस्पर संभाषणपद्धतीमध्ये, अशा अनेक मार्गांनी मानवी जीवनामधील समता ढळते आणि विषमतेचा आविष्कार होतो अशावेळी मैत्रिभावाला व शात्रवृत्तीला पोषक अशा समतेच्या आराधनेसिवाय दुसरा उपाय साध्य होत नसतो. म्हणून समतायोग हा शात्रवृत्तीचा पाया आहे. तात्पुरती ढळलेली समता पुन्हा स्थिरावणे मानवी शक्तीच्या बाहेर नसते. मात्र परिस्थिती आवागम्यात ठेवण्यासाठी वैचारिक समता बूढ असली पाहिजे. मनात समता नांबत नसेल तर बाह्य प्रयत्न शौंगळ ठरतात. कोमलता, मृदुता, ऋजुता, धृतिता, समबसता, निर्लिप्तता, कार्यप्रेरणा ही मानसिक समतेची बाह्य लक्षणे होत. समता काही शैतिक तथ्य नव्हे. ती एक जीवन-भावना आहे, शांतरसाची प्रतीती आहे. त्यामुळे निष्ठुरता, द्वेष, वैरभाव इत्यादी जीवनातील विचार नष्ट होतो. सच्चा शीरयोगी पराजितांवाही परम हितैषी असू शकतो. अशा हितवृद्धीमुळेच वधुभाव निर्माण होतो केवळ विराघनाच वंदनीय असते. ही अमृतसम समता जैन संस्कृतीचा आत्मा आहे. म्हणून शात्रवृत्तीवाही आत्मा समताच आहे.

आत्मोपम्य दृष्टी

अहिंसा आणि वीरता या प्रेरक चाकावर घावणारा समतारूपी रथच जीवनातील इष्ट नश्याना योग्य स्थळी पोहोचवितो, समतेशिवाय संपूर्ण जीवनक्रिया निष्प्राण, कफालाप्रमाणे केवळ स्मशानाकडे गमन करील ! जीवनमध्ये समता साकार करण्यासाठीच झटत राहणे हे क्षत्रियाचे बाण होय. अहिंसेची पहिली पायरी आहे निर्मयता स्वतःच्या जीविताची ज्याला भीती वाटत असते तोच कमजोर असतो भीतीच्या पोटीच दुसऱ्याचा विघात करून आपला बचाव होतो का हे सादून पाहण्यातच तो स्वतः चितेच्या दाढेखाली भरवला जातो. त्याच्या मनातील विभीषिका त्याला भयभीत करते ही भीती वैखील स्वतःची हिंसाच होय. दुसऱ्याचा घात करून स्वतःचा घात टाळण्याचा मार्ग शोधणे म्हणजे आत्मघातकी विचार नव्हे असे मानणे कोणत्या तर्कशास्त्रात बसते ? एकदा ' जगण्यासाठी मारा ' हा उपदेश दुबपणे अंगीकारल्यावर उपदेशकर्त्याला मारू नये याला कोणताही आधार उरत नाही

जीवन सर्वांनाच हवे असते व दुसऱ्या कोणालाही नको असते म्हणून समता आणि अहिंसा या जोड कळावरूनच जीवनरथ गतिमान केला पाहिजे. त्यामुळे भीतीचे कारणच उरत नाही कुठलाही प्राणी एकतर्फी क्रूर वा शत्रू नसतो क्रूरता व शत्रुता या भावना परस्पर उभय पक्षांशी निगडित असतात. भीती नसेल तर दुसऱ्याला क्रूर म्हणण्याचे कारण काय ? अयापाठोपाठ छालूच जन्मते आणि दोन्हीच्या अविष्कारामुळे मैत्रिभाव नष्ट होतो मग त्यापुढील सर्व पापे संभवतात म्हणून मूलतः कोणालाही शत्रू मानू नये मात्र आपाताच्या निवारणार्थ व संरक्षणासाठी वीरतेची उपासना करावी हा जीवनाचा शुद्ध आणि शाश्वत मार्ग होय क्षत्रिय याच मार्गावरील आदर्श पाईक असतो त्याच्यासाठी एकमेव प्रेरणासूत्र म्हणजे—

जं इच्छसि अप्पणतो, जं च ष इच्छसि अप्पणतो ।

तं इच्छ परस्स वि एत्तियतां जिणसासणयं ॥

— बृहत्कल्पभाष्य, ४५८४.

ही आत्मोपम्य दृष्टी जो बाळगतो त्याला

सव्हे पाणा, सव्हे भूया, सव्हे जीवा, सव्हे सत्ता न हंतव्वा,
न अज्जावेयव्वा, न परिघितव्वा, न परियावेयव्वा,
न उवहवेयव्वा, एस धम्मे सुद्धे नियए सासए. ॥

— आचारंगसूत्र, १/१२७.

हे मार्गदर्शन, हा उपदेश शास्त्र वाटल्याशिवाय राहाणार नाही कारण त्याला भक्कम असा उत्त्वाचार आहे. विज्वातील सर्व जीव समान आहेत कारण त्यांच्यातील द्रव्यत्व एक आहे—

एग्रे आया ।

— ठाणंग, १/१.

भगवद्गीतेतही (अ० ६, श्लोक ३२) हीच आत्मोपम्य दृष्टी प्रगसनास मानली आहे. हा समतायोगच अत्रियाची आत्मसाधना होय. आपणा मर्वाच्या जीवनातील सावनेचा मार्गही तोच होय जेनागमामदील—

अत्तसमे मणिज्ज छप्पिकाए ।

— दसवेयालियं, १०/५.

या मूशामध्ये विज्वातील सहाही प्रकारच्या समग्र जीवमाशाना आपल्याच जीवात्म्याप्रमाणे लेखावे असा उपदेश दिला आहे

केवळ आलीविकेच्या प्रकारांतरामुळे व्यवहारात मानवसमुहाचे निरनिराळे वर्ग पडत असले तरी अखिल मानवजात तत्त्वत एकच आहे

मनुष्यजातिरेकैव ।

— महापुराण, ३८/४५

इतकेच काय जन्माला आलेला प्रत्येक जीव हा आपल्या जीवासमान मानावा आयतुले पयासु ।

— सूयगडंग, १/१०/३.

या पदामध्येही जीवनाचा हाच दृष्टिकोण स्पष्ट केला आहे हा जीवनक्रम अंगीकारणे नावळाचे काम नव्हे. त्यासाठी महान वीरत्वाची गरज आहे वीरता ही आत्म्याची, आत्मतत्त्वाचीच विराट साधना आहे सागराच्या साधनेमध्ये विज्वातील सर्व प्रवाहाना समावून वेग्याची शक्ती आविर्भूत झालेली असते वीरतेच्या विराट दृष्टिकोणामध्येही विश्वातील सर्व जीव सागरातील जलतत्त्वाप्रमाणे एकरूपतेने समाविष्ट होतात महापुराणातील प्रजा सुप्रसन्नः । (३/१२८) आणि प्रजार्मा हितकृत् । (३/२०६) इत्यादी पदांमध्येही हाच सामाजिक सिद्धांत व अत्रिमावाची चेतना सूचित केली आहे रागद्वेष दाकून्याशिवाय समतेची सर्व-व्यापकता साध्य होत नाही. म्हणून हा आत्मोपम्य मार्ग केवळ विजयी वीरांचाच आहे, म्याडांचा नव्हे ! शस्त्रसज्ज हात उगारून जोळपांच्या मनात भीती आणि दारारा निर्माण करणारा साहसी प्राणी काही विजयी वीर नव्हे फार तर काही काळ तो खाटकाचे काम करील इतकेच. ज्याला सर्वजण प्रेमाने कथराळतात— श्रीणर्नं प्रजानाम् । (महापुराण, ३/६८) तोच वीर महावीर

प्रसिद्ध हिंदी कवी 'कै. दिनकर' याच्या पुढील ओळींची स्मृती घाळवल्याशिवाय राहात नाही—

आदमी नहीं भरता बरछों से तीरों से,
लोहे की कड़ियों की साजिस बेकार हुई,
बांधो मनुष्य को सबनम की जंजीरों से ॥

सर्वोदयी क्षमता

हा जमाना सत्संधारी भिन्नटाचा आहे त्यांनी आक्रमणाच्या भीतीने हाय काळज हाती शस्त्र बरले आहे तरी ते स्वतःहून त्या शस्त्राचा उपयोग करण्यास बजत नाही तेवढी हिंमतही होत नाही स्वतःच्या प्रेरणेने उगारलेले शस्त्र चालविण्याचा हिंम्या नसणे हा भिन्नटपणा नव्हे तर काय ? हे असले कुत्सित जीवनाचे दृश्य बदलावयाचे असल्यास बीराचीच बीरता अगो बाणवली पाहिजे. त्याशिवाय सरणोपाय नाही

अहिंसा काही अन्याय-अत्याचार मुकाट्याने सहन करण्यास सांगत नाही. पण या शस्त्रधारी भिन्नटानी आपला नावळेपणा आक्रमणासाठी तिचा अनादर केलेला आहे ती स्वीकारण्याचा मोठेपणा त्याच्यात नाही पण तिच्या माथारा-शिबाम ते जगही शकत नाहीत त्यांना हवे ते मिळत नाही म्हणून हा नुसता जागा आहे अहिंसेने कायरता शिकविली असे एकही उदाहरण सापडत नाही. कारण बीरता हीच मुळी अहिंसेची जन्मभूमी आहे. अन्याय सहन करणे, वैज्यभाव धारण करणे पाप आहे. अन्यायाच्या प्रतिकारासाठीच बीरता हवी कारण त्याशिवाय स्वतःचेही रक्षण करणे असंभव्य होत असते. मग राष्ट्ररक्षणाची काय कथा ? अन्याय, वास्तव्य इत्यादी क्षती नष्ट करणे हाच स्थायीभाव आहे क्षत्रियतेचा, बीरतेचा आणि अहिंसेचाही. कारण अहिंसा म्हणजेच अक्षती.

समर्थ गुणानांच जीवनामध्ये मूल्य प्राप्त होते असते. अहिंसेची क्षमता मोठी आहे या क्षमतेमुळेच समता प्रस्थापित होते तत्त्वतः सर्व जीव समान असल्याने कोणत्याही जीवाचा विरोध व करता फक्त पापहेतूचा व पापकारणाचाच परिहार करण्याची मर्यादा स्वीकारावी लागते पापी आणि पाप याच्या मर्यादा सामाळून केवळ अशुभाचा व अमागल्याचाच परिहार करावयाचा आणि हे करीत अमताना स्वतः मात्र अशुभ, अमगळ विकाराना बळी न पडण्याचीही कसोटी कळणे, समता व अहिंसेच्या तत्त्वज्ञानाशिवाय कठीण आहे या कसोटीला जी क्षमर टक्के उतरते तोच केवळ सर्वोदयीतीर्थीय जिनप्रणीत क्षत्रियता होय. या क्षत्रियतेने अगोकारलेली राजनीति व दण्डनीति मानवधर्माला पोषक असल्यामुळेच जैन क्षत्रियतेला सर्वांच्या जीवनामध्ये महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त झाले आहे

या परपरेतील सदेख अमृतमय आहे. अमृतत्वाला आप-पर अशा दोन विरुद्ध बाजू नसतात. One man's food is another's poison असा घोटकेपणा किंवा विसंगती किंवा अपूर्णता या तत्त्वविचारात मुळीच नाही अहिंसा, वीरता, क्षत्रियता यातील अर्थ सुनियत असतो. एकाची अहिंसा ती दुसऱ्याची हिंसा किंवा एकाची क्षती म्हणजे दुसऱ्याची पूर्ती अथवा एका अर्थाने वीर व दुसऱ्या अर्थाने श्याड असा त्रिस्कळीतपणा सुतराम् संभवत नाही. समता ही सर्वत्रच समता असते. ती कदापि विषमता होत नसते. तसेच जे एका जीवाला कल्याणप्रद असते ते सर्वत्र जीवाना सदा सर्वकाळी कल्याणप्रदच ठरते. दोन जीवांतील आत्मतत्त्व एकच असल्याने एकाला जे हिंसक व हानीकारक असते ते सर्वाना तसेच असले पाहिजे. यात विभाषा संभवत नाही.

म्हणून अपराधी व्यक्तीमध्ये पापाचा जो उद्रेक झालेला असतो त्याचे जमन करण्याचे क्षत्रियाचे कर्तव्य रोम-परिहाराचं उपचार करणाऱ्या वैद्यासारखेच असते. पापीपक्षमन करीत असतानाही त्याच्या चेतनागुणाला हानी न पोहोचविण्याची जबाबदारी चेतली पाहिजे. मात्र हे कर्तव्य बित्तया प्रमाणात जमेल त्यावरच त्या क्षत्रियाची क्षमता हीनाधिक ठरते पण मूळ तत्त्व अबाधितच उरते. त्याच्या स्वतःच्या अकुशलतेमुळे, अक्षमतेमुळे व भ्रांतीमुळे दण्डनीय जीवाच्या चेतनागुणाला हानी पोहोचत असेल तर त्याबद्दल दण्डबारी क्षत्रियालाही प्रायश्चित्त घ्यावे लागते. कारण त्याने प्रयोगात आणलेला दण्ड हा मिथ्या असतो किंवा अस्थानी ठरतो. राजकारभारात मिथ्यादण्ड पूर्णपणे टाळता येत नाही. म्हणूनच या संस्कृतीतील सर्व सक्षम आणि समर्थ राजे निदान पश्चिम जायुष्यात तरी पूर्ण पापापहारी दीक्षा घेतात, आणि अमृतत्वाची आराधना निश्चयाने करीत राहतात. जैन संस्कृतीतील क्षत्रियाच्या दीक्षांच्या साधनेतील सुसंगती ही अशी आहे.

विधायक दण्डनीती

जैन संस्कार म्हणजे मानवी चेतनेचा आविष्कार ! या तर्कनगतीप्रमाणे अनुशासन नीतीतील दण्डशास्त्र म्हणजे हिंसाविधान नव्हे. या दण्डनीतीमध्ये संयमनाचा प्रयोग आहे. संयम हा पापहारक आणि भद्र परिणामक अमृतो हिंसा मात्र पापात्मक व अभद्रच असते. तेव्हा दण्डाचार आणि हिंसाचार एक नव्हे ! दण्डप्रयोगातील त्रास हा विकासपर असावा व तो एक सवोद्योग ठरावा. जमा हा उदात्त दृष्टिकोण जीवनदायी ठरत असल्याने दण्डनीतीतील मृत्तम विचार जैन परंपरेत इतरांहून वेगळा आहे. मात्र हे वैशिष्ट्य सूर्य विचारपट्ट्यावरच जैन परंपरेत इतरांहून वेगळा आहे. मात्र हे वैशिष्ट्य सूर्य विचारपट्ट्यावरच जैन परंपरेत इतरांहून वेगळा आहे. मात्र हे वैशिष्ट्य सूर्य विचारपट्ट्यावरच जैन परंपरेत इतरांहून वेगळा आहे. मात्र हे वैशिष्ट्य सूर्य विचारपट्ट्यावरच जैन परंपरेत इतरांहून वेगळा आहे.

तत्त्वप्रणाली एकच मानण्यात जी विसरली, जी सन्नम आहे तोच जैन क्षत्रियता व इतर क्षत्रियता एकरूप समजण्यामध्येही अनुस्यूत आहे शासनसंस्था चालविण्याच्या क्रियेव्यतिरिक्त त्याच्या मानवी विचार-प्रणालीत मात्र तात्त्विक समानता आढळत नाही म्हणून या दोन संस्कृती अद्यावृत्त मिश्र आहेत. जैनांच्या दण्डन-रक्षणादी क्रियेत अपरिहार्यतेमुळे अगर अपुऱ्या क्षमतेमुळे बाह्यत हिंसा घडली तरी त्यामागच्या विचारसरणीतील हेतूमुळे त्या द्रव्यहिंसेतही भावस्वरूप अहिंसेची विव्य चेतना मात्र सुरक्षितच असते.

द्वेवाने भरलेला माणूस मात्र कुठ्व मनाने नेहमीच सधर्ष करीत असतो. त्याला तुप्ती कधीच मिळत नाही दुसऱ्याचे काही तरी हिरवून घेण्यात तो व्यग्र असतो अमय देण्यात तुप्ती मिळत असते हे कळण्याइतकी त्याची संवेद्यता तरळ होत नाही. अतिमहत्त्वाकांक्षी माणूसही असाच एका पदाकडून दुसऱ्या पदाकडे प्रवास करीत राहतो. स्वपानी पोहोचल्याचे सुख त्याला मिळतच नाही तो शान्त होऊ शकत नाही म्हणून अमय देण्यातच खरी क्षत्रियता असते. क्षमेची भूमिका निर्विकारी असते क्षमावान शान्तिसुख अनुभवतो. स्वातंत्र्याचा किंवा सरक्षणाचा संप्राम शस्त्रयुक्त असो वा शस्त्ररहित असो तो हिंसावादाचा प्रतीक मूळीच नव्हे. तो अहिंसावादाचाच पुरस्कार होय. कारण क्षतीचा मुकाबला करणे हे त्यातील नियत तत्त्व त्या संप्रामातही अनुस्यूत आहे म्हणून क्षत्रियता आणि अहिंसा या एकाच सध्याच्या दोन बाजू असून सुसंगतपणे एकमेकाला परिपोषक आहेत.

मातृभाव

समता म्हणजे केवळ व्यापारी संप्राप्तता किंवा एकलेपणा नव्हे ! तो एक दुसऱ्याकडे पाहण्याचा न्याय्य व शान्तिप्रद दृष्टिकोण आहे म्हणून शास्त्राने किंवा अहिंसेने किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने संपूर्ण विश्वांमध्ये एकराज्य स्थापणे, सुखद स्वप्नासारखे कितीही रमणीय वाटले तरी ते प्रत्यक्षात उत्तरणे असंभवनीय आहे एकाच प्रकारच्या जीवनव्यवस्थेची इतकी आवड असती तर भाऊ-भाऊ युगारमा-पासून वेगळे झाले नसते. राजघराण्यात, कम्युनिष्ट देशात किंवा कोणत्याही पक्षाच्या व धर्माच्या विहित कार्यात अतर्गत दुफळी माजली नसती, एकाच धर्मात पथभेद निर्माण झाले नसते आपल्याला ज्याचा हव्यास असतो त्याचीच तीव्र अभिलाषा दुसऱ्याच्या मनात निर्माण होत असते ! तिच्या पूर्तीमध्येच त्याला जीवनरम लाभतो म्हणून कुणीच कुणाचा विरस करू नये संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न करून श्रद्धेय त्या प्रमाणात दुसऱ्याच्याही जीवनाला आईप्रमाणे अनुकूल वनाचे विरोधाचा प्रसंग उद्भवला असतानाही शक्य तो मनगटी बळाचा वापर करू नये भरतादिक शस्त्राका पुरुषाच्या परपरेतील जीवनप्रणालीचा सारभूत संदेश हाच आहे यात कोणता छलवादही नाही आणि दुवळेपणाचा लवळेशही नाही

आक्रमक प्रवृत्ती स्व पर जीवनदायी तथ्यांना घातक आहे. ती क्षत्रियता नसून क्षात्रीकारक आहे. जैन क्षात्रजीती व्यवहारी आक्रमकतेचाही परिहार करते तर तीर्थंकरांचा उपदेश हिंसेच्या मूलकारणांचा अन्वेष करतो. प्रतिकाराने प्रतिकार समतो हा आविर्भाव मृगजलाप्रमाणेच व्यर्थ होय. अशा मार्गामुळे केवळ सभ्रांती मात्र वाढत राहते आणि सहार तोत्रतर होत जातो म्हणून भारतानेच नव्हे तर युनोसारख्या वैश्विक संस्थेनेही क्षात्रीचा हा सनातन मार्गच पसंत केला आहे हाच भाव दिल्लीच्या दिनकर कवीने—

ऐसी शान्ति राज करती है, तन पर नहीं, हृदय पर ।
नर के ऊँचे विश्वासों पर, अह्मा, भक्ति, प्रणय पर ॥

या शब्दात व्यक्त केला आहे. धर्मास्त्राचा प्रयोग असो किंवा शान्ति पाठाचा उद्बोध असो मानवाच्या प्रत्येक क्रियेच्या मुळाशी कल्याणभावनाच प्रभावी असली पाहिजे. पण ही भावना समतेनिवाय पोसवणे शक्य नाही समतेचे सर्वधन मातृत्व भावनेतच द्रव्य आहे. म्हणून शासकाचे हृदय केवळ योग्यतेचे असून धाकत नाही दण्डाचा उपयोग केवळ अमानवी प्रवृत्तीचा प्रतिबंध करण्यापुरताच मर्यादित राखणे जरूर आहे. प्रतिबंध म्हणजे केवळ नाश नव्हे! आणि अशाप्रकारची अहिंसा प्रशासनास निरुपयोगी कधीच नसते सर्व जैन किंवा अहिंसाप्रेमी राजे यशस्वी झाले हेच याचे ऐतिहासिक उदाहरण

अहिंसेची व्यापकता

अहिंसा, समता याचा स्वीकार शब्दामध्ये तरी साऱ्या विश्वानेच केला आहे. अत्यंत हिंसक योद्ध्यांनाही नाकारण्याचे धैर्य झालेले नाही, किंवा अशाचे ओढत्य टिकू शकले नाही मात्र जैन क्षत्रियांनी त्याचा अंगीकार मनापासून करून ती आचारातही आणली. आणि ती आचार-परंपरा स्वतःच्या कर्तव्यगरीवर संचित केली. म्हणून ही क्षत्रियता वेगळी व विवेक आहे अनेक मानवी गुणांचे नामकरण म्हणजे या अहिंसेचाच आविष्कार होय. पण्डित्यस्वरणं या आरामग्रथान दया, क्षमा, अभय, सेवा इत्यादी साठ (६०) शब्द अहिंसेचे समानार्थी म्हणून नोंदलेले आहेत यावरून अहिंसेच्या भावनेचा व आचाराचा आविष्कारात्मक इतिहास व संस्कृती दृगोचर होतात

भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने अहिंसा शब्द निषेधवाचक असला तरी तो केवळ निवृत्तिपर आहे अशा अभावात कोणी पदू नये संस्काराची आणि धर्माचाराची पहिली पायरी सयमस्वरूपच असल्याने दमनाच्या प्रेरणेसाठी त्याला निषेधवाचक शब्दाचे आवरण परिस्थितिपरत्वे दिलेले असते. त्यातील मूळ भावना प्रणामस्थान

स्वभावधर्मात्मक आहे. त्यात चेतना धर्मचि अविष्णान आहे या भावाविष्काराचे अनेक अंग आहेत, अनेक पैलू आहेत त्यापैकी सयमनाचे निदर्शक अंग अहिंसा या शब्दात अनुस्यूत आहे रागादीनां प्रवृत्तिः हिंसा । अशी परिभाषा हिंसेच्या आविष्कारासाठी वापरल्यामुळे त्या हिंसेचा त्यागदर्शक शब्द निषेधवाचकच असणार । रागद्वेषादिक विकार चेतनाधर्म नव्हे चेतना सुख-शान्तिपर असल्याने अहिंसेतील विचार साधकच आहे निषेधक नव्हे प्रवृत्ति-निवृत्तीमध्ये अन्योप्याभय सवध असल्याने अहिंसेतही निषेधाप्रमाणेच विधीही असतंभूत आहे याचप्रमाणे क्षत्रियता देखील केवळ प्रतिकारात्मक नसून आविष्कारात्मकही आहे । हानीचा प्रतिकार व क्षमतेचा आविष्कार अशा उभयधर्मात्मक क्षत्रियतेचा आचार साध्य करून जैन संस्कृतीने जगाला जीवनसाधनेचा एक नवा आदर्श दाखविला आहे. ज्यानी केवळ सधर्षप्रधान अर्थ स्वीकारला त्यानी साम्रज्यमात्रा आत्माच पारखला नाही त्यामुळे त्याची साधना अपूर्णच राहून गेली आणि त्यातून आतीजा उदय झाला चेतना मदावत जाऊन उद्धटपणा फैलावत राहिला

यो न हन्ति न घातेति न जिणाति न आपते ।

मित्रं सो सख्यभूतेषु चैरं तत्स न केनचीति ॥

— इतिवृत्तक, पान २०.

या विधानाला किंवा महाभारतातील—

न हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायणगतश्चरेत् ।

नेवं जीवितभासाद्य चैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ५ ॥

— महाभा., शान्तिपर्व, २७८/५.

या आदेशाला अनुसरून आपला आचार साध्य केला तो जैन क्षत्रियानीच. बोलणे आणि करणे यात जितके अंतर असते तितकेच अंतर क्षत्रियतेच्या दोन प्रणालीमध्ये आहे ' जो घात करीत नाही, मारीत नाही, जिकत नाही, पराभूतही होत नाही, त्याचा मैत्रिभाव संपूर्ण प्राणि-विश्वात आविष्कृत होत राहतो आणि त्याच्या वावरीत वैरभाव कोणत्याही प्रकारे शिल्लक उरत नाही '. ही जीवनधारा मान्य झाल्याने विश्वाला सुख-शांतीचा अनुभव चिरकाल मिळाला असता पण अन्यथा श्रद्धेच्या जीवनामध्ये युद्धापाठोपाठ युद्धेच उद्भवली आणि मानवी जीवन त्या वैराग्यीत होरपळून निघाले

आक्षेप-प्रवृत्ती

साम्र धर्माशी खऱ्या अर्थाने एकरूप होण्यामध्ये जैनांइतके यत्न ज्यांना मिळाले नाही त्यांच्या मनातील मळमळ आक्षेपाद्वारे ओषळत असते. ती कधी कधी

वेगाने उच्च उफाळली तरी सितक्याच वेगाने विरून गेलेली आढळते त्याच्या नाकर्तेपणाच्या किंवा पराभवाच्या वेळीच त्यांना जैनांच्या अहिंसेची आठवण येते जणू काही हिंसा हीच जगाची माता असावी असे त्यांना भासते

पुरुन गेलेल्या विक्रमावित्याच्या सिंहासनावरील मातीच्या ढिगाऱ्यावर वसलेला, कथंतीळ गुराख्याचा पोरही जमा उत्कृष्ट न्यायनिवाडा करतो तसा अहिंसेच्या टीकेवर आरुढ झालेला कुणीही मूर्खाच्या वल्गना करतो. अमीकृत संप्रामांतील विजयापेक्षा टीकेच्या पळवाटीमधील आनंद त्यांना जास्त चटकदार वाटतो आघळ्या टीकेच्या आवाजाने कुठेही हाकून न्यावी अशी मुकी विचारी मेंढरे बनून राहण्यात ज्यांना शून्यता वाटते त्यांचा आघळेपणा जसा लोकशाहीला तसा क्षात्रवृत्तीलाही घातक आहे टीकाकार आपला आवाज टिकविण्यासाठी स्वतःची तिळाएवढी गोष्ट गगनासमान लेखतात इतकेच नव्हे तर दुसऱ्याच्या गगनाएवढ्या विशाल कर्तृत्वाचे श्रेयही स्वतःच्या तिळाएवढ्या यशानेच मापतात आणि जे केवळ ज्ञानाने जगतात ते त्यांचीच तळी उचलून धरतात व टाळी बाजवितात. मात्र त्या श्रेयाचे खरे हक्कदार बाजूला फेकले जातात !! समजसंपणा, समता इत्यादी आवश्यक गुणानी व अद्वेती युक्त असे तैमिक व सेनापती तयार करण्याचे कार्य समाजाने केले नाही तर केवळ सरक्षणात अपेक्षाभंग होतो, एवढेच नव्हे तर प्रत्यक्ष क्षात्रधर्माचीच अवहेलना होते आणि परंपरेने राष्ट्रियत्व भंगते.

जग जिकू इच्छिणाऱ्या शिकंदरालाही ज्या भगवाचा नाद सोडून घाबा लागला तेथेही अहिंसाप्रणालीतीलच साम्राज्य नावत होते ज्याचा आदर्शवाद भारताने आजही मान्य केलेला आहे तो सत्ताद अशोक अहिंसावादीच होता. केवळ अहिंसेमुळे केव्हा कोठे जाधा आली होती ? अहिंसेमुळे क्षात्रवृत्तीची पीछेहाट झाली ही हाकाटी आत्मवंचनात्मक आहे. कारण हिंसावादीही सर्वत्र विजयी होत नाहीत. जपानादी देश आज पुढारलेले आहेत पण त्यांना कधी अहिंसा आढ आली नाही, त्यांच्या पराक्रमालाही खोट वसली नाही. जैनधर्मीय किंवा अहिंसामार्गीय इतके सम्राट, राजे, सेनापती, मंत्री यशस्वी होऊन गेले त्यांच्या जगाचे भर्म काय ? या हाकाटीत वैदिकांची तळी उचलून धरण्यात जय नाही. कारण वैदिकता आणि क्षात्रवृत्ती याचे समीकरण मांडता येत नाही त्याचीही पीछेहाट झाली आहे तर त्यापूर्वीचा भारतही क्षात्रधर्मात सरस होता वैदिकतेचा आक्रस्ताळेपणा स्वतःच्याच जैरास्याचा आणि निष्क्रियतेचा परिपाक आहे दुसऱ्याच्या नावाने जळत राहिल्याने कोणतीही सुधारणा होत नसते केवळ अहंगडाने आणि बाह्यिक वरिष्ठतेच्या दर्पोक्तीने आरावून गेल्यामुळे काय होते याचे सम्यग्दर्शन काळच्या हिदलरी जर्मनीने साऱ्या जगाला बघविले आहे.

प्रत्यक्ष वैदिक इन्द्राचीही किती तरी फजिती झालेली आहे दुसऱ्याच्या मदतीशिवाय तो वृत्राचा पराभव करू शकला नाहीच अखेरपर्यंत ! (महाभारत, सातिपर्व, वृत्रासुर प्रकरण) पाण्डव इत्यादी दूरवर्ती दक्षिण भारतातील अवैदिक राजे काय कमी पराक्रमी होते ? शौर्य केवळ शौर्यासाठीच असू शकत नाही आणि केवळ स्वार्थी प्रेरणेसाठी ते दीर्घकाळ वापरताही येत नाही मारा आणि जगा हा सदेश वैदिक हिताचा होऊ शकत नाही.

युद्धविमुख झालेल्या अर्जुनाला 'युद्धाय कृतनिश्चयः' करण्यासाठी श्रीकृष्णालाही रणागणावरच गीता गावी लागली व पुढेही केवळ सारथ्य करण्यावरच स्वतःचा कार्य भाग उरकावा लागला पण जरासंध द्वारकेवर चालून आला असताना मात्र तीर्थंकरप्रकृतीचे नेमिनाथही पुढे सरसावले व ऐन मोघयाच्या वेळी त्यांनी जरासंधाचा चक्रव्यूह आपल्या मरुद्व्यूहाने नेदून टाकला तेव्हा श्रीकृष्णाने त्यांना आलिंगन दिले (हरिवंशपुराण, सर्ग-५१) मग कोठे आहे अहिंसा वर्णाचा आणि क्षात्रतेजाचा विरोध ? इतर जैन राजांपैकीही कोणाचे क्षात्रतेज प्रत्यक्षात कमी पडले होते ?

क्षत्रियता आणि वर्णवाद

साम्राज्य स्थापनेच्या आणि राष्ट्र-रक्षणाच्या क्षेत्रात अहिंसावादी राजाची आणि सैनिकाची कर्तबगारी कितीही उदात्त असली आणि इतिहासकाळात त्यांनी कितीही वाहवा मिळविली असली तरी वैदिकतेच्या लेखी त्या कक्षालाच फारसे मोल नसते कारण ती स्वतःच्या विशिष्ट वर्णभावनेत मग्नगूल असते व जेव्हा ती जागी होते तेव्हा मत्सराने जळत असते आणि अश्रुता अर्थाधीन आहे. अर्थ व्यापार-उदीभाधीन असून काही व्यापार-उद्योग जैनाधीन असल्याने सारेच जैन सिला केवळ वैश्य भासतात आणि वैदिक वर्णकल्पनेप्रमाणे वैश्य क्षत्रिय नसतात. इंग्रज मात्र व्यापारी असूनही पक्के क्षत्रिय वाटतात त्याचे कंयनीराज्य इतिहास प्रसिद्ध आहे तरीही जैनत्व आणि क्षत्रियत्व याचे सामिध्य त्यांच्या कल्पनेत बसू शकत नाही मात्र जैनांच्या वर्णकल्पनेत ते चपकळ बसते.

जैन धारणेप्रमाणे ऋषभराजाच्या कारकीर्दीत सर्वच प्रजा क्षत्रिय होती (चउपण०, १ रिसहसामिचरिय, पान-३९) पुढे कारणपरत्वे आहिराजानी त्या क्षत्रियाची उग्र, भोग, राजन्य व नाग अशा चार गणांमध्ये वर्गवारी केली (वसुदेवार्हटी, ४ उग्रहरज्जाभिसेओ, पान-१६२) राजा तर सर्वांचा अधिपती म्हणून क्षत्रियाप्रणी ! तेव्हा समाजातील एखाद्या विभागामध्ये क्षात्रतेजाच्या प्राकृतिक अभावाची कल्पना स्वीकारणे जैन दृष्टिकोणात बसत नाही वर्ण-अश्रुताचा दर्प आणि नियत उच्चतावाद यांच्या आहारी जाऊन अहिंसा, क्षमा

अशा उच्च श्रद्धामूल्यांना जे कोणी हीन लेखतात ते स्वतः मोठे पराक्रमी असतात असे नव्हे

जैनांचे पराक्रम इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदलेले असले तरी चक्रनेमिकेस आज त्यांच्याही पराक्रमाला ओहोटी लागलेली आहे हा काळाचा महिमा त्यांना टाळता आलेला नाही त्यांच्या आजच्या अवस्थेतही ते श्रद्धाघ्न्य मात्र झालेले नाहीत व दुसऱ्यावर आसोपही बसत नाहीत पराक्रमाच्या परंपरेचे जुने खाते बघ होऊन पडले आहे आणि नवे पराक्रम नोंदवामला आज क्षेत्र उपलब्ध होत नाही यामुळे पराक्रमाच्या सदभक्ति जैनांचा हिशेब कोणीच करीनासा झाला आहे ते उपेक्षित, दुर्लक्षित आणि नगण्य झाले आहेत हेही खरे आजच्या घडीला हे सर्व अटळच दिसते तरी पण त्यांच्या तत्त्वप्रणालीला मात्र बोधार्ह ठरविण्यात अर्थ नाही. अहिंसा आणि गांधीवाद याची सांगड कोणीही कसाही घालतो महात्माजींचे प्रत्येक मत किंवा प्रसंगी त्यांनी केलेली चूक म्हणजे काही अहिंसातत्त्व नव्हे की जैननीती नव्हे ! प्रत्यक्ष जैनानी केलेली चूकही चर्चाचार किंवा तत्त्वप्रणाली नव्हे ! !

सुसूत्र साधना

भरतवर्ष एक पराक्रमी राष्ट्र असूनही आक्रमकाना बळी पडला अनेक प्रकारे त्याचा तेजोभव होत राहिला तरी पण हिरभुसलेपणा किंवा चेतोमलानी याबद्दल नको होती खऱ्या क्षात्रधर्माच्या अभावामुळेच अशी स्थिती प्राप्त झाली. तेव्हा जिहून न जाता खऱ्या क्षात्रतत्त्वाची साधना केली पाहिजे साधनामन्त्रातील बीजाक्षरात थोडाही फरक झाल्याने इष्ट विद्यासिद्धी होत नाही किंवा विघ्न शक्तीच्या राक्षसाचा प्रादुर्भाव होतो हा बोका टाळून खरी क्षत्रियता साध्य करावयाची असेल तर आपल्या नैचारिक साधनेत थोडीही चूक करता कसमा नये जैन क्षत्रियतेला मात्र अशा तत्त्वभट्टेचा भक्कम आधार आहे. ती स्वयं परिपूर्ण आहे. ती दुसऱ्याविरुद्ध आक्रोश करीत नाही वसत ऋतूतील आन्न-भजरीच्या प्रभावामुळे कोकिलेचे कूजन पंचमस्वराच्या माधुर्याने आपोआप भारावून जात असते. मात्र स्वतत्त्वाच्या अभावामुळे ज्यांची साधना सिद्धीस जात नाही ते रोगपीडिताप्रमाणे व्यग्रचित्त होऊन कावकाव करीत राहतात

समरागणात सैनिकांनी व सेनानींनी आपल्या पराक्रमाने विजयश्री खेचून आणावी पण त्या विजयश्रीच्या गृहप्रवेशाच्या वेळी गृहज्येष्ठानी तिचे तेजोहरण करावे ही परंपरा आपल्या भूमीवर मुचिष्ठिर-काळापासून चालत आली आहे असेच प्रसंग वारवार उद्भवलेले दिसतात. मुद्धात जे जिकले ते तहात हरायचे ही आपली नीती परंपरागत चालू आहे म्हणून असन्तुष्टपणे अहिंसेच्या व क्षमेच्या

नावाने खडे फोडण्यात काय अर्थ आहे? अशा चुका जैनत्वाच्या, कपाळी मारण्यात कोणता पराक्रम आहे? जैन क्षत्रियत्वाच्या आविष्कारातील मानवतावाद, समता, विषायकता इत्यादी गुणापासून योग्य घडा घेण्याऐवजी त्यांना हिणवीत राहिल्याने कोणताही कार्यभाग साधणार नाही. जैन हे भारताचे किंवा भारतीयत्वाचे शत्रू कधीच नव्हते. युद्धात तडाखा मिळाला म्हणजेच क्षात्रधर्माची आठवण होत असते इतर वेळी क्षात्रतेज कशाही खायचे ते समजेनासे होते. म्हणून क्षत्रियता म्हणजे निव्वळ कापाकापी अशी हीन कल्पना त्यागली पाहिजे वर सांगितलेल्या क्षत्रियत्वाच्या सर्व गुणांचे ग्रहण केल्यास ती सर्वांग परिपूर्ण होऊन कोणत्याही वेळी निरुपयोगी ठरणार नाही खरा क्षात्रधर्म केवळ युद्धासाठीच नसतो संपूर्ण जीवनासज्ये अनुस्यूत असे ते एक आंतरिक तत्त्व आहे.

छिळकावर प्रेन करणे म्हणजे केवळ गांधींची निंदा करणे नव्हे तसेच साधरकराच्या सैनिकीकरणाचे कौतुक करणे म्हणजे अहिंसेची टवाळी करण्याचा हक्क बजावणे नव्हे! त्यात धुरपणा तो कोणता? भोगली साम्राज्यात अल्फोपनिषद् रचण्याइतकी आणि 'बिल्लीश्वरोबा जगवीश्वरोबा' अशी पदवी परकीय वावराह्याला बहाल करण्याइतकी स्वाभिमानशून्य लाचारी स्वीकारणाऱ्यांनी (बसत दिवाळी अंक, १९७२, पान ६४) अहिंसा-अनेक्या सूर्य-चंद्रावर धुकण्यात का अभिमान बाळगावा? एरवी मात्र हिंदुत्वाची निष्ठा व्यक्त करण्यासाठी मुसलमानांचा द्वेष करणे हे एकच काम ज्यांना जमते त्यांना इतरांनी भीक का घालावी? खरे तर त्यांचा परस्पर द्वेष हा भावकीच्याच क्षेत्रातला असल्याने इतरांनी तिकडे फारसे लक्ष देऊ नये

अहिंसेला जीवनतत्त्वांचा नक्कम आधार आहे. तिच्यावरील आक्षेप अस्थानी व खोटे ठरतात अहिंसा बीरतेजिवाय आविष्कृत होत नाही म्हणून जैन अहिंसाची भाव जनत बीर्याच्या लब्धीनंतरच सपते! क्षात्रतेजाला अहिंसेमुळे बाबा पोहोचणे अवाक्य आहे अहिंसेत एक दर्शन-प्रणाली निहित आहे तेथे व्यवहारातील कोणत्याही कल्याणकारी क्रियेचा निषेध नाही. कमीत कमी हानी आणि जास्तीत जास्त हित हेच सूत्र सर्वत्र अनुस्यूत आहे ज्यात चेतनातत्त्वाची हानी नाही आणि जो काही आत्मगुणांच्या रक्षणाचा उपाय असेल अशा कोणत्याही क्रियाचा आणि व्यवहाराचा निषेध त्यात कोठेही आढळत नाही योग्य प्रसंगीची आत्माहुतीही साधनाच ठरते तेव्हा साधक असलेल्या अहिंसेतील सद्भूत गुणाचा निषेध अधपणे कल्पून गुणनिष्ठ वीर्य-वीर्य-पराक्रमादी प्रवृत्तींना भुंकणे म्हणजे स्वतःच खावाला मिठी मारून- 'खाव मला सोडीत नाही'- असे बडबडण्यासारखेच ते विसगत आहे त्यात अवघड काही असेल तर दार्शनिक तत्त्वापासून ज्युत न होण्याची मर्यादा पाळणे होय मर्यादांचे पालन समर्थनाच शक्य असते ते येत्या

गवाळ्याचे काम नव्हे ! केवळ अस्त्रसंग्रहाने किंवा इतर हिंसा-सामग्रीच्या आधिक्याने वृत्ती उद्धट, अमर्यादशील, अतिचारी, सत्तापिपासू व हिंस्र बनत असते म्हणून केवळ अनावश्यक प्रसंगी क्रूरसाधनांचा निषेध करण्यात येत असतो.

जैन क्षत्रियानुयोगाच्या परिचयामुळे भरत-संस्कृतीच्या मौलिक प्रेरणा व आराधना याचे ज्ञान होण्यास मदत होते. श्वश्रम-प्रणालीचे एक अव्यक्त अंग साकार होते. आणि आपल्या संस्कृति-सर्वर्षनाचे उदात्तीकरण साधण्यामध्ये भरतादी जैन क्षत्रियानी पार पाडलेली महत्तम कामगिरी प्रत्ययास येते. विविध राजवडा व सामान्य जनता यांच्यावर जैन क्षात्रवृत्तीचा प्रभाव प्राचीन काळापासून पडलेला प्रत्ययास येतो त्यांची आध्यात्मिक भूमिका, नैतिक चारणा, ध्येयद्वारी जीवनातील सयसपणा, समता, उदात्तता इत्यादी गुणांचा ठसा भारतीय जीवनावर खोलवर उमटलेला आहे. प्रसंगी विरोधी बाढणाऱ्या साधनेतील सुसंगती त्यांनी साध्य करून दाखविली आहे. म्हणूनच आजच्या जगामध्ये अपेक्षित असलेल्या सहकारी जीवनाला आणि कल्याणकारी कारभाराला जिनांच्या सर्वांदायी उपदेशानुतापी नितात गरज आहे. जयवर्ष वेदामध्ये याच अर्थाचे श्रूयमवेदाना सर्वांचा भाता म्हटले आहे-

यासामृषभो हूरतो वाजिबीवानुत्सधः सर्वान् लोकान्
पर्येति रक्षन् ॥

- अथर्ववेद, ४/३८/५.

क्षात्रवर्ष सर्वांचा भाता आहे म्हणून तो सर्वश्रेष्ठ आहे. उदारपणाने ज्याला लोकांचे हित साधायलाचे असेल त्यानी हा अनंत वीर्यशाली वर्म पाळावा मात्र या विरुद्ध वर्तन केल्यास मत्स्यन्यायाने प्रजेचा नाश होईल-

एवंवीर्यः सर्वधर्मोपपन्नः क्षात्रः श्रेष्ठः सर्वधर्मेषु धर्मः ।
पाल्यो युष्मामिलोकहितैरुदारैर्विपर्यये स्यादभवः प्रजानाम् ॥

- महाभारत, शान्तिपर्व, ६५/१.

: १३ :

नामकरण आणि संस्कृती

यथाविभवमत्रेष्टं देवविदितपूजनम् ।

शान्तं च नामधेयं तत् स्थाप्यमन्यत्रादिपृथक् ॥

— मातृगण, ३८/८८

१३ नामकरण आणि संस्कृती

नामसंस्कृती

‘या क्षणी चमकले आणि त्या क्षणी मालवले’ अशा कोटीत आपण पढू नये असे मानवास तीव्रपणे वाटत असते आपल्या जीवितकृती, आज तशाच उद्याही आणि परवाही, सर्वांची मने निरन्तर आकर्षित करून घेण्यास समर्थ राहाव्यात अशी सहज तळमळ मानवाच्या मनात प्रत्यही जागृत असते प्रत्येक सृष्ट वस्तूची विलयावस्था देखील उत्पत्ती इतकीच यथार्थ असते, हे तत्त्व माहीत असूनही आपली कीर्ती अजरामर व्हावी असे मानवी मनाला वाटत असतेच म्हणून मानवी जगात नाम-कीर्तनाच्या रूपाने आपली कीर्ती अखण्ड ठेवण्याचा प्रयत्न अनावी कालापासून सतत चालू असलेला दिसतो पूर्वसूरीची कीर्ती सदैव कानावर येत असल्यामुळे तर अमर कीर्तीची ही आस आदिम कालापासून सतत तेवत राहिलेली दिसते

पूर्वविद्यत्वाची कीर्ती अजिवात जिवत राहिली नव्हती असा कालखण्ड मानवी संस्कृतीत शोधूनही आढळत नाही ह्यारो वर्षांपूर्वी होऊन गेलेल्या कीर्तिधराच्या नावाभोवतालचे तेजोवलय अजूनही कायम असल्याचे जेव्हा जाणवते, पूर्वविद्यत्वाच्या प्रतिमा अजूनही कुतज्ञाच्या अत करणातीळ मखरात विराजत असलेल्या जेव्हा आढळतात आणि त्यावद्दल सज्जनांच्या मनात एकप्रकारची लालसा निर्माण होत राहते हे जेव्हा प्रत्यक्ष अनुभवण्यास मिळते तेव्हा त्या गुणांच्या आकर्षणाबरोबरच नामरूपाने मागे शिल्लक राहण्याची भावना तेवत राहतेच त्याची प्रतिक्रिया म्हणून पहिल्या पावलीच त्या कीर्तिधारी नावाचा व नामकरणविधीचा अंगीकार होत असतो यादृष्टीने देखील मानवी संस्कृतीचा, व्ययाविष्काराचा आणि लस्यविद्वत्ताही मूलाधार नामकरणच आहे

प्रत्येक संस्कृतिप्रणालीमध्ये आपापल्या परंपरेतील काही सुविश्रुत नावांचे जतन मोठ्या प्रेमाने केलेले आढळते. त्या त्या संस्कृतीला लाभलेल्या विपुल वैभवातून आणि त्यावर कोसळलेल्या विविध विपत्तीच्या अग्निपरीक्षेतून तावून सुलाखून निघालेल्या नामावलीतून रचतील ती तेजस्वी रत्ने आपल्या महणासाठी स्वीकारण्याचा मोह आवरता येत नसतो. जी नावे भोजाने दिव्य असून गुणाने भव्य असतात ती स्वीकार्य ठरतातच. केवळ त्यामुळेच त्या नावाची परंपरा अखंडितपणे टिकून राहते मानवी संस्कृतीमध्ये अनेक क्रान्त्या व उत्क्रान्त्या जन्म पावतात व कालाच्या उदरी विलीनही होऊन जातात. राज्यपद्धतीही पालटतात. धर्माचार बदलतात. सामाजिक जीवनात स्थित्यंतरे घडतात. लोकांची आचार-विचार-पद्धतीही नवाळते. तरी पण या निवडक नावांच्या परंपरेवरील लोकांचे प्रेम अभ्यासूत टिकलेले आढळते.

अशा संस्कृतिसंपन्न नावाना एकप्रकारे राष्ट्रीय सपत्तीचे स्वरूप प्राप्त होते. खरे-तर सांस्कृतिक सपत्तीच राष्ट्राची एकमेव सपत्ती होय. यामुळे राष्ट्रातील आवाल-वृद्ध मानव अशा नामसधारणेकडे 'राष्ट्रीय संस्कृतीतील जिवंतपणाचा एक अमूल्य भागांश' या दृष्टीनेच पाहू लागतात. म्हणून प्रत्येक राष्ट्रात अशी नामकरणपरंपरा सदैव जिवंत राहात असते कारण त्याबद्दल वाटणारी गोडी कधी संपतच नाही हे सहज तथ्य लक्षात घेता, असेही म्हणावे लागेल की जी नामकरणे एका संस्कृतिपरंपरेत अमर म्हणून नावत आलेली असतात त्यांचे कोणत्याही दुसऱ्या संस्कृतिप्रणालीने देखील सदैव जतन करीत राहावे कारण त्यातील अमरत्व सर्व प्रकारच्या निकषावर टिकून उजळलेले असते, त्यातील योग्यताच इतकी सर्वातिशायी असते! केवळ एका विवक्षित संस्कृतीलाच अशा नावाविषयी आपुलकी वाटावी असे नव्हे, तर एकदर मानव जातीलाच त्याविषयी जिन्हाळा वाटावा असा एखादा दिव्यत्वाचा अंज असे सदैव विलसत असतो.

प्रसंगोपात व स्थल-कालपरत्वे मानवाभानवामध्ये बरे अनेक प्रवाहमेद निर्माण झालेले आहेत, त्यातील गढूळ पाण्याखाली कमलपद्माप्रमाणे भोमणाच्या आणि अखिल मानवजातीच्या अंतःकरणाचे एकत्व सिद्ध असल्याची सारांश पटविणाऱ्या गोष्टी या सारांशतील विचित्र व्यवहारात फार थोड्या आढळतात. पण त्या दुर्मिळ गोष्टीतील अतिशय महत्त्वाची आणि अत्यंत प्रभावी वाच कोणती जसे विचारले तर अमर कीर्तीच्या पदवीला पोहोचलेली नामकरणाची परंपरा अनेक उत्तर द्यावे लागेल ! प्रथमदर्जनी या प्रकाराचे काहीसे आश्चर्य वाटले तरी योग्य दृष्टीकोण प्राप्त होताच आश्चर्याचे रूपांतर प्रथम नवलार्ह्यमध्ये आणि त्यानंतर नवप्रकाशामध्ये झाल्यानिवाय राहणार नाही. मानवी जीवनातील शाश्वत मूल्येना नामकरणांमुळेच आकार प्राप्त होतो. अन्वय व व्यतिरेक स्वरूपाचा तोडावळा

ओळखता येतो आणि व्यक्तित्वाचा आविष्कार साधता येतो अमर ठरलेली नामकरणे अशा शाश्वत मूल्याच्या आणि मानवतेच्या अविष्ठानावर प्रतिष्ठित झालेली आढळतात म्हणून त्यापासून मिळणारा आनंद कोणाही सुसंस्कृत मानवास केव्हाही मिळू शकतो अशा रीतीने ती शीर नामकरणे जरामरणाच्या सीमेपलीकडे जाऊन अमरत्वामध्ये स्थिरावतात.

नामलक्षण

नाव निराकार वस्तूला साकार करण्याचे कार्य करते नावाच्या अभावी त्या तथ्याचे अस्तित्व देखील अनंत विस्वात विछीन होऊन जाते. नावामुळेच तथ्याला व्यक्तित्व लाभते

‘चायते अभ्यते नम्यते अभिधीयते अर्थोऽनेन वा ।’

अर्थातच ज्यावरून अस्तित्वाचा, अर्थाचा, लक्षणाचा व व्यक्तित्वाचा बोध होतो त्याला नाव म्हणतात.

अमरकोशात (प्रथम काण्ड, ३२५-२६) नांवाला आल्लव, आल्या, आल्ला, अभिधान, नामधेय इत्यादी पदानांनी संबोधिले आहे तर यास्काचार्यांनी नावाचे लक्षण पुढील शब्दात सांगितले आहे-

‘शब्देनोच्चारितेनेह येन - ब्रह्मं प्रतीयते ।’

‘तदक्षरविधी युक्तं नामेत्याहुर्मनीषिणः ॥’

‘निरुक्तम् (आचार्य विद्वदेक्षर प्रत) पान २०.

ज्या शब्दाचा उच्चार करताच तथ्याचा प्रत्यय अनुभवास येतो अशा अक्षर विधानाला तसा ‘ नाव ’ असे म्हणतात.

समुस्मृति, आपस्तम्बीय, बोधायन, अश्वलायन, मानव, गोमितीय पारस्कर इत्यादी गृह सूत्रात व मिताक्षरा ग्रंथात नावासंबंधी शास्त्रीय विवरण विस्तृतपणे केले असून त्याबद्दलचे शास्त्रीय विचार स्पष्ट प्रगट केले आहेत आणि काही सिद्धान्तही मांडले आहेत

मानवाच्या संस्कारक्षमतेतून ज्या काही उपयुक्त तथ्यांची निर्मिती झालेली आढळते त्यात नामकरणाचा फार मोठा महत्त्व आहे. नामकरणातून निष्पन्न झालेले नाव तथ्याची अस्तित्त्वकालापर्यंत एकरूपतेने सलग होऊन राहते या शिवाय महत्त्वाच्या व्यक्तित्वांशी तर ते मृत्यूनंतरही प्रामाणिकपणे चिरकालपर्यंत एकनिष्ठतेने चिकटून राहते व्यक्तित्वाला जगविषयाची किमया आयुष्यापेक्षा

नावामध्ये किती तरी मोठी आहे. आयुर्मर्यादा सरल्पावरही नाव दीर्घकाळ गाणे उरते. आणि पुढील पिढ्यांना स्फूर्ति-प्रेरणा देत राहते. हे मानवी कार्य निश्चितपणे अनमोल आहे. मृत्यूनंतर उरणारे मानवी तथ्य कोणते या प्रश्नाचे उत्तर बृहदारण्यक उपनिषदामध्येही 'नाव' असेच दिलेले आहे. आणि प्रत्यक्षात अशी अजरामर नावे किती तरी आढळतात.

नावामध्ये भाव प्रगट करण्याचेही सामर्थ्य मोठे असते महावीर, बुद्ध, येशू ख्रिस्त, महंमद पैगंबर इत्यादी नावे म्हणजे समूर्त सहृदयताच होय त्यामुळे अशा नावाच्या आठवणीने मानवी मनाला मनस्वी आल्हाद मिळत राहवो. बोद्धत्वात नावाचे लक्षण पुढील क्लोकात सागता येईल—

नामाखिलस्य व्यवहारहेतुः शुभावहकर्मसु भाग्यहेतुः ।

नाम्नैव कीर्ति लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तः ललु नामकर्म ॥

— बृहस्पति, बी. मि. सं. भाग १, पान २४१.

‘भरतवर्ष’ नामकरणाचे आकर्षण

या अप्रतिहत कालचक्रामध्ये त्या त्या घटनाचक्राला अनुसरून समाजातील सत्त्वाची आणि व्यक्तीचीही नामाभिधाने बदलत आलेली आहेत एकाच परंपरेतील धर्मसंस्थेची नावेही कालमानानुसार बदललेली आढळतात जिनप्रणीत जैन धर्माला वेळोवेळी निर्ग्रंथ धर्म, आर्हत् धर्म, विगंधर धर्म, केवली धर्म, समाप्त धर्म, धीतराज धर्म, आर्ष धर्म, मोक्षमार्ग, सर्वोदय तीर्थ, अहिंसा धर्म, सामायिक धर्म इत्यादी अनेक नावानी प्रसिद्धी मिळाली आहे असे जैन साहित्याच्या आधारे सप्रमाण सागता येते. वैदिक परंपरेचीही हीच कथा आहे— वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, औत्तर्धर्म, स्मार्तधर्म, पुराणधर्म, गीताधर्म, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, संन्यासधर्म, योगधर्म, हिंदुधर्म, यज्ञधर्म, उपासनाधर्म, भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग, आनंदमार्ग, कर्ममार्ग इत्यादी. ही अशा प्रकारची नावे प्रमुख धर्मग्रंथ किंवा धर्मतत्त्व यांच्या प्रभावनेला अनुसरून त्या त्या काळी प्रसिद्ध पावली. साहित्याच्या अभ्यासाने या सर्व नावांमागील घटनांची उकल होते. परन्तु आपली ही परंपरागत भूमी, हा आपला देश, आपल्या जीवनाचे, चमत्चि, संस्कृतीचे अधिष्ठान असलेला आपला हा भरतवर्ष किंवा भारत मात्र नामाभिधानाच्या दृष्टीने एक सांस्कृतिक समस्या होऊ पाहात आहे भरतवर्ष हे नाव अप्रतिहत असतानाही त्यावर विनाकारण आघात होत असतात. ती एक समस्या आहे असा भास तयार करण्यात येत असतो. ती सोडविण्यासाठी सद्योपनात्मक सामग्री कमी आहे अशी तक्रार नोंदविण्यात येते. या प्रवृत्तीमागे सखिलष्ट मनोवृत्ती व अभिचारात्मक हेतूच

कारणीभूत आहेत स्वार्थी अभिप्राय व दुरभिवेष्ट हीच खरी अडचण आहे परन्तु निर्मळ मनाच्या सशोधकाला ही आभासमय वेगळी अडचण मुळीच रोधू शकत नाही.

नावाचे सांस्कृतिक महत्त्व

नामधेय हे एक संस्कृतीचे अगमूत व स्वरूप-निदर्शक असे लक्षण असल्याने त्याला विचारसरणीत मोठे स्थान आहे नावाकडे दुर्लक्ष केल्याने पुष्कळ वेळा सशोधनाचा पोरखेळ होतो नावावरून सत्कार-मार्गाचा बोध होतो. जीवनातील आयासाचा आशय कळतो. प्रयत्नाची दिशा प्रगटपणे दिसते. जीवनातील दार्शनिक तत्त्वांचे आकलन होते साध्य-साधनाचा परिचय होतो शुभाशुभ प्रवृत्ती, त्यातील विधि-निषेध समजून विवेकमार्गाचे भर्म समजते. स्वकीय-परकीयाची माहितीपूर्ण ओळख होते. स्वत्वाची जाणीव निर्माण होण्यास प्रेरणा मिळते स्वतःच्या परंपरेचा सार्थ अभिमान निर्माण होतो जीवनात चैतन्याचा लाभ होतो आपल्या जीवनमार्गाची गती व दिशा समजते चुका सुधारण्याची पात्रता येते. प्रयत्नाचा वेग वाढविता येतो. या सर्व गोष्टी जीवनाला पूरक आणि साध्याला प्रेरक असल्याने आपल्या संस्कृतीला उपयुक्त आहेत या आपल्या जीवनव्यापारात आपल्या देशाला— मूळ निवासाला फार मोठे स्थान आहे कारण देशाच संस्कृतीचा मूलाधार असतो. आचाराशिवाय आपेय टिकत नाही म्हणून आपणास आपली संस्कृती टिकवावयाची असेल तर आपल्या स्थानाचा मूळगामी परिचय असणे आवश्यक आहे. निर्वासितासारखी, उपन्यासारखी किंवा माडेकरूसारखी मानसिक आणि परिस्थितीजन्य अवस्था असेल तर प्रेरणा कमी पडते व प्रयत्न ढिला होतो. जीवनातील चैतन्य मरगळते. म्हणून बरील प्रकारच्या संज्ञेची जागृती आवश्यक आहे.

‘भरत’ संज्ञेतील राष्ट्रीय निष्ठा

मानव्याची जडण-वडण करीत असताना काही प्रेरणा इतक्या उपयोगी असतात की त्याशिवाय मानव्यातील अतस्थ चेतना चेतविता येत नाहीत की असलेली चेतना अधिक उजळ करता येत नाही या आंतरिक प्रक्रियेसाठी अस्मितेची ठिणगी घमकावी लागते निष्ठा जेव्हा तेजळतात तेव्हाच नवा इतिहास घडतो. भारताचा इतिहास अशा अप्रतिहत निष्ठेतून घडलेला आहे ह्या निष्ठांचे मानवातील अव्यक्त गुणाना आगूत करीत असतात त्यामुळेच व्यक्तीला तेज घडते आला केवळ व्यवहारी महत्त्व नसून, त्या आत्मप्रत्ययकारी निष्ठा म्हणजे मानवधर्मचि पंचप्राण होत. अद्वा अष्ट शास्त्रा तर मानवी जीवन घडविणे अवघडच नव्हे तर असंभवनीयही आहे

सामाजिक जीवनातही काही श्रद्धास्थाने आवश्यक ठरतात मात्र श्रद्धा धून्यात्मक किंवा फक्त नकारात्मक असू शकत नाहीत ती श्रद्धामय भावितिक अवस्था स्वयंप्रत्ययकारीच असते. काही निश्चित गुण किंवा फक्त अनुभूत घटनाच श्रद्धेला आधार देतात. म्हणून सऱ्या गुणांचा आविष्कार आणि सत्य घटना निष्ठेचा पाया असल्याने त्या घटनांचा इतिहास निरस्त होता कायाने हा इतिहास मावळला की श्रद्धा निराधार होऊन नष्ट होते श्रद्धाशून्य जीवन तेजस्वी असू शकत नाही. आणि तेजाशिवाय मानवी जीवनाला आणि संस्कृतीला अर्थ उरत नाही. महत्कार्याची ऊर्मीच निर्माण होत नाही मग मानव्याचे आवडं मदीर कसे साकार होणार ? अशा निस्तेज समाजाचे राष्ट्र जिवंत असत नाही जीवनातील आकस्मिक व नैमित्तिक सफटे झेलण्याची पात्रता उरत नाही. सकटानी खचलेल्या व दुःखानी पीडलेल्या अवस्थेत मानवाचे जीवन सार्वपणे मानवी राहता नाही. ते केवळ प्राण्यासमान बनेल !

अशी स्फूर्ती परत मिळविण्यासाठी इतिहासातील प्राचीन महापुरुषांची कामगिरी आठविणे म्हणजे निष्ठेची - श्रद्धेची विवशत आलेली ज्योत पुन. तेजाळविणेच होय. हे कार्य क्रमप्राप्तच आहे. विवशत चाललेल्या अग्निकथाना तेज येण्यासाठी पुन. पुनः फुकरणे आवश्यक ठरते. महान व्यक्तींच्या जीवनवर्तनाने हे तेजस्वी कार्य साधते. नवी स्फूर्ती लाभते. नव्या प्रेरणा उत्तेजित होतात. संस्कृतीला नवे तेज चढते. नव्या तेजाने व नव्या जोमाने नवे महत्कार्य साध्य होते. नवा इतिहास निर्माण होतो.

कित्येकदा प्राचीनकाळी होऊन गेलेल्या व्यक्तींचा इतिहास त्यांच्या स्मारकामध्ये सापडतो स्मारकाचे अनेक प्रकार असले तरी नामरूप स्मृती सर्वात महत्त्वाची आहे. कालप्रवाहात वस्तु चिरन्तन राहू शकत नाहीत परंतु देशाची धर्माची नावे मात्र दीर्घकाळ टिकतात. संस्कृतीची बलवत्तर प्रतीके तीच असतात. आपल्या देशाचे नावही अशाच एका थोर संस्कृतीचे प्रतीक आहे !

नामस्मृतीच व्यक्तिवाची स्फूर्ती

आपल्या पूर्वजानी असे काही अचाट पराक्रम केले आहेत की त्यांची जाणीवपूर्वक स्मृती ठेवली म्हणजे मनगटात सतत जोम खेळत राहतो मन धीट राहून ते कार्योत्सुक बनते स्वत्वाची जाणीव बाढीस लागते. स्वत्व व पात्रता वाढविण्याची ऊर्मी जिवंत राहते. मानवी गुण जोपासले जाऊन कर्तव्यगारी समाजोन्मुख बनते. राष्ट्राभिमान तेवत राहतो. अवगुणांची व अन्यायाची चीड आणि गुणांची, न्यायाची व समतेची चाड अशी वाणते स्वानव्याची आवड निर्माण होऊन तिची वाढ होत राहते त्याग, भक्ती, शिस्त, कर्तव्य यांचे घडे

अप्रत्यक्षपणे मिळत राहतात अशा गुणाबद्दल असलेला आदर व अभिमान गुणावतो मानवी गुणाबद्दल आदरभाव आणि अन्यायाविरुद्ध झगडण्याची वृत्ती जन्माला येते ती प्रवृत्ती वाढीस लागते अखिल मानवाची मानवतेच्या दिशेने वाटचाल साध्य करता येते अशा मानवी कार्याच्या सिद्धीसाठीच ज्याच्या पराक्रमाचे चौघडे सहस्रावधी वर्षे अखंड वाचत आहेत व पुढेही चिरकाल वाजत राहणार आहेत अशा शौर विभूतीच्या पराक्रमाची पूजा वाषणे, गुणगान करणे प्रत्येक मानवाचे मानवी कर्तव्यच आहे

अस्तित्वाचा व व्यक्तित्वाचा बोध

नावात काय आहे हा अगदी सहज उद्भवणारा सामान्य प्रश्न पण त्याचे समाधानकारक उत्तर दत्तकन देणे वाटते तितके सहज सोपे नाही तत्त्वाच्या दृष्टिकोणातून अभ्यास करणाऱ्यांना सुद्धा नावाच्या अस्तित्वाची बखल वेतल्या-शिवाय पुढे सरकता येत नाही न्यायशास्त्राच्या पद्धतीने विचार करणाऱ्या प्रज्ञावतानी 'समस्ति वचने वाच्यमिति।' असे म्हटले आहे कारण नावामध्ये नामधारकाचे अस्तित्वच समावलेले असते नावाच्या स्वरूपावरून ते नाव वारण करणाऱ्या तथ्याचे बोध होण्यास नाव हे प्रमुख साधन म्हणून उपयोगी पडते. म्हणजेच नाव बोधवाचक आहे कोणत्याही तथ्याचे ज्ञान करून घेण्यासाठी किंवा त्यासंबंधी असलेले ज्ञान वाढविण्यासाठी नावासारखे मूलगामी असे दुसरे निश्चित साधन उपलब्ध नाही कोणत्याही अपेक्षित तथ्याचा नुसता अस्पष्ट विचार करावयाचा झाला तरी पहिली गरज भासते ती नामकरणाचीच. तथ्याचा बोध अपूर्ण असतानाही बोध करून घेण्याचा एक मुळारम म्हणून देखील नामकरणाची पहिली पायरी चढावीच लागते. तथ्य संपूर्णपणे साकार होत नाही तोपर्यंत त्याला अवयववृत्त्य सामान्य आकार देण्याचा पहिला प्रयत्न होत असतानाच जेव्हा नामकरणाचा प्रसंग उद्भवतो तेव्हा त्या प्रथमावस्थेत अवयववृत्त्य असे केवळ अ, व, क इत्यादी कक्षारहित निराकार सज्ञा देण्याची आवश्यकताही दळता येत नसतेच. पुढे त्या तथ्याची कक्षा जसजशी दृष्टिक्षेपात येऊ लागते त्या त्या प्रमाणात त्या तथ्याला आकारात्मक संज्ञा प्राप्त होत राहतात त्या विशिष्ट आकारमानाला अनुसरून दिलेल्या नावामुळे त्या ज्ञेय तथ्याची अभिव्यक्ती साकार होत जाते.

याच हेतूच्या सिद्धीसाठी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करण्याच्या अगोदरही दुर्बीणीच्या दृश्याला अनुसरून चंद्रावरच्या निरनिराळ्या स्थळाना, त्याचा प्रत्येकी अलग अलग बोध होण्यासाठी, निरनिराळी नावे देण्यात आली आणि अलिकडे तर मगळावरील काही स्थळानाही अरबांची खाडी, मोत्याची खाडी अशा प्रकारच्या

प्रथमावबोधवर्धक नावांचा उपयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणाच्या स्वरूपाचे अर्थार्थ ज्ञान प्राप्त झाले नवले तरी त्याच्या क्षेत्राच्या अस्तित्वाचा बोध होण्यास निश्चितपणे मदत होते. त्यांचे अस्तित्व दृष्ट्या तथ्यापासून वेगळे जाणवते. असा वेगळेपणा प्राप्त झाल्यावर त्यांनाच गुणाचा अधिक बोध होत राहतो. शेवटी त्यातील विशिष्ट गुणावरून किंवा इतर काही वैशिष्ट्यांवरून त्याला स्वतंत्र अनेक वेगळेच अस्तित्ववर्धक किंवा गुणधर्मात्मक अर्थ प्राप्त होत आणि त्या विशिष्ट नावावरून पुढे त्याची ओळख पटत राहते त्यातील उपयोगिता प्रत्यक्षात जाणणे सोपे जाते. त्यांचे ज्ञान दृष्ट्याला बरेच वेताना देखीक त्याच्या त्या विशिष्ट नावापासूनच मुरवात करावी लागते. तेव्हा नावामध्ये जे काही आहे ते हेच— त्या त्या तथ्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण अस्तित्व म्हणून अस्तित्वाला जे काय म्हणून आहे तेच म्हणून नावाला व नावकरणाविषयी आहे

‘भरत’ नामकरणाचा उपयोग

अपेक्षे तत्त्वाचे स्वरूप पूर्णपणे आकलन होण्यासाठी अस्तित्व, मर्यादा इत्यादी ज्ञानार्थां सर्वमान्य झाले आहेत. त्यामध्ये क्षेत्राभिधानही तितकेच म्हणजे अर्थात क्षेत्राच्या नावाच्या ज्ञानाधिवाय मूळ तथ्याच्या अस्तित्वालाच बोध निर्माण होतो निवाससूत्रीसंबंधी जी विवाह निर्माण होतो त्याचा परिहार करण्यासाठी तथ्याच्या निवासक्षेत्राचे विवरण अटळच असते. म्हणून ‘. . निवासविप्रनिपतेः क्षेत्राभिधानम् ।’ या पांथाशुद्ध ज्ञेयमार्गाचा अवलंब आवश्यक आणि कर्मप्राप्त आहे यामुळेच कथाचेही ज्ञान परिपूर्ण होऊन तत्त्वस्थी, मनाचा निष्पन्न आणि कार्यप्रेरणा इत्यादी-रूपाने ते सफल होते. बाळ आसा आणि बाळसी प्रयत्न असा प्रकारचा अर्थही पटत होते.

अशा रीतीने नामकरणाचे वैचारिक आणि व्यावहारिक असे दोन्ही उपयोग सर्वमान्य आहेत. अचैतन्य वस्तूपेक्षा मचेतन व्यक्तीच्या नावाचा निराद्वय महत्त्व प्राप्त होत असते. कारण त्या नावामध्ये त्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व समस्त बनने त्याचे महत्त्व व मूल्य अनेकप्रकारे वाढत असते. बोध आणि कार्यार्थ ही दोन त्याच्या मूल्यमापनाची साधने. जे नाव व्यक्तीबरोबर नष्टप्राप्त होते त्या नावाची किंमत उरत नसते हे खरे असले तरी जे नाव व्यक्तीच्या जगणे याचे उत्प्रेरण, स्पर्श आणि ओळखणाने मागच्यांना चेतना देत राहते, ज्याचे नव्यांना नवेच अर्थपूर्ण वाटत राहते, ते नाव स्मृतीच्या रूपाने कायम वाढतच राहते कारण त्या नावाला सांस्कृतिक मूल्य प्राप्त होते. यानेच संस्कृतिप्रधान व्यवस्थाने तो असा माध्यमून स्फूर्ती स्वीकारीत असतो. अशा नावे स्फूर्तीची व चेतनेची उत्तमम्याने बनून

राहतात. म्हणून अशा नावाना ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त होत असते व ते सारखे वाढतही राहते. आणि मनोऱ्यांनी निर्माण होत असताना तिचे निवारण करून पुढील पिढीला त्यातील चेतनेचा फायदा होण्यासाठी तिला उजाळा देत राहणे हे सुसंस्कृतपणाचे एक महत्त्वाचे लक्षण आहे.

असा उजाळा देण्याचाच हा एक अल्पसा प्रयत्न प्रस्तुत आहे कारण भरत हे नाव तितकेच महत्त्वपूर्ण आहे. आज लाखो वर्षे त्या नावाची कीर्ती टिकून राहिली आहे त्या नावाचे आकर्षणही कमी झालेले नाही परंतु त्यापाठीमागील व्यक्तित्व जाणून बुजून पुढे करण्याचा प्रयत्न सतत होत आहेत कधी त्या नावाला वेगळाच मुखवटा चालण्यात येतो, कधी त्याचा काल व कर्तबगारीही विपर्यस्त करण्यात येते, तर केव्हा त्या नावाचा एखादा तोतयाच निर्माण करण्यात येतो बुद्धिपुरस्तर वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करणे तर नित्याचेच होऊन बसले आहे एकप्रकारे हा पूर्वापासून चालत आलेला सांस्कृतिक उच्चतेचा भगडा आहे पण आजच्या युगात उच्चतेच्या नुसत्या वस्त्रांना घालून चालत नाही ज्याच्या त्याच्या मानवी कर्तबगारीवर उच्चता आपोआपच ठरत जाते म्हणून सध्या कर्तबगार व्यक्तीचा खरा परिचय करून देण्याचा हा मानस

संस्कृतीतील ओजस्वी प्रक्रिया

कधी कधी तर नावाला इतके महत्त्व प्राप्त होते की केवळ त्या नावामुळेच एखाद्याचे अस्तित्व सिद्ध होते ज्याचे नाव अज्ञात असते ती व्यक्तीही अज्ञातच राहते नावाशिवाय त्याचे अस्तित्वच धोक्यात येते नावामध्ये निराकार वस्तू साकार करण्याचे सामर्थ्य आहे सामाजिक जीवनामध्ये तर नावाला फारच महत्त्व असते नावाच्या अभावी सामाजिक हक्क व महत्त्व प्राप्त होत नाहीत कित्येक वेळा व्यवहारसुद्धा सिद्ध होऊ शकत नाही गुण व कर्तृत्व मोठे असले तरी नावाच्या अभावी सामाजिक, राष्ट्रीय व राजकीय अस्तित्व उरत नाही, तेथील व्यक्तित्व नष्ट होते, त्याचे अस्तित्व विशाल जनसमुदायामध्ये विलीन पावते या अनादि-अनंत कालप्रचारांमध्ये निर्माण होत असलेल्या अफाट जनसमुदायातून विशिष्ट व्यक्तीला वेगळे काढून दाखविणे नावामुळेच शक्य होते सामान्यापासून विशेषत्वाकडे जाण्यासाठी नामकरण एक प्रक्रिया आहे नाव हेच व्यक्तीचे किंवा वस्तूचे पहिले वैशिष्ट्य असते

अर्थाचा बोध करून देण्याचे एक तत्त्व म्हणजे नाव. नामकरण म्हणजे याच तत्त्वाचे अनुकरण अर्थ-बोधात्मक पदावली अनेक प्रकारचीही असू शकते परंतु सामान्य ग्रहणासाठी सामान्यतः निर्देश्य तत्त्वाच्या केवळ निर्देशनासाठी ज्या पदाची वारवार पुनरावृत्ती होत असते त्या पदाला वा शब्दाला नाव असे म्हणतात

नामशब्द सांकेतिक व सार्थक' असतो त्यात एक किंवा अनेकही पदे असतात. त्यामूळे विशिष्ट वस्तूचा वा व्यक्तीचा परिचयात्मक बोध होतो. नामकरण हा एक सांस्कृतिक जीवनामधील अत्यंत उपयुक्त प्रकार आहे. बोधप्रिय संस्कारी मानवानी त्याचा उपयोग सतत केला आहे. नावाची व नामगत वस्तूची सलग्नता कायम राखण्याकडेच सामान्यतः कल असतो. व्यक्तीचे जीवन सपल्यावरही स्मृतीच्या आधारासाठी नाव महत्वाचे कार्य करीत असते. म्हणून नाव कीर्तिदायक व स्मृतिप्रद आहे. नाव अजरामर होणे हे लोकप्रियतेचेच नव्हे तर त्यातील संस्कारात्मक जीवनमूल्याचेही प्रतीक आहे.

जीवन आनंदमूलक आहे तर अशी ओजस्वी नावे आनंददायक असतात. नामजपामध्ये आणि गुणकीर्तनामध्ये हृदयाची कोमलता आणि गुणवत्सलता प्रगट होत असते. प्रत्येक समाजामध्ये या प्रकाराला मानवी दृष्टिकोणातून महत्त्व देण्यात येते. या सर्व भावना व्यक्त करण्याचे मुख्य साधन म्हणजे नाव. व्यक्तिवाचक, समाजवाचक, समूहवाचक, कुलवाचक, व्यवसायवाचक, गुणवाचक, प्रवृत्तिवाचक, व्यंगवाचक, पदवाचक अशी अनेक प्रकारची नावे आढळतात. ती सांस्कृतिक जीवनाच्या व्यापारातून व्यवहाराच्या उपयोगासाठीच निर्माण झालेली असतात. भारतीयता स्पष्टपणे व्यक्त करणाऱ्या काही नावांचा अभ्यास करणे इतिहासाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरल्याशिवाय राहात नाही. कारण अशा नावात अमूल्य अशी आपली पूर्व संस्कृती अदृश्य स्वरूपात विकुरलेली असते. नावे म्हणजे संस्कृतीचे प्रतीकात्मक अवलोकन होत. भारतीय संस्कृती व तिचा तत्परूप इतिहासच या नामलिपीमध्ये कोरलेला आढळतो. या नावांचा जन्म विशिष्ट प्रकारच्या जीवनपद्धतीतून झालेला असतो. म्हणून त्या जीवनपद्धतीच्या अभ्यासाला ती उपयुक्त माहिती पुरवितात. निरनिराळ्या संस्कृतिप्रवाहांच्या दिशा उभजतात, त्यातील संघर्षांची मूल तत्त्वे कळतात, त्याची समोत्सुकता दृष्टीसतीस येते. सांस्कृतिक जीवनाच्या विविधतेचे व एकतेचेही सूचक विधाने आढळतात. नावावरून प्रादेशिक स्थानांचाही सांस्कृतिक अभ्यास करता येतो. नावाच्या अर्थाचा मूलाधार स्वीकारून उच्चारभेदाचा अभ्यास केला तर मायेची विविध रूपे ओळखू येतात. भाषाशास्त्रीय अभ्यासाला अक्कम पाया लागतो. थोडक्यात लोकांची नावे ही त्यांच्या त्यांच्या संस्कृतीची जिवंत स्मारकेच असतात आणि त्यातूनच स्थळाचीही नावे प्रादुर्भूत होत असतात. यापैकीच एक भरतवर्ष !

वर्षनामकरणाचा इतिहास व संस्कृतीचा अभ्यास

आज जगातील कोटशावधी नव्हे अन्धावधी लोक आपल्या या भूमीचा भारत ही सज्ञा जाणतात. परंतु या भूमीच्या अशा प्रकारच्या नामकरणाचा जग अर्थ आणि त्याचा इतिहास किती लोकांना माहीत आहे ? काहीजण प्रयत्न

करतात पण त्यापैकी पुष्कळांचा प्रयत्न यथार्थ नसतो खरा इतिहास वाजूला सारून त्यामध्ये अद्युत्तिताचा अर्थ घुसडविण्याचा प्रयत्न करतात परंतु त्यातील शब्द खऱ्या जिज्ञासूंना खुपल्याशिवाय राहात नाही पं. जवाहरलाल नेहरू एकदा म्हणाले होते— राजेरजवाड्यांचा इतिहास, संस्कृतीला उपयोगी अशा शोधघटनांचा इतिहास, साहित्याची परंपरा इत्यादी सगळ्या प्रकारचे इतिहास लिहिले जातात पण चहा, कापूस इत्यादी मानवी गरज-वस्तूंचा इतिहास कोणीच लिहीत नाही असा इतिहास लिहून काढणे म्हणजे पर्यायाने मानवी संस्कृतीचाच इतिहास लिहिल्यासारखा होईल ! याच दृष्टीकोणातून आपल्या देशाच्या नामकरणाचा इतिहास हा आपल्या संस्कृतीचाच इतिहास आहे. या नावाची चर्चा प्रसंगोपास केलेली आढळते. पण ते सर्व त्या त्या लेखकाच्या मनाचे अदाज आहेत त्यात खऱ्या अद्विताचा इतिहास नाही अदाज करण्यामागे त्याचे मनही स्वच्छ नाही. आणि तो अदाज अभ्यासाच्या तत्वाला अनुसरूनही नाही म्हणूनच आपल्या मातृभूमीच्या नावासंबंधी सुसंबद्ध व पुराव्यांनी परिपुष्ट अशी विस्तृत माहिती सर्वांना ज्ञात नाही तेव्हा ही अज्ञानाची दरी ओलाडून पार करण्याचा हा प्राजळ प्रयत्न आहे.

कोणतीही भूमी प्रसिद्धीस येते, तिला पोसण्यात येते, तिचे प्राणपणाने रक्षण करण्यात येते 'तेव्हा मानवाला मानवी संस्कृतीच्या दृष्टीने ती उपयोगी असते म्हणूनच सांस्कृतिक प्रगतीसाठी व मानवी सुखासाठी सत्य, मनाचा सरळपणा, वाति-समाधानाला पोषक असा सुदृढ आचार, त्या त्या गुणांच्या पोषणासाठी महान तपश्चर्या, सतत प्रयत्न व त्या प्रयत्नाची कठोर दीक्षा, यथार्थ ज्ञान, नम्र आराधना इत्यादी गोष्टी अत्यंत आवश्यक असतात अशा गोष्टी जेथे अखंड परंपरेने सांभाळलेल्या असतात ती भूमी सुसंस्कृत मानवाला प्राणप्रिय ठरते. कारण मानवाला आवश्यक असणाऱ्या गुणांची व त्यांच्या असूट परंपरेची बीजे धारण करण्याचे कार्य ती भूमीच करित असते त्या बीजांना तेथेच नवा अकुर फुटतो, तो अकुर पालवतो, तरारतो, वहारतो, फुलतो व फळतोही आणि त्या फळातील बीजे पुन्हा त्या भूमीत मुरतात, अकुरतात आणि नवी फळे धारण करतात. अशा चक्र-परिवर्तनाच्या परंपरेसाठी केवळ भूमीच सर्वसमर्थ असते अशा गुणांची चारक व सर्व जीवांची पालक अशी जीवनदायी भूमी कोणाला प्रिय वाटणार नाही ? म्हणून अथर्व-वेदातसुद्धा म्हटले आहे की—

सत्यं बृहदुत्तमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यूर्यं लोकं पृथिवी नः कुणोतु ॥

— अथर्ववेद १२/१/१.

भूमी अशा गुणाची धारक व पालक असली तरी त्या गुणाचे पितृत्व व विधातृत्व मात्र लोकोत्तर पुरुषाकडेच असते. भूमी सर्वांना आधार देत असते. परंतु हा आधार-आवेद्य-संबंध वेगळा काढता येत नाही. एकमेकांशिवाय शिल्पक उरलेल्याचे अस्तित्व देखील जाणवणार नाही. म्हणून भूमीच्या नावाचा इतिहास म्हणजे त्या नावाचा स्वामी असलेल्या गुणधेष्ठ पुरुषोत्तमाचाच इतिहास होय. आपल्या भूमीच्या नावातील 'भरत' या सन्नेचा धारक ऋषभपुत्र भरत आहे. तो सर्व दृष्टीने उत्तम पात्र असून आवश्यक अशा सर्व गुणाचा आधारस्थान आहे या भूमीवरील संस्काराची परंपरा त्याचीच आहे यात तिळमात्र शका अस्थ्याचे कारण नाही. पण हा सर्व इतिहास ज्यांना माहीत नाही अशाच्या माहितीसाठी आणि ज्यांना पुरावे, पुराव्याची असड परंपरा आणि त्यातील सुसंगत एकवाक्यता प्रत्यक्ष पहावयाची आहे त्यांच्यासाठीच हा प्रमाणभूत पुराव्याचा ठेवा सादर करित आहे.

भारतीय संस्कृति-निदर्शक अशा थोर नावामध्ये भरताचे नाव अग्रगण्य आहे. पण सध्याच्या युगामध्ये त्या नावाला ग्लामी आली आहे. त्या नावाच्या सांस्कृतिक महिमेचा एक घड गोळा होऊन पडलेला आहे. त्या नावाला चेतना देण्यासाठी सतत विचार करित असताना आणि त्या नावाच्या इतिहासाचा शोध घेत असताना जी माहिती विविध ग्रंथामध्ये उपलब्ध होऊ शकली तिचे येथे संपादन केले आहे.

भरतस्मृती एक प्रेरणाशक्ती

दारिद्र्याने संस्कृतीचे अकुर होरपळतात. त्यांनी आणि गुणज्ञ बाणसाचा अभाव सीमतेने जाणवू लागतो. त्याचप्रमाणे पूर्वे इतिहास माहीत नसेल तर स्वत्वाची जाणीव निर्माण होत नाही. पारंपरिक गुण विकसत नाहीत. मालक असूनही गुलामाची अवस्था प्राप्त होते. उपकारक असूनही उपक्रताची दयनीय दशा येते. उपक्रताचेच उपकार मानण्यात मन जडावते त्याची चेतना मदावते. ही चेतना उत्तेजित करण्याचे कार्य प्रेरणेशिवाय होत नाही. सर्व गति-प्रगतीच्या मुळाशी स्वत्वाची जाणीव व प्रेरणा अत्यावश्यक असतात. मेढ्याच्या कळपात वाढणाऱ्या सिंहाच्या छाव्याला सिंहनाद ऐकल्यामुळे प्रेरणा मिळून त्याला स्वतःच्या सत्त्वगुणाची जाणीव होते सिंहनाद स्वतः काढण्याची जबर ऊर्मी उसळून येते. तो मेढ्यापेक्षा वेगळी क्रिया करण्यास प्रवृत्त होतो. त्याला सिंहनाद बसतो त्यामुळे तो त्या सुद्ध कळपातून मुक्त होऊन वनाचा राजा बनतो तसेच नराचा मारायण होणे असेल तर ही प्रेरणाशक्ती जपली पाहिजे. हा संस्कृतीचा कारसा पुढीक, पिढीपर्यंत, पोहोचविला पाहिजे. हेच तत्त्व आपल्या निवासभूमीच्या

नावाच्या चिकित्सेमध्ये सामावलेले आहे ही भरत-शेरणाच या प्रयत्नामागील मनोदय आहे

या शोधाने आनुषंगिक अशा अनेक अगोपागाची माहिती होऊन अनेक दृष्टीने त्याचा फायदा होतो आजचे युगच संशोधनाचे आहे. चार-पाच अब्ज वर्षांपूर्वी घडलेल्या विघटनेमुळे ‘आपली पृथ्वी आणि सूर्यमालिका तयार झाली असावी’ या कल्पनेसबबी महत्त्वाची माहिती मिळविणे हाच हेतू अपोलो १५ आणि इतर सर्व अंतराळ वीर यांना उत्प्रेरित करण्यामध्येही आहे. अशा वेळी आपल्या भूमातेच्या नावाची चिकित्सा केली तर ती सुसह्य व्हावी ही अपेक्षा

‘भरत’ संज्ञेच्या वारसाहक्काचा झगडा

परिणमन हा काळाचा मोठा प्रभावी वर्म आहे त्याच्या कक्षेतून कोणतेच तथ्य सुटत नाही भग देश त्या कालपरिणामापासून कसा मुक्त राहील ? आपल्या देशाच्या स्थित्यतराची जी गोष्ट तीच या देशाच्या नावाचीही आपल्या देशाचे नाव निश्चित करण्याचे अनेक प्रसंग उद्भवले. त्या त्या वेळी आपापल्या हेतूप्रमाणे अनेकानी विविध नावे प्रस्तुत केली. त्यातील सर्वात मोठा प्रसंग म्हणजे बडना-समितीने आपल्या स्वतंत्र देशाची पहिली घटना तयार केली त्यावेळचा अनेक विचारप्रणालीतून इंडिया अर्थात भारत अशी जोड नावे स्वीकृत ठरली त्यातील भारत किंवा भरतवर्ष या नावामागे आपल्या सांस्कृतिक जीवनाची फार मोठी परंपरा विद्यमान आहे त्या परंपरेचे सामर्थ्य इतके मोठे आहे की, ते प्रयत्न करूनही टाळता येत नाही आणि स्वीकारतानाही त्यातील हक्कदाराचा वारसा कित्येकांच्या मनाला पीळ पाडल्याशिवाय राहात नाही म्हणून या पीळ पडलेल्या मन स्थितीतूनच काही दुराग्रह उद्भवलेले आहेत प्रत्येक चांगल्या गोष्टीवरचा हक्क आपला असावा असे प्रत्येकाचाच वाटत असते परंतु ज्याचा त्याचा करार वारसा हक्क मान्य करणे हा आपल्या नस्कुतीचा मूलगुण आहे त्यासाठी मन मोठे करण्याची एक प्रकारची पात्रता असावी लागते तथापि सच्चाच्या सवक भारतीयाचे मन एवढे उदात्त बनले आहे असे नाही त्यामुळेच आपल्या निवास भूमीच्या नावाच्या इतिहासाची ओढाताण चालू आहे.

‘भारत’ ह्या नावाचा आधार भरत आहे हे मात्र सर्वमान्य आहे. याच भरतवर्षामध्ये भ. महावीर जन्मास आले आणि त्यांनी आपले असौल कर्तृत्व मागे ठेवून पारंपरिक प्रणालीमध्ये नावानुरूप भर घातली आहे आपलाही वारसा तोच आहे भ. महावीराचा जन्म त्याच इक्ष्वाकु वंशामध्ये झाला की ज्या वंशाची सुरवात भ. ऋषभनाथापासून झाली आहे. त्याच ऋषभनाथाचा या जगानील पहिला अभिषिक्त राजा असा उल्लेख सर्वच पूर्व साहित्यात मिळतो त्यापूर्वी

त्याचे बडील नाभिराज हेही प्रजापालनाच्या दृष्टीने त्याच्या पूर्वीच्या सर्व कुलकरांप्रमाणे समाजधारणेचे कार्य करीतच होते. पण कालमानाला अनुसरून दण्ढनीती, समाजधारणा, जीवनापायांची पूर्ती, कर्तव्यकर्मांतील श्रमविभागणी, जीवनाची प्रगती इत्यादी बाबोतील समाजप्रमुखांचे कार्य कालपरिणतीला अनुसरून वास्त वाढल्याने प्रजापालनावरोबरच प्रशासनाच्या मत्त्वाच्या क्षेत्रातील जबाबदारी हा, मा, धिक् या राजनीतीच्या त्रिकोणी कक्षपेक्षा वास्त वाढनी आणि परिभाषणा, वष, प्रक्षेप, आणि छविच्छेद या दण्ढनीतीच्या मयदिपर्वत ती क्रमाक्रमाने वाढत गेली. तेव्हा अभिपिक्त व मुकुटबद्ध राजाची गरज भासली

म्हणून लोकांच्या गरजेला अनुसरून नाभिराजाने समारम्भपूर्वक राज्याभिषेक करून श्री ऋषभ कुमाराची स्थापना राजपीठावर करण्यास संमती दिव्ही हीच राज्यसंस्थेची सुरवात होय. नंतर या राज्यसंस्थेचा उत्कृष्ट आविष्कार ऋषभमुत्र भरत याच्या शासनकाळी झाला. या इक्ष्वाकू कुळातील हा दुसराच राजा आपल्या पराक्रमाने व राज्यनीतीमधील कौशल्याने खबरखबर सागरान्त भूमीतील पट्टखण्डांतर्गत सर्व देश-प्रदेश जिंकून पहिला पट्टखण्डाविपरीत चक्रवर्ती राज्ये बनला. याच महान राजांमुळे या आपल्या भूमीला भरतवर्ष अने नामानिश्चान प्राप्त झाले. भरतानंतर त्यांच्याच कुळामध्ये राजे, म्हाराजे, नारायण-वासुदेव, चक्रवर्ती इत्यादिक असंख्य राज्यकर्ते होऊन गेले त्याच परंपरागत इक्ष्वाकू वंशातील सिद्धार्थ राजाच्या पोटी भ. महावीराचा जन्म झाला त्याला मिळालेला बारमा त्याच्याच पूर्वजांचा आहे मात्र त्याबरोबर ते ऋषभदेवांच्या परंपरेतील घेवटचे तीर्थंकर होत. ती अत्रिच म्मणांची परंपरा तुटल्याने एक नवे युगपरिवर्तन घडून आले आहे

या नव्या परिवर्तनाला अनुसरून या देशाचे नामपरिवर्तन घडवावावेच असे मनात आल्यास या भरतवर्षाला बीरवर्ष म्हणावे लागेल ! अत्रिधर्ष-> भरतवर्ष-> बीरवर्ष अशी परंपरा केवळ भुमगतच नव्हे तर युगानुगारी ठरेल ! वैदिक यज्ञयज्ञाच्या पार्वभूमीवर भ. महावीराचे कार्य केवळ युगवर्षकालाच शोभेलसे आहे. अखिल मानवसमुहासाठीच नव्हे तर यच्चयावत प्राणिमत्रासाठी त्यांनी स्थापिलेले सर्वोदय तीर्थ आणि मानवी कल्याणपाठां त्यांनी सांगितले (१) परिग्रहपरिमाण, (२) परस्पर सहकार आणि उपकार, (३) नैजिभाव, (४) करुणभाव आणि (५) परस्पर भत्सररहित अविरोधात्मक प्रगती ही पाच भूलसूत्रे मानवाच्या जीवनामध्ये युगानुरूप नवा बदल घडवून आल्यास सर्वनर्मण्य आहेत या जीवनवर्शनामुळे स्वराष्ट्रीय समाजवाद साध्य होणे किती सुलभ आहे ! यासाठीच ते खऱ्या अर्थाने या काळातील नवे युगकर्ते जांभनात. आणि हे मध्य कालीन चालू तीर्थ बीरतीर्थच आहे. भ. महावीर खरोखरच पूर्वजन्मातील

भरतपुत्र असल्याने त्यांना भरताच्या या वर्षातील नावाचाही वारसा मिळणे रास्तच आहे आपल्या देशाच्या नामांतरामध्ये सामान्य माणूस गोघळून गेला तरी त्याचा पूर्वापर सवध जाणून घेण्यामध्ये सुज्ञ अभ्यासूना निश्चित यश लाभते

नामकरणाचा नाश = मूळ संस्कृतीचा नाश

अमेय कालाच्या वृष्टीने आपला इतिहास अगदीच वाल्यावस्थेत आहे त्याची कक्षा फारच ओटक आहे म्हणूनच इ. सनपूर्व ३०० किंवा ५०० वर्षांपेक्षा प्राचीन कालखंडाला आपण इतिहासपूर्वकाल म्हणतो. इ. सनपूर्व ५०० वर्षांपासून भोगलकाळापर्यंत या देशावर उत्तरेकडून व पश्चिमेकडून आक्रमणे भरपूर झाली. श्यांपंकी जी स्थिरावली त्याचा येथील जीवनावर खोलवर परिणाम झाला संस्कृती, धर्म, विचारसरणी यात मोठी स्थित्यंतरे घडून आली या जीवनसकराच्या प्रभावामुळे आपल्या आम्नायाचे, परंपरागत मस्करुतिरूप महावस्त्राचे ताणे आणि वाणे विस्करुतीत होऊन त्याचा एक गुता होऊन बसला तो सोडविता सुटत नाही मती गुग होते त्या गुपीतून बाहेर पडून खुडीवर येण्यास पूर्व साहित्य जरूर उपयोगी पडते मात्र त्याचा योग्य उपयोग करून घेण्याचे चातुर्यच नव्हे तर मनाचा सरळपणाही असणे आवश्यक आहे

भारतावरील आक्रमकामध्ये प्रोक, झक, हूण, मोगल-मुसलमान, पोर्तुगीज-फ्रेंच-इंग्रज हेच प्रमुख आहेत असे नव्हे तर सर्वात प्रमुख वैदिक आर्यच होत. ते इ. सनपूर्व २००० वर्षांच्या सुमारास येथे आले असावेत. ज्ञात इतिहासाप्रमाणे सर्वात अगोवर तेच आले. त्यांनी एतद्देशियाचा इतर सर्वपेक्षा बास्त पाडाव केला. ज्याचा करता आला नाही अशांना शत्रुत्वामुळे हीन ठरविले त्याच्या संस्कृतीचे हूनन करण्यासाठी त्याचा अनार्य, दस्यू, दानव इत्यादी प्रकारे कुत्सित उल्लेख करून या भूमीतील मूळ संस्कृतीची हत्या करण्याचा प्रभावी प्रयत्न केला इतकेच नव्हे तर ते स्वतःच केवळ या भूमीचे एकमेव मालक अशा सोईस्कर समजूतीने मूळ प्रजेला परकीय ठरविण्याचा प्रयत्न केला. या संप्रभावात त्यांनी साहित्य सामग्रीचा यशस्वी प्रयोग केला. जे कोणी नष्ट झाले नाहीत किंवा ज्यांना परकीयही ठरविता येईना अशा बुद्धादिकाना राक्षस, दास, नीच, रानटी मानून त्यांच्या जीवनाचा, संस्कृतीचा व परंपरेचा घात केला

त्याच्यानंतर जे कोणी यवन-तुर्कादिक आक्रमक जाले त्याचा परकीय म्हणून द्वेष करता करता येथील जी मूळ प्रजा ठीही त्याची शत्रू बनली होती त्याचा आणि येथे जी मूळची प्रभावी संस्कृती नाश होतो तिचाही परकीय म्हणून उल्लेख करण्यास प्रथम त्यांनीच सुरवात केली आपले सर्व शत्रू दुष्ट व असंस्कृत आणि जे शत्रू ते सर्व परकीय हा नवा विचार किंवा जीवनसिद्धांत प्रस्तुत केला.

तो पोसवलाही आपल्या साहित्यातून त्याची जोपासना केली जिताची संस्कृती जिवंत राहणे तर दूरच राहो पण त्याचे केवळ मृत अवशेषही शिल्लक राहणे दुरापास्त होते विजयाचीच मशाल तेवत राहते तर पराभूताचा नदादीपही सन्नाभीय-क्षत्रुत्वाच्या क्षमावातामध्ये विद्वून जातो मग विजयी मशालीलाच प्रतिष्ठा प्राप्त होते. लोक कालांतराने त्यालाच नदादीप म्हणू लागतात हा मानवी इतिहास आहे अशा रीतीने प्रतिष्ठा पावलेल्या वैदिक भार्याच्या साहित्याला आगला काळ लाभला त्याला उजाळा मिळाला त्याच प्रकाशातून जे कोणी या भूमीची मूळ संस्कृती वाचतात त्यांना, त्या मूळ पणत्या फुटका झाल्याने, तेथे स्नेह सापडत नाही. तीच अवस्था आज भारतीय जीवनाची झाली आहे. पण आकाशात तेजोगोल असख्य आहेत त्याप्रमाणे मूळ संस्कृतीच्या ज्योतीही आपल्या ओजोगुणाने अनेक ठिकाणी तेवत आहेत त्या कदाचित् आपल्या दृष्टिक्षेपाच्या पलीकडे असतील !! म्हणून त्या नाहीतच असे म्हणणे ही चुवडाची प्रवृत्ती होय कोणी तरी केवळ डोळे-झाक केल्यामुळे ज्योतीचा प्रकाश सैलावत्या-शिवाय कसा राहील ? दृष्टीची क्षेप वाढवा म्हणजे असेल तेथून ते दिसेल !

नामकरणद्वारे मूळ संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन

या संस्कृतिहूननाचाच एक मोठा परिणाम म्हणजे जैनधर्म हा एक हिन्दु-धर्माचाच उत्तरकालीन पंथभेद ठरविण्याचा अट्टाहास भ. महावीर युगादिराज भ. ऋषभाच्याच इक्ष्वाकु वंशातील एक राजकुलीन महापुरुष आणि जैनतीर्थ-परंपरेतील २४ वे तीर्थंकर हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असतानाही महावीरानाच प्रथम जिन समजून विपरीत इतिहास घडविण्याचा व तो प्रस्थापित करण्याचा सततोद्योग आजही पूर्णपणे थांबलेला नाही वस्तुन जैन हे मूलतः व या थोर देशाचे रहिवासी ते कधीही कोठूनही आले नाहीत ते कोणत्याही अर्थाने कोणत्याही काळी परकीय नव्हेत व आजही नाहीत ते केवळ भारतीयच आहेत संपूर्ण भारतात सर्वत्र स्थायिक आहेत हा त्याचा स्वतःचाच देश आहे. 'जी युगाविराज ऋषभाची भूमी, जिला' भरत चक्रवर्तीच्या नावाने पुरातन कालापासून ओळखल्यात येते, तीच ही भूमी महावीरांची आहे. म्हणूनच या भूमीचा नव्याने उल्लेख वीरवर्ष असा करण्यात अस्मिमान वाटतो त्यामुळे जैनांच्या संस्कृतीवर व जैनांच्या युगादी परंपरेवर मोठा प्रकाश पडतो सध्याःकालीन जैनसंस्कृती ही महावीरप्रणीत आहे. जैनांची चालू तीर्थंकरपरा महावीरांच्या विहारकाळी उदयास आली आहे म्हणून या तीर्थंकरवर्तनाला अनुसरून या परंपरागत भरतवर्षाला वीरवर्ष हे नाव शोभून दिसण्यात प्रत्यवाय नसावा.

पारशी लोक 'स' चा उच्चार 'ह' करीत असत त्यांना आपल्या या देशाचा परिचय साहजिकपणे सिन्धू नदीवरूनच झाला त्यामुळे त्यांनी त्या प्रदेशाचे

नाव हिंदू असे रूढ केले. त्याच मार्गाने संपर्कात येणाऱ्या श्रीकांती त्याचे आपल्या परीने रूपान्तर इंडू असे केले. कालांतराने या भूमीला इंडिया, हिंदुस्थान, हिंदोस्तान अशा नव्या नावांनी परकीय लोक ओळखू लागले तरी एतद्देशियाच्या दृष्टीने या भूमीला भरतवर्ष एकच नाव अव्याहत आहे. त्या नावाला कोणताच प्रत्यवाय नाही यामुळेच भरत या नावातील व्यक्तित्वच बदलण्याचे फुटकळ प्रयत्न होत आहेत पण युगादिराज ऋषभपुत्र भरताशिवाय दुसऱ्या कोणत्याच व्यक्ती किंवा व्यक्तित्वाला मुळीच आधार सापडत नाही. वैदिक सस्कृतीच्या परंपरेतही भरत या नावाला काही स्थान आहे हे खरे असले तरी त्यापैकी कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाने ही भूमी ओळखली जात नाही कारण—

(१) ऋषभपुत्र भरतापेक्षा जाकीचे सर्व तथाकथित भरत नावाचे राजे वा बंधू कालमानाने फारच अर्वाचीन आहेत, तर या भूमीचे भरतवर्ष हे नामाभिधान त्या सवपिशा फार पुरातन आहे

(२) शिवाय दुसरा कोणीही भरत या मूळभाटील संपूर्ण षट्संकाचा अधिपती झाला नाही चक्रवर्ती प्राप्ती झाली नसल्याने खऱ्या अर्थाने इतर कोणीही भरतसम्राट चक्रवर्ती झाला नाहीच ते सर्वजण लहान-मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक राजे किंवा महाराजे किंवा सम्राट एवढ्याच पदाला बढले. ऋषभपुत्र भरत ज्या अर्थाने संपूर्ण वर्षप्राय भूमीचा एकमेव अधिपती झाला तसा दुसरा कोणीही भरत इतिहासाला माहीत नाही केवळ प्रसार्थक एकछत्री राजा या पदाला कोणताही ऐतिहासिक किंवा घटनात्मक अर्थ उरत नाही

(३) आणि या अनेक भरतार्पकी कोणाही एकाच्या नावाने ह्या भूमीचे नामकरण घडून आले असा कोणताही सहायातीत व खणखणीत पुरावा कोणत्याही स्वकीय किंवा परकीय ग्रंथात सापडत नाही

(४) पूर्वकालीन नव्हे तर आजही 'भरत' नाव धारण करणाऱ्याची सांस्कृतिक धारणा जैनमधे जितकी अगिष्ट आहे तितकी ती वैदिक परंपरेतील बशाबळीत आढळत नाही त्या नावाचा आदर जैनांनीच मनापासून केला आहे म्हणून भरतवाचक सत्ता फक्त जैन व्यक्तींच्या व सस्कृतीच्या आविष्कारातच विद्यमान असलेली आढळते

(५) त्यापूर्वीचे नाव काही वेगळे असल्याचेही विधान वैदिक परंपरेत मिळत नाही पश्चात्कालीन इतर सर्व भरत नावाचे राजे व त्याचे पूर्वजही भरतवर्षातच राहात असत उलट ऋषभपुत्र भरताच्याच नावाने ही भूमी प्रख्यात झाली असे स्पष्ट सल्लेख ऐतिहासिक घटनाचक्राला अनुसरून पाहिले तेवढ्या

प्रमाणात भारतीय साहित्यात पुष्कळ ठिकाणी आढळतात अशा प्रकारचा वृत्तात आर्य, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, कन्नड इत्यादी सर्वच भारतीय भाषेत नोंदलेला आहे. प्राचीन ग्रंथापासून अर्वाचीन साहित्यापर्यंत ह्या विधानाची परंपरा अतूट आढळते.

(६) असे पुरावे फक्त जैनग्रंथीत ग्रंथातच मिळतात असेही नव्हे तर बौद्ध, आर्य, ब्राह्मण, हिंदू इत्यादिकांच्या साहित्य संस्कृतीमधूनही अभ्याहत सापडतात. अशाच काही साहित्याचा पुरावा आपल्या समोर सादर करीत आहे त्यामुळे वाचकाना व अभ्यासूना विचार करण्यास व योग्य त्या तथ्याचा अंगीकार करण्यास खासच मदत होईल !

: १४ :

स्थलनामकरण : एक दृष्टिक्षेप

लोकोद्देशनिरुक्त्यादिवर्णनं यत्सविस्तरम् ।

लोकास्थानं तवाम्नातं विशोषितदिगन्तरम् ॥

— महापुराण, ४/४.

१४ स्थलनामकरण : एक दृष्टिक्षेप

नामकरणातील परंपरागत श्रद्धा

या प्रकरणांमध्ये, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे जैनत्वाचे प्रतिनिध ज्यामध्ये समेटलेले आहे, जैन संस्कृतीचा उसा ज्यामध्ये आजही स्पष्ट दिसतो, ज्याचा केवळ उच्चार होता अणीच जैनत्वाची, जैनमय संस्काराची प्रतीती येते अशा प्रदेशाची व स्थळाची सुमारे ७-८ वे नावे वाचकासमोर केवळ परिसर-दर्शनासाठी सादर करीत आहे केवळ या वर्षप्राय देशाचेच नव्हे तर त्यातील काही देशविभागाची, स्थळाची, नगर-पेठ-गावाची नावे जैन श्रद्धापरंपरेतून चालत आलेल्या संस्काराचे प्रतीक ठरतील अशा पद्धतीने ठेवण्याची प्रवृत्ती या देशातील सामाजिक जीवनामध्ये एकरूप झाली आहे. ती जी संस्कारात्मक प्रणाली निर्माण झाली त्यातही तीच स्फूर्ती आहे, तीच स्मृतिप्रियता आहे की जी भरतवर्ष किंवा भारत या अभिधानामध्ये अनुस्यूत आहे. या सर्व नामकरणाच्या हेतुमाने एक निश्चित श्रद्धा आहे ती नामकरणाची संस्कृती काही एकाकी, अवचित, फुटकळ किंवा लहरीवजा षडलेली घटना नव्हे ! पुढील स्थळाची नावे नजरेसमोर स्थिरावली की भारताच्या स्थलनामकरणातील अतूट अशी एक सुनिश्चित ऐतिहासिक परंपरा दृष्टीसमोर पटकन साकार होईल !

वर्गीकरण

वाचकाच्या सोयीसाठी या नामावळीचे 'म', 'र', 'त' असे तीन विभाग करून त्याची माहणी केल्याने वाचकाच्या विचाराळा व प्रतिक्रियेला योग्य दिशा लाभण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे शरतवर्षाचा प्रादेशिक व्याप मोठा असल्याने त्या त्या नावाच्या मागे असलेले अधिष्ठान पटकन समजण्यासाठी प्रत्येक

वेळी त्यांची प्रांताणिक विभागणी केली आहे. त्यामुळे या जैन नामसंस्कृतीने एकूण कृती प्रदेश व्यापला आहे, साधारणतः प्रत्येक प्रांतात त्याचा विस्तार जिनांनी जमीन-जास्त प्रमाणात विद्यमान आहे हेही लक्षात घेईल. आणि जैन संस्कृती ही एका विशिष्ट भूभागाशीच निगडित नसून तिचे अस्तित्व भारतात सर्वगामी आहे ही वस्तुस्थिती आणि त्यामागची मनोभूमिकाही स्पष्टपणे लक्षात घेईल !

अ विभागामध्ये फक्त भरतस्मृतिवाचक स्थल नावेच संकलित केले आहेत. आणि २ विभागामध्ये वीर (महावीर-वर्धमान) - स्मृतिवाचक नावांचा संग्रह आहे. वीरांची संबंधित असलेल्या नावांमध्येही सामान्यतः व्यक्तिवाचक किंवा व्यक्तिवाचक अशीच नावे स्वीकारली आहेत. विशेषात्मक वीर-भुक्त नावे येथे स्वीकारलेली नाहीत. कारण ती प्रवृत्तिदर्शकही असून सम्राट उदाहरणार्थ वीरचंद्र, वीरसिंह, वीरभद्र, वीरवहल, वीरराज, वीरनारायण, वीरबाळमही, वीरनाइकपट्टी इत्यादि.

आणि त विभागामध्ये इतर सर्व जैनत्वदर्शक स्थानांचे संग्रहित केली असून त्यांचे पुनः उपविभाग करून (१) व्यक्तिवाचक (वीर आणि भरत वपुन), (२) संस्कृतिवृत्तक आणि (३) विचारार्ह असे तीन प्रभागांचे वर्ग पाडले आहेत या तिसऱ्या विचारार्ह नावांच्या उपविभागातील नावांचा संस्कृतिवृत्तनाच्या दृष्टीने खरोखरच विचार करणे महत्त्वाचे आहे ! ! त्यातून जी संस्कृती निवडून घेतली ती कोणत्या परंपरेतील असावी या दृष्टीने अधिक अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्या अभ्यासातून अनेक गोष्टी नव्याने नजरेसमोर येतील आणि जैन संस्कृतीला पुष्टी आणि अशी खात्री आहे. म्हणून वाचकांना तसे विनंती आहे की त्यांनी व इतर अभ्यासकांनीही त्यावर खोल विचार करावा. तेही एक संस्कृतीच्या संवर्धनाचे व संरक्षणाचेच कार्य आहे. व्यक्ति-वाचकामध्येही अनेक ठळक नावांचीच नोंद घेतलेली आहे. अशा प्रकारचा नैतिक अभ्यास आवश्यक झालेला नाही. हा पहिलाच प्रयत्न असल्याने त्यातील सविस्तराची नोंद घ्या प्रमाणात अपेक्षा नसावी ! संस्कृतिवृत्तक संग्रहामध्येही जैन संस्कृतीची उदात्त स्पष्टपणे जाणवते अशीच नावे नोंदविण्याकडे कळ आहे. उदाहरणार्थ यदुमान, जैनापूर, अक्षयवेळगूळ इत्यादि

मर्यादीकरण

विशेष म्हणजे येथे जैन वा जैनतर संस्कृतीचा उदात्तपणे केवळ केवळ येत नाही, किंवा जी नावे कोणती न संस्कृतीमध्ये समाविष्ट असतील, किंवा ज्यांच्या वाङ्मयीन निराद निर्माण होऊ शकत नाही नावे संस्कृतीचे अस्तित्व नाही. त्यातील वैयक्तिक अभ्यास येथे प्रस्तुतही नाही व अचिन्तही नाही तो

अभ्यास स्वतंत्रपणे व्हावा ही अपेक्षा म्हणून अनंत, अशोक, मल्लि-मल्ल, गौतम, पण, सुमेर, धर्म, देव, तीर्थ, सागर, राम, लक्ष्मण, सीता, बलभद्र-बलदेव, भद्र, कृष्ण, चक्र, सिद्ध, जंबू, ज्ञान्ति, सनत्, चंद्र इत्यादींच्या सदस्यांतील किंवा त्या परिसरातील नावे येथे अंतर्भूत केलेली नाहीत

तरी पण काही नावांतील अर्थाचा विचार प्रेरक ठरल्याशिवाय राहात नाही. त्यांच्या बाबतीत भाषाशास्त्रीय व सांस्कृतिक अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून अभ्यास होणे आवश्यक आहे त्यासाठी अधिक संशोधनाची व चिकित्सेची गरज आहे. काही शब्द जैन प्रणालीचे एखादे ठळक वैशिष्ट्य दाखवितात त्यातील निहित धारणा प्रेरकही असतात त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणार नाही आज त्याचा वापर ज्या परिसरात होतो त्या ठिकाणी त्याचा प्रवेश का व कसा झाला असावा हा चिंतनाचा प्रमुख विषय ठरतो अर्थात हा अभ्यास अधिक व्यापक आहे. त्यासाठी अधिक कष्ट आवश्यक आहेत पण ते कष्ट उपसल्यास निश्चित सार्थकी लागतील ! वाया जाणार नाहीत ! ! वाणमीवाळक दोन-चार नावे प्रस्तुत करतो— बसव (वृषभ), बसई-बशी (जैन मंदिर), अष्टी-ष्टे, मानपुर-मानभूम-माण-माणवेश, बचद्वार, विरौनी, वर्षा-वर्षापुर, बडनेरा इत्यादि.

विशेषतः आश्र-म्हैसूरमध्ये बसवपाटन, बसवपुर, बसवेश्वर इत्यादी बसव व्यक्तीवरून प्रचलित झालेली स्थळनामे किती तरी आढळतील ! बसव-संस्कृती ही बौराव लिंगायताची प्रणाली म्हणूनच परिचित आहे इतिहासावरून हे स्पष्ट आहे की बसवेश्वरापासूनच त्या क्षेत्र-झाखेला चांगला काळ लाभला पण बसव हे नाव व त्या नावाची प्रणाली त्याहून फार जुनी आहे. त्या नावातील संस्कृतीच्या प्रवाहावरून बुधमाची आठवण तीव्रतेने झाल्याशिवाय राहात नाही. अभ्यासूना त्यातून फार पुरातन काळाची संपर्क साधणारा निश्चित हुवा सापडला तर त्याला निराळेच महत्त्व प्राप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही !

मात्र ज्या नामकरणाच्या अभिप्रायामध्ये जैनत्वदर्शक असे उभय सापडतेच असे नाही तरी देखील ती नावे अर्थवाही असूनही त्यातील अर्थवाहित्व या ठिकाणी अभिप्रेत नसल्याने त्या स्थळ-नामाचा या बाबतीत समावेश केलेला नाही पण यापैकी काही स्थळनामके जैन संस्कृतीची अविच्छेदने म्हणून दीर्घकाल प्रसिद्ध आहेत तेथील जैन घटनांचा इतिहास सर्वांना ज्ञात असून मान्य झालेला आहे तरी त्यांच्या नामघटनेमध्ये मात्र जैनत्वाचे दर्शन होत नाही म्हणून या सकलनामध्मे— उदयगिरी, खडगिरी, हाषीगुफा, वरावर टेकडी, बडगोहाळी, पावा, चंपा, हळेबोड, तीर्थहळ्डी, मूडबिड्री, कुंजलमिरी, फुडल, देवगड, तारंगा, जवू, शत्रुजय, पालीठाणा, गिरनार-रंथतक, भारभूत, जंबुराही अशा नावांपैकी फारच थोड्यांचा

समावेश केलेला आहे. कारण ही अशी यादी फारच मोठी होण्याची भीती आहे शिवाय मूळ उद्देश तो नसून ज्या स्थळांच्या नावांचीच निष्पत्ती झाली असा संस्कृतीच्या प्रभावातून प्रादुर्भूत झाली आहे असाच स्थलनामकरणाचा विचार येथे प्रधान आहे, स्थळांचा इतिहास नव्हे ! नामकरणात्मक इतिहासाची प्रत्यक्ष संबंध असणे हेच एकमेव मूल्यमापन असल्याने वाकीची नावे प्रस्तुत अभ्यासाच्या कक्षोबाहेरचीच ठरतात.

त्याचप्रमाणे अमरा, काशी, मीरत अशा तीर्थक्षेत्राच्या नावानाही हाच न्याय. त्या ठिकाणी जैनत्वाचे दर्शन कितीही मोठ्या प्रमाणात होत असले तरी आणि ती स्थळे जैन इतिहासाची- संस्कृतीची निगडीत असली तरी, त्या स्थळांच्या नामकरणाचा इतिहास काही जैनमत नाही किंवा तसे सिद्ध झालेले नाही. वास्तव अशी नावे येथे मुळीच विचाराधीन नाहीत.

सामग्रीचा अभाव

याशिवाय काही गावांची नावे नव्याने सुधारून त्यांना संस्कृत स्वरूप देण्याचा प्रयत्न होत असतो नाद-ध्वनीला अनुसरून तो बदल पूर्वरूपाला जवळचा वाटला तरी संस्कृतीच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने त्यात फार मोठा बदल घडत असतो तो बरबर पाहणाऱ्यांच्या लक्षात सहजपणे येत नाही. एका भयान ते संस्कृत रूप अगदी विद्वत्तही होत असते. उदाहरणार्थ बन्हाडातील जुन्या चिखलदरा या गावाचे नवे नामकरण कौचकदरा असे केलेले आहे. त्याचप्रमाणे कुंठिनपूर याचे नवे रूप कौंठिण्यपूर इत्यादि अशा फरकामुळेही मूळ रूपे संशोबकाला उपलब्ध होत नाहीत त्यामुळे ज्या गावांची अशी नवी रूपे प्रचलित झाली आहेत, पण ज्यांची पूर्व रूपे नाम-संस्कृतीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली असती, अशी नावेही येथे नोंदता आली नाहीतच.

माझ्या हातात सदर्भासाठी असलेल्या साधन-सामग्रीमध्ये अतर्भूत नसल्याने पाकिस्तान व बांगला देश यांमधील प्रदेश या तपासून पाहू शकणे नाही विद्येयत बांगला देश, पंजाब, सिंध, पेशावर इत्यादी ठिकाणी जैनत्वदर्शक नामसंस्कृतीचा काही सुगावा लागणे शक्य आहे. नेपाळ, भूतान, सिक्कीमचा प्रदेशही तपासणे याच कारणासाठी जमले नाही. निदान नेपाळमध्ये तरी जैनत्वदर्शक नामसंस्कृती आढळणे सहज शक्य आहे ! ऋषभनाथ-भरतचक्रीच्या कालाभामूख कलान-अष्टापद भागाचा आणि राजधानी जयोध्येचा संभव फार जवळचा आहे. भरतचक्रीचा तो एक नेहमीचाच तीर्थयात्रेचा मार्ग होता त्याचा कैलास-भारवेचा मार्ग त्याच प्रदेशातून जात होता. असाच संपर्क दीर्घनाळ टिकून राहणे अनैमित्तिक नव्हे ! तसे काही नसते तर निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहू (इ. नवपूर्व ३-४ ये

गतक) एका विशिष्ट तपस्त्रयंसाठी तिकडे गेलेच नसते ।। आजही नेपाळच्या प्रदेशामध्ये भरतपुर, महावीर अशी स्थलनामे निश्चित आढळतात अशी नावे ठळकपणे जैन संस्कृतीची स्मृतिचिन्हे ठरतात.

प्रत्यक्ष हाताळलेल्या प्रातापैकी काही प्रदेशातही, तेथील रूढ प्रादेशिक भाषेत एखाद्या नामाचे झालेले खास रूपान्तर ओळखणे मला कठीण गेले आहे कारण मी दक्षिणेकडील भाषा जाणत नाही म्हणून अशी नावे या ठिकाणी सादर करता आली नाहीत. अशाच प्रकारची अडचण विशेषत आसाम, नागाप्रदेश, त्रिपुरा, अणिपूर, केरळ, काश्मीर, रोहिलखंड, तामिळनाडू, तेलंगण इत्यादी दूरवरच्या प्रांतातील नावे तपासत असताना आस्तत्र जाणवते त्या अभ्यासासाठी त्या त्या भाषेचा विशेष अभ्यास जाणकार आस्त उपयोगी ठरेल ।

यापेक्षाही महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या ठिकाणी पोस्ट ऑफिस नाही अशा हजारांचे नव्हे तर काही स्थळांची नावे या प्रकारच्या निरीक्षणातून बाजूलाच राहिली आहेत त्याचा शोध घेणे स्वतंत्र काम आहे. त्याला इतर काही साधनांचीही गरज आहे पण तो अभ्यास करून पाहण्यासारखा आहे त्या अभ्यासाच्या प्रेरणेसाठीच मी हा प्राथमिक प्रयत्न येथे प्रस्तुत केला आहे. म्हणजे ही नामस्वरूप जैन संस्कृतीवर्जक नावे फक्त नमुन्याचीच आहेत ही बाब विसरता येणार नाही ।

शिवाय आपली संस्कृती विशाल-भारतीय बनली होती हे तथ्य आज इतिहासमान्य झाले आहे त्यामुळे भारताच्या भौगोलिक भयविष्या जाहेरही अशी जैनसंस्कृतीच्या प्रातिनिधिक नावाची उपस्थिती वाढवणे शक्य आहे । आदम सेतू (पास्क सामुद्रधुनी), आदम डोंगर (श्रीलंका) मर्तबान (रगून खाडी), मानार खाडी (श्रीलंका), मानार गाव (श्रीलंका) इत्यादी नावांचा शोध घेणे शक्य होण्यासारखे आहे परंतु हा अभ्यास दूरचा ठरतो प्रस्तुत अभ्यासाच्या मर्यादा इतक्या विशाल नाहीत

पुढील सर्वच नावांच्या सकलनासाठी The classified list of Indian Post offices and R M S offices and Sections, Part I (April, 1966) या एकमेव साधन-सामग्रीचा विशेष उपयोग केलेला आहे यापेक्षा आधुनिक सामग्री मला दुष्प्राप्य ठरली आणि काहीही केले तरी अशी सामग्री अगदी अद्यावत ठरतच नसते अभ्यास नेहमीच मागे पडत असतो कारण पूर्वी चढलेल्या घटनांचा मागोवा घेणे हेच त्याचे कार्य असते म्हणजे गेल्या ७-८ वर्षांच्या कालावधीत जवळ जवळ हुपटीने वाढलेल्या पोस्ट ऑफिसांची नावे या निरीक्षणातून सुटून गेली आहेत नाही तर अशी नावे शोधव्यानीच नव्हे तर हजारोनी वाढली असती ।।।

पहिला विभाग

अ या पहिल्या विभागामध्ये जैन सत्कृतिदर्शक अभिमानापैकी फक्त भरत-स्मृति-लक्षणात्मक नावेच संग्रहित केली आहेत त्यांची माहणी निरनिराळ्या प्रान्तानुसार केली असून त्या त्या इच्छित स्थळांच्या नावापुढे कंसामध्ये त्या त्या विभागातील मुख्य पोस्ट ऑफिसाचे नाव नोंदविले आहे-

- आसाम -

भरतसार दरवारी (आगरताला)

- उत्तरप्रदेश -

भरतपूर (अलिगढ)
भरतनगर (अलाहाबाद)
तंडवा भरतपूर (अक्षमगढ)
भरतेशगढ (बरैच)
भरतहान (बालिया)
भरतकूप (बांदा)
भरतवारी (बस्ती)
भरतौरा (मुरादाबाद)
भरतलमदपूर (मुरादाबाद)

भरतहान (इटवा)
भरतकुंड (फैजाबाद)
भरत (गाम्भीपूर)
भरतगार (गोरखपूर)
भरत (जोनपूर)
भरतपूर दरवाजा (मथुरा)
भरतीय (मथुरा)
भरत (भीतापूर)
भरतकलान (बारागसी)

- नेपाळ -

भरतपूर (काठमांडू)

- ओरीसा -

भरतपूर (केन्द्रपारा)

- काश्मीर -

भारतीपूर (अनंतनाग)
भरतण्ड (उधमपूर)

भरोत (जम्मू)

- केरळ -

भरतनळर (त्रिवेन्द्रम्)

- प. बंगाल -

भरतगढ (बलिपूर)
भरतपूर (बोरामपूर)

भरतपूर (बालूरघाट)
भरतपूर (मिदनापूर)

- पूर्व पंजाब -

भरतनगर (दिल्ली)	भरतगढ (चदिगढ)
भरत खुर्द (जालंदर)	भरोत (मही स्टेट)
भरतनगर (लुधियाना)	भरोत (कर्नाळ)

- बिहार -

भरतखण्ड देवरी (भागलपूर)	भरतखंड नयाबाद (भागलपूर)
भारथू (गया)	भरतपूर (पूर्णिया)
भरतपूर (छप्रा)	

- मध्यप्रदेश -

भरत-भारती (वैतुल)	भरतपूर (जबलपूर)
भरतपूर (रेवा)	मुक्ता भरतपूर (जबलपूर)

- म्हैसूर -

भरतेश गुरुकुल (चिकोडी)	भारतीपूर (क्षिमोगा)
------------------------	---------------------

- राजस्थान -

भरतपूर (जिल्हा)	भरतून (भरतपूर)
खर्डा भरत (जोधपूर)	भरत का गाव (जोधपूर)

दुसरा विभाग

या वृत्त्या र विभागामध्येही फक्त एकाच प्रकारची स्थलनामे सकलित केली असून ती सर्व वीर-महावीर-वर्षमान स्मृतिवाचक आहेत. बडगाव (<-वर्षगाव), बडवाणी (<-वर्षमाणी किंवा वर्षवाड - वाडी), वीड (<-वीर) अशा नावाची किती तरी मोठी वादी सादर करता येईल पण त्यासाठी ध्वनिशास्त्राचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे तो अभ्यास येथे प्रस्तुत नसल्याने असा प्रान्त वगळावा लागत आहे त्याशिवाय मानवत, मानपूर, मर्तवान, मानार, माण, माणवेश, मानेवाडी, माणगांव यासारखी नावे मोठ्या प्रमाणात आढळतात ! त्याचा सर्व वर्षमान या नावाची असणे अगदीच अक्षय वाटत नाही त्याचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे. आपण महावीरतीर्थांमध्ये राहत असल्याने साहजिकच वीरसंवधी नावाचा ठसा अधिक स्थळावर उमटलेला दिसणे कालानुसारी आहे सकलनाची पद्धत पहिल्या विभागाप्रमाणेच आहे—

- आग्र -

वीरनाड - नड्डी	(अदिलाबाद)	वीरणकोळू	(कावळी)
वीरपुरम्	(अनतपुर)	वीरूर	"
वीराबासरम्	(भीमावरम्)	वीरेपळे	"
वीरांगी	(चिचूर)	वीरोळ	(समाम)
वीरकनेल्लोर	"	वीरावळ्ळी	(नालगोडा)
वीरप्पनयुनिपळे	(चूडाप्पा)	वीरावोळू	(नबाळ)
वीरावळ्ळे	,	वीरपुरम्	(नरसरावपेट)
वीरपालेम	(एलूरु)	वीरूर	(नेल्लोर)
वीरम्माकुत	"	वीरयपालेम	(ओनगोळे)
वीरणपेट	(हृणमकोडा)	वीरणपालेम	"
वीरवल्ली	"	वीरावरम्	(राजमहेद्री)
वीराराम	"	वीरमपालेम	"
वीरव	(काकिनाडा)	वीरवाटम्	(श्रीकाकुलम्)
वीरबाद	"	वीरळपालेम	(तेनाली)
वीरावरम्	"	वीरकुप्पम्	(तिरुपती)
वीरपुर	(करिमनगर)	वीरपानेनीगुडेम	(विलयबाडा)
वीरळपल्ली	"	वीरावळ्ळी	"
वीराबास	(भीमावरम्)		

- आसाम -

वीरेमा (कोहिमा)

- उत्तरप्रदेश -

वीरहाळ	(आगरा)	वीर	(वादा)
वीरथळा	"	वीरहपुर	(बस्ती)
वीरपुर	(अलिगढ)	वीरपुर	(गाझीपुर)
महावीरगञ्ज	"	वीरहान	(कानपुर)
वीरपुर	(अलाहाबाद)	वीरहूर	"
वीरपुर	(बरेच)	वीरहान	(लखनौ)
वीरपुर	(बालिया)	वीरपुर	(प्रतापगढ)

- ओरिसा -

वरहान	(बलसोरे)	वीरयाळ	(सबळपुर)
वीरवाटी	(कटक)	वीरवीरा	"

वीरोल	(कटक)	वीरजाम	(सवलपुर)
वीरसाल	(ढेंकानाल)	वीरमित्रपुर	(सुदरगढ)
महावीरोद	"	वीरकेश	"
वीरवाडी	(पुरी)	वीरद	"

— काश्मीर —

वीरपुर	(जम्मू)	वीरवाह	(श्रीनगर)
--------	---------	--------	-----------

— केरळ —

बट्टमानपुरम्	(ओट्टापलम्)	वीरनकावू	(तिकौडा)
वीरमंगलम्	"		

— गुजरात —

विरमगाम	(अहमदाबाद)	वीरपुर	(हिंमतनगर)
वीरपुर	(अमरेली)	वीरपुर	(जुनागढ)
वीरपुर	(आनव)	वीरनगर	(राजकोट)
वीरसाव	"	वीरपारद	"
वठवान	(भावनगर)	वीरपुर	"
वठवान	(वढोदा)	वीरपुर	(भोरवी)
वठवानीया	(वारडोली)	वठवान	(पुरेन्द्रनगर)
वीरपुर	(भावनगर)	वीर	(भुज)

— नेपाल —

वीरगज	(काठमाडू)	महावीर	(काठमाडू)
-------	-----------	--------	-----------

— प. बंगाल —

वीरकुलती	(असनसोल)	वीरखाम	(बक्रुरा)
बरद्दान अरह	"	बरद्दान	(बक्रुरा)
बरद्दान शिवपुर	"	बरद्दान	(बिल्हा)
बरद्दान	(राजमाटी)	वीरपुर	(कृष्णनगर)
बरद्दान	(बिद्यापीठ)	वीरमपुर	(मालदा)
वीरमपुर	(हावरा)	वीरभूम	(पुरुलिया)
वीरपारा	(जलपैगुरी)	मान बझार	"
वीरनगर	(कृष्णनगर)	वीरभूम	(बिल्हा)

- पूर्व पंजाब -

वीरपुरकलाव (मतिढा)	वीर (मडीस्टेट)
वीरखुर्द (लुधियाना)	वीरगढ (रामपुर)
वीरक "	वीरवन (रोहतक)
महावीर पार्क (बहादुरगढ - रोहतक)	

- बिहार -

महावीर आस्थान (वंकीपूर)	विरौली (लहरियासराई)
वीरपूर (वेगुसराई)	वीर (पाटणा)
वीर (गया)	वीरपूर "
वीरनी (हुजारीबाग)	वीरनगर (पूणिया)
वीरंतपूर (लहरियासराई)	वीरपूर "
वीरपूर "	वीरवकी (राची)
वीर शहर "	वीरु "

- मद्रास -

वीरपण्डी (कोईमटूर)	वीरकुडी (नागापट्टिनम्)
वीरकेरळम् "	वीरनामपल्लयम् (नामक्कल)
वीरचोळगम् (कुडालोर)	वीरगळपट्टी (पोल्वाची)
वीरानंदपुरम् "	वीरपण्डी (पाण्डीचेरी)
वीरमुधयनाथम् "	वीरनाम "
नाडुवीरपट्टु "	वीरमूर "
वीरनामूर "	वीरपेरुमानळूर "
वीरपुरम् "	वीरसोलापुरम् "
बहाचलम् "	वीरपट्टी (पुडुकोट्टाई)
वीर मलाई (धर्मपुरी)	वीरचिलाई "
वीरक्कळ "	वीरनाम (सालेम)
वीरपल्ली "	वीरगणळूर "
वीरक्कळ (दिंडीमुळ)	वीरगळ ऊर (तिरुचिरापल्ली)
वीरचिन्हपट्टी "	वीरबी मंगळम् (तिरुपूर)
वीरमंगळम् (कांचीपुरम्)	वीरनामपल्लयम् "
वीरनामळूर "	वीरुमानंदपल्लयम् "
वीरळूर (करूर)	वीरपण्डी "
वीरनाम (कोविलपट्टी)	वीरनंदाळ (तिरुवन्नमलाई)

वीरगनकर (मधुराई)	वीरलकर (सिखनमलाई)
वीरधनकर "	वीरधनकम् पुठूर "
वीरपण्डी "	वीरधामपेट (वेछोर)

— मध्यप्रदेश —

वीरपुर (भोपाल)	वीर (कम्कर)
वीरखेरी बघाई (भोरेना)	वीरगुडी (रायपुर)
वीरकोना (बिलासपुर)	बडवान (मदसौर)
वीर (नीमच)	बदनावर (घार)
वीरकोनी (बिलासपुर)	बघाई (सागर)
बडनूर (बैतुल)	बदनावर (महुवा)
महावीरगज (रायगढ)	बघाई (सागर)
वीर (झाबना)	वीर झाडी (भोरेना)
वीरगाव (रायपुर)	वीरसेल (सिद्धखेडा)
बघवाह (कम्कर)	वीरगाम (भोरेना)
वीरकोनी (रायपुर)	

— महाराष्ट्र —

वीरवाडी (अकोला)	बढोना (बादा)
बडबानी (परभणी)	वीरवाडी (ठाणे)
वीरवाडी (अलिबाग)	वीरसोला (गोदिया)
वीर (पुणे)	बघाई (विदर्भ)
वीरगाव "	वीरवडे (बलगाव)
वीरगाव (वीरगावाव)	बडापुर (सोलापुर)
वीरवडे (सातारा)	बघमान नगर (बघाई)
वीरवडे (सोलापुर)	वीर करणगाव (नासिक)
वीरकर (चावा)	वीरवडे (कऱ्हाड)
वीरगाव (वीरगावपुर)	वीरगाव (नासिक)
वीरगाव (बादा)	वीरकरवाडी (माण-सातारा)
वीर (रत्नागिरी)	वीर (चिपळूण)

— हैदराबाद —

वीरपुरम् (बेल्लारी)	वीरन हळ्ळी (चिन्नदुर्ग)
वीरन हळ्ळी (हासन)	वीरबळ्ळी (हैदराबाद)

बेणी बीरपुरम् (बेल्हारी)
 बीरव्री (होसपेट)
 बीरावल्ली (बेल्हारी)
 बीरनोळी (कारवार)
 बीरपुरा (चन्नपट्टण)
 बीरेश्वरपुर (मंड्या)
 बिहूर (चिकमंगळूर)
 बिराजपेट (मरकेरा)
 बीरन गल्ली (चिकोडी)
 बीरनानी (मरकेरा)
 बीर नाबेनावल्ली (शिमोगा)

बोडुबीरन् हळ्ळी (चित्रदुर्ग)
 बीरनपुरा (नंदनगुड)
 साले बीरन हळ्ळी (गुलबर्गा)
 बीरकम्बा (पुट्टूर)
 बीरन हळ्ळी (गुलबर्गा)
 बीरपापुर (रायचूर)
 बीरनूर (गुलबर्गा)
 बीरगन हळ्ळी (टुमकूर)
 हुळे बीरन हळ्ळी (गुलबर्गा)
 बीरसांड (टुमकूर)
 बीरनहळ्ळी (शिमोगा)

— राजस्थान —

बीर (अजमेर)
 बिराधिया खुई (भारवाड)
 बीरमपुर (भरतपूर)
 बीरवाडा (भारवाड)
 बीरांडा (भरतपूर)
 बीरलोक (नागौर)
 बीराड (भरतपूर)
 बीरातीय (नासिराबाड)
 बीरमाई (भारवाड)
 धातिबीरपूर (भरतपूर)
 बिरोडिवाडी (सिकार)

बिराण (बिकानेर)
 बीरील (सिकार)
 बीरमा खालसा (बिकानेर)
 बीरवन (बिकानेर)
 बीराई (जोधपूर)
 बीरबोलिया (उदयपूर)
 बीरोल (भारवाड)
 महाबीरजी (भरतपूर)
 बीरना (सिकार)
 बिराधिया कानान (भारवाड)

तिसरा विभाग

पुढील ती या तिसऱ्या विभागातल्या इतर सर्व प्रकारची जैनत्वदर्शक स्थानांमे प्रस्तुत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या उल्लेखाच्या विभागातील नामांचे पुन वर्गीकरण करून (१) व्यक्तिवाचक (भरत-महावीर खेरीज), (२) संस्कृतिदर्शक आणि (३) विचाराहं असे तीन उपविभाग पाडले जाणं माझी बरीच प्रमाणेच—

-आंध्र-

(१) व्यक्तिवाचक-

आदिवरम् पेट (करीमनगर)

(२) संस्कृतिसूचक-

जिन्नूर (भीमविरम्)

जैन (करीमनगर)

जिन्नामग्रहारम् (विजयनगर)

(३) विचारार्ह-

अण्टा (अदिलाबाद)

मानूर (अनतपूर)

मल्लावरम् (भीमावरम्)

मल्लेला (चित्तूर)

मल्लानूर (चित्तूर)

मल्लूर (कुडाप्पा)

कल्याणी (बिदर)

मल्लयपालेम (गुट्टूर)

मल्लापूर (करीमनगर)

मल्लेपल्ली (मेहबूबनगर)

मल्लम् (नेलोर)

मल्लाराम (निझामाबाद)

पारसेली (श्रीकाकुलम्)

नाथावरम् (विशाखापट्टण)

वसाडी (विजयनगर)

मल्लिविडू (विजयनगर)

-आसाम-

(१) व्यक्तिवाचक-

ऐवेन पुलुरी (शिवसागर)

चद्रनाथपूर (सिलचर)

(३) विचारार्ह-

शातिपूर (गोहत्ती)

सुमेर (जिलांग)

जयसागर (शिवसागर)

-उत्तर प्रदेश-

(१) व्यक्तिवाचक-

रखवगज (आगरा)

अरकलान (अलाहाबाद)

पारस देहरिया (बहरीच)

आदी (बडा)

पारसवन (बस्ती)

पारस खुर्द (बस्ती)

अरह (बस्ती)

पारस (बस्ती)

पारसपूर (गोडा)

पारस (कानपूर)

वृषहपूर (मिर्जापूर)

पारसिया (मिलिमत)

शौतलगज (प्रतापगढ़)

पारसगंड़ी (सुरतानपूर)

(२) संस्कृतिसूचक-

जैनागरा (आगरा)	खंडेलवाल (अलिगढ)
जैनाल (अलमोरा)	अहंत् टाऊन (डोराबून)
पूर्व जैन (इटावा)	समण (याक्षियाबाद)
जैन (गाझीपूर)	जैनपूर (गोरखपूर)
अरहन्पूर (जोनपूर)	अहिछत्र (पाचाल देश)
जैनपुरा (बनारस)	जिनपूर (अक्षमगढ)
जोनपूर (जि.)	

(३) विचारार्ह-

बबाऊन	बावनपुरा (जिनोर)
छाता (मथुरा)	सुमेरा (अलिगढ)
मानपूर (अलाहाबाद)	बर्जा (अक्षमगढ)
बारद्वारा (बडा)	बस्ती (गोरखपूर)
पारसीनी (देवरिया)	मानौरा (एटा)
मानपूर (हरदोई)	मानपूर (सीतापूर)
मानपूर (जोनपूर)	मानपूर (झांसी)
अष्टा (झांसी)	पारसीळी (कानपूर)
पारसीळी (मुजफ्फरनगर)	मानौर (मिर्जापूर)
बासीपूर (मोरादाबाद)	माना (पाकरी)

- ओरीसा -

(१) व्यक्तिवाचक-

आदिमा (भद्रक)	पारसखोल (भवानी पटना)
बराग (कटक)	

(२) संस्कृतिसूचक-

जैनताल (बालंगीर)	समण (भद्रक)
भद्रताल (बालंगीर)	जैनापूर (पुरी)

(३) विचारार्ह-

बलद्वान (बलसोरे)	अष्टी (बलसोरे)
छत्रपूर (बलसोरे)	केसरीपूर (,,)
पासुदा (बारीपाडा)	पासना(ह) (बारीपाडा)
केसरीपोडा (बेहरामपूर)	मानपूर (भद्रक)

पचमपुर (मवानी पटना)
हर्यन्त (कटक)
मुनिगुडा (बालगीर)
विमलगढ (सुंदरगढ)
छत्रपुर (गंजम)

चलेंद्वार (कटक)
नाथसाही (जाजपुर)
हत्तुमुनिगुडा (बालगीर)
केसरामल (सुंदरगढ)

काश्मीर -

(१) व्यक्तिवाचक-

अंरह (अनंतनाथ)

मानपुर (रावी खोरे)

(३) विचाराहं-

मानकोट (काराकोरम)

जिनघा (जम्मू)

मनावर (जम्मू)

- केरळ -

(१) व्यक्तिवाचक-

चन्नगिरी (कन्नारोर)

वावुलीयपुरम् (पालघाट)

पपादि (त्रिचूर)

(२) संस्कृतिसूचक-

तिरुवाणीयूर (कोचीन)

अष्टमीचार (इरिजालकुडा)

पचपदम् (पालघाट)

(३) विचाराहं-

चककमपूजा (कोट्टायम)

श्रीकोठामलम् (कोट्टायम)

वट्टमानपुर (ओटपलम्)

- गुजरात -

(१) व्यक्तिवाचक-

राजुला (अमरेली)

ममिसार (बडोदा)

आदिपुर (भुज)

आदेसर (भुज)

खारवेल (वलसाड)

कूणवाडा (गोघ्रा)

सिद्धराजनगर पाटण (नेहंसाणा)

(२) संस्कृतिसूचक-

जिनाज (आनंद)

भद्रवाडी (भावनगर)

नदीसर (भुज)

चौबीसी (वलसाड)

देलवाडा (गोघ्रा)	पावागढ (गोघ्रा)
देलवाडा (हिमतनगर)	वसई (जामनगर)
समण (जामनगर)	देलवाडा (जुनागढ)
देलवाडा (मेहसाना)	सोलाइया (मेहसाना)
वीसनगर (मेहसाना)	वसई (मेहसाना)
नाथपुरा (पालनपूर)	जैनाबाद (सुरेन्द्रनगर)

(३) विचारार्ह-

सिद्धपूर (मेहसाना)	श्रीनाथगढ (राजकोट)
वसवाड (राजकोट)	

-नेपाळ-

(३) विचारार्ह-

मुक्तिनाथ (गोरखा)	भद्रपूर (इलाम)
पारस (काठमाडू)	

-प. बंगाल-

(१) व्यक्तिवाचक-

राखालपूर (अलिपूर)	पारीसनाथपूर (बेहरामपूर)
नबीपूर (बेहरामपूर)	पारीस (बरवान)

(२) संस्कृतिसूचक-

पंचस्तूपी (बेहरामपूर)	चैत्यपूर (बेहरामपूर)
दिगंबरपूर (कुष्मणनगर)	सूरी (वीरभूम)

(३) विचारार्ह-

समुक्तला (जलपैगुरी)	बरह (बकुरा)
पारसोला (बकुरा)	कुठल (बेहरामपूर)
मानाबारी (जलपैगुरी)	बिरलिया (मिदनापूर)
बरह (पुरुलिया)	बारभूम (पुरुलिया)
मानबझार (")	मानभूम (")

-पु. पंजाब-

(१) व्यक्तिवाचक-

नाभा (पतिवाळा)	नाभा (सिमला)
रिखनगढ (दिल्ली)	

(२) संस्कृतिसूचक-

समण (भतिढा)	समण कलान (चदिगड)
समण (कर्नाळ)	समण (पतियाळ)
समण (रोहतक)	जैनपुर (रोहतक)
छतरपुर (दिल्ली)	

(३) विचारार्ह-

मानपुरा (चदिगड)	मानक (कपुरथळा)
बघना (कर्नाळ)	भान (लुधियाना)
निदान (रोहतक)	कुडक (रोहतक)
अहंल (सिमला)	सुभेरकोट (सिमला)
अरकोट (सिमला)	खेमकरण (अमृतसर)
भासा (अमृतसर)	मानाजी (बिल्ली)

- बिहार -

(१) व्यक्तित्वाचक-

शीतलपुर (बेगूसराई)	शीतलपुर (डुमका)
पारसपट्टी (मुक्तफरपुर)	शीतलपुर (पुर्णिया)
पासीपुर (बेगूसराई)	पारस (लहरीखराई)
पारसानी (मुक्तफरपुर)	पारसबाणी (पुर्णिया)
पारसगढ (छप्रा)	पारसवान (मोघीर)
पारसवान (पाटणा)	पारसगढी (पुर्णिया)
अरखेव (छप्रा)	शीतलपुर (मोतीहारी)
पारस (पाटणा)	पारसनाथ (हजारीबाग)
अरराज (बेनिया)	

(२) संस्कृतिसूचक-

अरहनुपुर (गया)	केशरिया (मोतीहारी)
नामपुर (राजी)	सम्भेदशिखरजी (हजारीबाग)
अरह (गया)	देवकुलिया (मोतीहारी)
अरहा (पुर्णिया)	अरगाम (हजारीबाग)
कमठ (पाटणा)	नाथनगर (भागलपुर)

(३) विचारार्ह-

भारा(ह) (बहाबाद)	मल्लेपुर (मोघीर)
समस्तीपुर (वरभगा)	छपरा (जि. छपरा)

बारिसवान (बारा)
मुक्तियारपूर (बरभगा)

पावापुरी (पाटणा)
छत्रपूर (डाल्टनगंज)

— मग्रास —

(१) व्यक्तिवाचक—

मरुदेपल्ली (बर्मपुरी)
शातिपल्लय (एरोडे)
शातिनाथपुरम् (बर्मपुरी)
थासूर (एरोडे)
पारसकर (तिरुवनमलाई)

आदिनूथू (डिडिगुल)
शीतलूर (पाडिचेरी)
शीतलन गुडी (डिडिगुल)
सतनाथपुरम् (पुडुकोट्टाई)

(२) संस्कृतिसूचक—

नदीश्वरमगलम् (कुडालोर)
ओहिलपुरम् (मदुराई)
समणपल्ली (बरमपुरी)
विरागनकर (सालेम)

केसरिमगलम् (एरोडे)
जिनकाची (चिगलपट्ट)
विरागनकर (मदुराई)

(३) विचारार्थ—

नाथम् (चिगलपट्ट)
अभिविरतीश्वर (नाथपट्टीनम्)
गगपुरम् (एरोडे)
वीसकर (कुडालोर)
जङ्गनाथपुरम् (तिरुचिरपल्ली)
छत्रपट्टी (विरुचुनगर)
आदमसेतू (पाल्क सामुद्रमुनी)

नाथपट्टी (डिडिगुल)
शीतलपक्कम् (चिगलपट्ट)
गगङ्गकोडापुरम् (तिरुचिरपल्ली)
स्वामीनाथपुरम् (एरोडे)
नाथम् (कुडालोर)
शीतलराई (तिरुचिरपल्ली)
मादम डोंगर (ओलका)

— मध्यप्रदेश —

(१) व्यक्तिवाचक—

गोशालपूर (जबलपूर)
पारसवाह (सागर)
पारस (हुशंगाबाद)

पारसगुडी (रायगड)
पारसोनी (मिड)
पारसिया (छिदवाडा)

(२) संस्कृतिसूचक—

समणपूर (वालाघाट)
वस्ती बाराहार (रायगड)
कमठारी (भोरेना)

छतरपूर (जबलपूर)
केशिया (बैतूल)
जिनबहार (रायगड)

वसई (भोपाळ)
सिंगीवहार (रायगड)
बाराद्वार (रायगड)
सामण (सागर)
अहिल्लज (पाचालदेश)

छत्तरपूर (नीर्गांग-रेवा)
सगई (छिंदवाडा)
छतेरा (रायपूर)
छत्तरपूर (बि. छत्तरपूर)

(३) बिचाराहं-

चदना (बालाघाट)
पारसोली (छिंदवाडा)
पारसबारा (बालाघाट)
पारसिया (छिंदवाडा)
पारसबाळ घाट (बालाघाट)
नाथपूर (नीर्गांग-रेवा)
मानपूर (इंदोर)
मानपूर (अविकापूर)

पारसोडा (वैतूल)
वर्षा (सागर)
पारसबारा (भोपाळ)
बडनगर (उज्जयिनी)
पारसवाणी (विलासपूर)
वडनावर (घार)
मानपूर (घार)
मानपूर (दुर्ग)

- महाराष्ट्र -

(१) व्यक्तिनामक-

पारस (अकोला)
नेमिनगर (नासिक)
केसरियाजी (बळगाव)
बाहुवली (कोल्हापूर)
आदिनाथनगर (करमाळे-सोलापूर)

पारसबाडा (गोदिवा)
आदिनाथनगर (पुणे)
पारसपूर (अमरावती)
राणी सावरगाव (परमणी)
आदिदरे (चिपळूण)

(२) संस्कृतिसूचक-

जैनपूर (अमरावती)
सावरगाव (जुन्नर-पुणे)
बीसपूर (चादा)
वशी (सागली)
जैनपूर (कोल्हापूर)
विसापूर (सागली)
विद्यासागर (कोल्हापूर)
विसापूर (सातारा)
सावरगाव (उस्मानाबाद)
समणपूर (श्रीरामपूर)
जैनवाडी (करमाळे-सोलापूर)

सावरगाव (भूम)
वशी (रत्नागिरी)
सावरगाव (तुळजापूर)
विसापूर (रत्नागिरी)
वशी (उस्मानाबाद)
वासी (वर्धा)
वसई (ठाणे)
सावरगाव (श्वस्तमाळ)
जैनवाडी (पंढरपूर)
सावनेर (नामपूर)

(३) विचारार्ह-

वडनेर (नगर)	ववने (घुळे)
वडवानी (परमणी)	पोदनपूर (वोरीवली-मृवई)
वासीम (अकोला)	वडनेर (नासिक)
कुडल (सांगली)	वर्धनगर (वर्धा)
वडनेरा (अमरावती)	वढोना (उस्मानाबाद)
कुडलपूर (सांगली)	यीवर्धन (अलिबाग)
मानार (औरंगाबाद)	मानेगाव (सांलापूर)
वडगाव (सोला-कोल्हा-पुणे)	वडवाणी (वीड)
मानवत (औरंगाबाद)	मानवत (वीड)
मनमाड (नाशिक)	मानवत (परमणी)
माण (सातारा)	मानेवाडी (सोलापूर)
वीरदेळ (घुळे)	कल्याण (ठाणे)
कल्याणी (वीडर)	वडवळ (सोलापूर)
वीड (मराठवाडा)	

- म्हैसूर -

(१) व्यक्तिवाचक-

जातिनगर (बंगलोर)	धर्मसागर (बेंगलूर)
आदिगाव (कारवार)	वराण (पुद्दुचे)
पारिसवाड (बेळगाव)	शातिग्राम-जयपूर (चिकमगळूर)
पारसगड (साँदत्ती)	

(२) संस्कृतिसूचक-

मूळसावळगी (विजापूर)	जिनेन हळ्ळी (हासन)
समणवल्ली (सागर-शिमोगा)	स्तवनिची (चिकोडी)
जैनापूर (विजापूर)	श्रवणबेळगूळ (हासन)
हुमचा (सागर-शिमोगा)	सावळगी (विजापूर)
जिननाथपूर (हासन)	जिनहळ्ळी (सागर-शिमोगा)
जैनापूर (चिकोडी)	नगरवस्तिकेरी (बारवार)
जिन आगर (टुमकूर)	

(३) विचारार्ह-

आदिवाळ (चित्रदुर्ग)	मल्लिपटना (हामन)
वसवपटना (हासन)	मल्लापूर (रायचूर)

मल्लाबाद (गुलबर्गा)
मल्लिगेरे (महन्ना)
मल्ली (गुलबर्गा)
मुनियाळ (पुद्दूर)
वीदर (जि वीदर)

हळें वेळगूळ (हासन)
आदापन ऊर (रायचूर)
मल्लदेवरपूर (हासन)
मन्नपूर (शिमोगा)

— राजस्थान —

(१) व्यक्तिवाचक—

पारसनेळ (विकानेर)
अर (उदेपूर)
अजितगढ-अमरसार (समारलेक)
अजित (जोधपूर)
शासिबीरपूर (भरतपूर)

अजितपुरा (श्रीगगानगर)
नामावाला (जयपूर)
रिसमदेव (उदेपूर)
रखवदेव (उदेपूर)

(२) संस्कृतिसूचक—

देलवाडा (अजमेर)
जिनी (शिकार)
जैन गुक्कुल (अजमेर)
बसी (उदेपूर)
केशरपुरा (अजमेर)
देलवारा लोकिया (उदेपूर)
वसा (अजमेर)
समोना (भरतपूर)
केसरियावाड (उदेपूर)

केशवाना (जोधपूर)
केसरियाजी (उदेपूर)
सावन (जोधपूर)
पणवस्ती (अजमेर)
देलवाडा (,,)
जैनपूर (,,)
देलवारा (उदेपूर)
जिनमाता (शिकार)

(३) विचारार्ह—

मानपूर (जयपूर)
पारसोल (उदेपूर)
मानपुरा (नासिराबाद)
सुमेरपूर (अजमेर)
वीरलोक (नागोर)

वीरतिया (नासिराबाद)
वीरधिया (अजमेर)
मानपूर (उदेपूर)
शीतल (शिकार)
वीरना(य) (शिकार)

चवथा विभाग

पुढे काही रेल्वे स्टेशमाची नामावली प्रस्तुत करित आहे. ही नामावली प्रान्तानुसार विभागणी करून माढलेली नाही कारण उषढ आहे प्रान्ताऐवजी

त्याच्यापुढे रेल्वे-विभागाचा निर्देश केला आहे. ही लहान-मोठी स्टेशने पोस्टाच्या ऑफिसची ठिकाणे नसल्याने त्यांचा उल्लेख वेगळा केलेला आहे. ही नावे दुर्लक्ष करण्यासारखी तर नाहीतच उलट अगदी उल्लेखनीय आहेत. त्यांच्या उच्चारातच सांस्कृतिक महत्त्वाचे जे काय आहे ते स्पष्टपणे बोधप्रद आहे-

(१) व्यक्तिवाचक-

(i) भरतपूर (E. R.)	भरतकूप (C. R.)
भरतवाडा (C. R.)	भरताली (W. R.)
(ii) वीरपूर (N. R.)	बिडवानी (W. R.)
वीरवदर (N. R.)	वीरवाणिया (W. R.)
वीरपूर (S. R.)	वीरशिवपूर (E. R.)
वीरापढी रोड (S. R.)	बडोना (N. E. R.)
वधवाना (W. R.)	
(iii) अभयपूर (E. R.)	आदिना (थ) (N. E. R.)
आदिरगम् (S. R.)	गजपुरा (E. R.)
नामिनगर (E. R.)	नामाराम-आवधपूर (E. R.)
पारश्वर-अमतारा (E. R.)	पारस (N. E. R.)
मल्ली (S. R.)	खुबगाद (वर्धा) (C. R.)
विभक्ततापल्ले (S. R.)	

(२) संस्कृतिसूचक-

दयावस्ती (N. R.)	देसर रोड (W. R.)
जिनधारा (N. E. R.)	केसरपुरा (W. R.)
केसरी (N. R.)	चउद्वार (E. R.)
देवरगुहा (S. R.)	धवलास (C. R.)
गौतमधारा (E. R.)	कलकुड (W. R.)
कल्याण (C. R.)	नाथनगर (E. R.)
नाथपुरा (W. R.)	पचग्राम (N. E. R.)
पचपिंपळिया (W. R.)	सावरकुडल (W. R.)
सुमेर (C. R.)	

पाचवा विभाग

याशिवाय काही सकीर्ण नामावली पहा-

कोडकुडपूर-कोडकुंद-कोडकोड (गुटकल)	सत्रजय (सीराष्ट्र)
ऊर्जयत (सीराष्ट्र)	रैबतक (सीराष्ट्र)

अचलपूर (अबू)
 रत्नत्रयपुरी (अथणी)
 बराग (कारकल)
 चब्रगुफा (जुनागढ)
 चब्रगिरी (हासन)
 गोम्मटगिरी (म्हैसूर)
 मुक्तागिरी (वैतुल)
 जैनपूर (जेसोर-बागलादेश)
 नळलखा (भारवाड)
 विमलवसही (अबू)
 महावीर-अचलगढ (अबू)
 वासुकुड (वैशाली-बिहार)
 कुडलपूर (दमोह-म प्रदेश)
 कुमलमेरु (मेवाड)
 गजपथ (नासिक)
 तीर्थहळ्ळी (शिमोगा)
 ज्वालामालिनी (शिमोगा)
 पार्श्वनाथहळ्ळी (हळेबीड-वेळूर)
 चौवारा डेरा (खरगोण-म प्रदेश)
 वूलगिरी (म. प्रदेश)
 पञ्चस्तूप (मथुरा)
 पावा (पाटणा-बिहार)
 मुनिबुवत-स्तूप (वैशाली-बिहार)
 सुवर्णगिरी (झासी)
 जावालीपूर (जालोर-राजस्थान)
 देवगढ (झासी)
 द्रोणगिरी (फालोदी-राजस्थान)
 नीलखामदिर (भारवाड)
 पञ्चकूटवस्ती (शिमोगा)
 लाडपुरा (नागपूर)
 लोमसम्भूषिगुहा (बराबर-बिहार)
 कोटिशिला (कलिंग)
 वडे बावा मदिर (दमोह-म. प्र.)

कुथलगिरी (जस्मानाबाद)
 कालका (पंजाब)
 बावसगजा (म प्रदेश)
 हाथीगुफा (पुरी-ओरिसा)
 विध्यागिरी (हासन)
 सित्तन्नवासल (पुडुकोट्टाई-मद्रास)
 भरहून-भारहूत (म. प्रदेश)
 बदनावर (घार)
 ओसिया (बोधपूर)
 प्रीतदादा (अबू)
 अहिलन (पाचालदेश)
 कुण्डपूर-कुण्डल-कुण्डलपूर (बिहार)
 कुण्डल (सांगली)
 क्षत्रियकुण्ड (मुजफ्फरपूर-बिहार)
 गुह (तीर्थहळ्ळी-शिमोगा)
 बंटाइ मठप (खजुराहो)
 चित्रकूट (चितोड)
 सर्वतोभद्र (पहाडपूर-पूर्व बंगाल)
 पावागिरी (खरगोण)
 सिद्धवरकूट (मध्यप्रदेश)
 इद्रसगा (बेस्ल)
 वसाढ (मुजफ्फरपूर-बिहार)
 तुगिगिरी (खानदेश)
 सिद्धवरकूट (मध्यप्रदेश)
 नवमुनिगुहा (उदयगिरी-ओरिसा)
 देवसेनपाढा (अहमदाबाद)
 विजयपार्श्वनाथ (झारसमुद्र-म्हैसूर)
 वर्धमानपूर (मध्यप्रदेश)
 नटगोहाळी (पहाडपूर-बंगाल)
 पोम्बूर्चा (तीर्थहळ्ळी)
 सोनमडारगुहा (राजगीर-बिहार)
 कुण्डलपूर (दमोह-मध्यप्रदेश)
 विश्व-शोपडी गुहा (बराबर-बिहार)

सहावा विभाग

वरील पाच विभागानंतरही एक छोटासा विभाग सादर करण्याची अनिष्टा आवरणे कठीण आहे. या ठिकाणी खास ऋषभपुत्रांच्या नावावरून वृद्धावस्था प्रदेशांची नामावली सादर करीत आहे ऋषभपुत्रांच्या नामावलीसाठी परिशिष्ट क्रमांक एक पहा. ऋषभपुत्रांच्या अनंतर काळामध्ये त्याच किंवा तत्सम नावांचे राजे पुष्कळ होऊन गेले हे अमान्य नाही. तरी पण त्या नावांच्या सांस्कृतिक परंपरेचे मूलमुद्दा या ऋषभपुत्रांच्या नामप्रणालीमध्येच असणे वास्तव संभवनीय ! या आणि अशाच सांस्कृतिक विज्ञानाच्या आवेगाने पुढील नामावली स्मरणार्थ संग्रहित केली आहे. मात्र येथे टपालाख्याची पद्धती स्वीकारता आली नाही तरी वाचकांची संदर्भविज्ञासाठी खंडित होऊ नये म्हणून नावापूर्वी कल्पसुबोधिका-अभिधानराजेश्वर-प्रणीत नामक्रमांक नोंदविला आहे-

(१) भरतवर्ष, भरतक्षेत्र, भरतखंड, भारत.

(२) बहली, बाल्हीक, बाल्हीक, बाल्हे, बल्लव, पल्लव.

(८) चित्तगांग, चित्तोड, चित्रकूट.

(११) सागर, समुद्रक.

(१४) रघावर्त, आरट्ट (१५) कामरूप, कानक्षेत्र (१७) बन्ध (१९) बुरसेन (२१) कुवक्षेत्र, कुवजांगल (२२) अंगदेश (२३) वंगदेश, वंग, बंगाल, बंगला (२४) कोसल, (कौशल), महाकोसल, मुकोसल (२५) चुन्नार, सिंधुसोमीर (२६) कलिंग (२७) मगध (२८) विदेह (२९) क्षेम (प्रनाथ) (३०) दद्यार्ण, जानर्त (३४) राष्ट्र, (महाराष्ट्र), राष्ट्रिक, राष्ट्रकूट (३५) मुराष्ट्र, सौराष्ट्र (४३) ब्रह्मदेश, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मगिरी (५५) नुमुमार (वन,) सुसुमार (६१) आनंदवन (६५) हरिपूर, हरिहार, हरिवर्ष (६६) जयपूर, जयनगर, जयराष्ट्र (६७) विजयगिरी, विजयबाडा (७१) माणवेश, मानार (७४) मेघालय (८१) श्रीशैल (८५) नागान्य, नागपूर (८६) काश्मीर, काशी

भागवतानुसारी-

येथे नावापूर्वी भागवतपुराणानुसारी नामक्रमांक दिला आहे-

(२) कुशावर्त, हिंदुकूट (३) इलावर्त (४) ब्रह्मावर्त (५) मल्ल, मल्ल, माळवा (९) विदर्भ (१७) द्रुमिल, द्रमिल, दमिल, दामिल.
याशिवाय ऋषमांच्या इतर नातलगसंबंधी-

(१) कच्छ, भरकच्छ, भडोच, बृहत्कच्छ, महाकच्छ (२) हस्तिनाष्ट्र.

: १५ :

उ प न य

सर्वापदाम् अन्तकरं निरन्तम् ।

सर्वोदयं तीर्थभिदं तदेव ॥

— युक्त्यनुशासन, ६१.

१५ : उपनय

(१) आपल्या बहुरंगी भारतात गटबाजी, हेवादावा, सघर्ष, विषमता, जातीयता याचा उब्रेक सहज भासला तरी तो मानवतेला मारकच असतो. त्या बाबिष्काराभागे सख्याबळाचा आधार घेतला जातो हे खरे असले तरी सावकाळा निराश होण्याचे कारण नाही कारण ओजस्विता गुणातच असते, संख्येत नव्हे ! ही ओजस्विता वाढविण्यासाठी मात्र तात्कालिकतेच्या पलीकडे जाऊन सनातन सत्याचा शोध घ्यावा लागतो. आपल्याला मिळालेला सांस्कृतिक सत्त्वगुणाचा वारसा महान प्रभावशाली आहे त्याची जोपासना करणे आपले जीवितकार्य आहे. त्या वारसाचा कायम हुक्कदार राहावयाचे असल्यास आपली कार्यशीलता अखंड टिकवावी लागते उलट स्थितिप्रियता अवतरली तर परकीय प्रभाव वासवायक क्षाल्याशिवाय राहात नाही सांस्कृतिक ओज टिकविण्यासाठी स्वसाहित्याची जोपासना व जुद्धी करणे हा उत्तम उपाय आहे. सत्कारी क्षमतेची वाढ होण्यासाठी व ऐतिहासिकता टिकविण्यासाठी साहित्याइतका जोमदार असा दुसरा अभियोग मानवाला आज तरी अवगत नाही

प्रासंगिक अद्यतनापेक्षा सनातनत्वाचा अशीकार केल्याने अगमूत स्थान वाढतो व जीवनास स्थैर्याचा काम होतो. ही सनातनता कालगुणातीत असल्याने ती अभिजात वाङ्मयामध्ये आणि इतिहासामध्ये जास्त प्रमाणात प्रत्ययास येते प्राचीन प्राकृत भाषा सनातन तथ्येचि बंधीर होय. त्याच्या सरसकट तटाचे सामर्थ्य वाढवीत राहिले पाहिजे. आपले पुर्व साहित्य आपल्या संस्कृतीची ध्वजा आहे. त्यातील सांस्कृतिक मूल्य विवादातीत आहे. असल भारतीयता ही प्राकृतचीच देणगी आहे. यज्ञहिंसेला व वर्णधर्मातील जातीय बरिष्ठतेला वाहिलेल्या संस्कृतीची नव्हे ! जीवतत्त्वाच्या समानतेची दार्शनिक प्रणाली आणि समणाची आचारपद्धती उपेक्षिली गेली तर मानवातील मानवताच धोक्यात येईल ! आपल्या संस्कृतीतील

भारतीयताच नष्ट होईल ।। जैन साहित्याच्या अभ्यासाच्या अभावी मानवी गुणाना पोषक अशा तत्त्वावबोधांचा विपर्यास होईल ।।।

प्राचीनकाळी प्रगतीची गती राजपुरस्कृत भेरेणेवर गतिमान होत असे. आता तो आधार संपलेला आहे. या लोकशाहीत लोकानी आपला आपणच लोकसभेत प्रवेश मिळवावा व शासनसंस्थेच्या सामर्थ्याचा फायदा घ्यावा. आपल्या सामाजिक संस्था घळवत्तर कराव्यात. संस्कृतीचा बारसा संस्थाद्वारेच अवतरत असतो. जीवधारणेला शरीराची चितकी गरज तितकीच समाजाच्या अस्तित्वाला संस्कृतीची गरज आहे. आत्मगुणांचा प्रभावच संस्कृतीची आदिम शक्ती होय. ही शक्ती वाढविणे हा मानवी हुक्क आहे त्या अभावी गुलामगिरी ओढवल्याशिवाय राहणार नाही मानवी जीवनात संस्कृतीला दुसरा कोणताही पर्याय नाही.

(२) भारतीयतेची अंगोपाने आज किसीही बहुरंगी दिसत असली तरी तिच्यातील मूलबोत भरत-परंपराच आहे. म्हणून या भरताच्या बारसाहक्कासाठी प्रत्येकजण झटत असतो एखाद्या समाजाला पोरका ठरवून त्यावर आपले स्वामित्व गाजविणे त्या बारसाहक्कामुळेच साधते. राजकारणातील हा एक कुटिल डाव आहे. तेव्हा जागृत राहणे अटल आहे. ज्याला इतिहास नसतो तो पोरका ठरतो पोरकेपणा नष्ट करून प्रतिष्ठा देणारा इतिहासासारखा प्रभावी नाली दुसरा विद्यमान नाही. म्हणून इतिहासाचे जतन करणे जीवितकार्य ठरते. हा इतिहासही साहित्याच्या खाणीतच जन्मत असतो पूर्वं साहित्याचा अभ्यास हा संस्कृतीचा पाळणा असून तेथेच इतिहासाला वाळते येते. आजच्या तरुणाचा भावी काळ उज्वळ होण्यासाठी पूर्वदिव्याचे ओज त्याच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे विजेचा प्रवाह लाभल्याशिवाय त्याच्या मेंदूचा गोळा पेटणार नाही । त्यासाठी अभ्यासाच्या ओजवाही तारा खेचण्याचे कार्य सपन्न केलेच पाहिजे

ज्यांचे आयुष्य उपरे - भटके असते त्यांना ओज वाहून आणणाऱ्या ताराचा संपर्क लाभलेला नसतो. त्यांच्या जीवनात प्रकाश नसतो. ऋषभाच्या जनिश्रामवून आपल्यापर्यंत त्या चेतनेचा प्रवाह अवडित राखण्यासाठी जैनाचार्यांच्या श्रुताभ्यासाच्या तारा विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहेत चेतनेचा सप्लाय भरपूर आहे. फक्त आपल्या मेंदूचा स्विच ऑन करण्याचीच वाण आहे हा जीवनप्रकाश लोकांना दिसला नाही तर ते आपणास उपरे व बोटके नाही समजणार तर काय? दिवा लावा आणि उजेडात जगा. सुदैवाने आपणास या ओजाचा मोठा पुरवठा लाभला आहे. आपण तो सान्या विस्वाला पुरवू नको. तेव्हा मालक असून निर्वासिताने जीवन जग नका एखाद्या प्रसंगी पयूज उडाला किंवा गोळा जळला

तरी चेतना शिल्पक असतेच. तेव्हा सकटाने किंवा एखाद्या पराजयाने खचून जाण्यात अर्थ नाही

चिरंतनत्व प्रसंगातीत असते, तशीच ऋषभसंस्कृती प्रसंगातीत आहे. तिला भटकेपणाचा ससर्ग कधीच घडला नव्हता. आताही नाही. भ. ऋषभदेवांच्या सर्वोदय नीतीच्या पूर्तीसाठी अवतरलेली पहिलीच सिद्धहस्त मानवी विभूती म्हणजे प्रथम चक्रवर्ती ऋषभेय, भरत, होय. नाभि-ऋषभ-भरत यांच्या कुलपरंपरेतील प्रजापालनाची, आराधक शासनसंस्थेची, सर्वोदयवादी तीर्थांची, मानवी पराक्रमाची आणि गुणानुसारी जीवनपद्धतीची गाथा पोटातून ओठात घोळवीत हा आपलाच पूर्वतिहास आपल्या समोर दीपस्तंभासारखा उभा आहे. त्यातील ओजाचा स्वीकार केला तर जीवन संपन्न आणि शुभलक्षणी होईल. भरताच्या या वरच्या भूमीवर स्फूर्तिस्पन्नाचाही तुटवडा नाही. कोठूनही प्रेरणा स्वीकारा आणि प्रकाशमान व्हा

(३) प्रगतिरूपी रचाला वेग येण्यासाठी मानवतेच्या गगनस्पर्शी प्रेरणेची आणि पूर्वानुभवाच्या इतिहासरूपी आधारभूमीची गरज असते. स्वातंत्र्य, समता, न्याय, लोकशाही इत्यादी विचारधनाची उसनबारी करता येत नाही हा चेतनेचा विषय आहे. ही चेतना इतिहासाच्या बँदरीत साठवलेली असते. आपला प्राचीन इतिहास राजाधिष्ठित असला तरी त्या काळच्या सामाजिक जीवन-व्यवस्थेचा बोध करून देणे अवघड जात नाही. त्याकाळी सामाजिक जीवनही राजानुसारीच असल्याने राजाची क्रिया व त्यावरची प्रतिक्रिया समाजजीवनामध्ये प्रतिबिंबित होत असे. प्राचीन काळातील भारतीय राजापेक्षा युरोपीय राजे वेगळे होते. ते स्वतःला समाजापेक्षा वेगळा असा एक दैवी अंश मानीत असत. त्यामुळे शासनसत्ता राजापासून मुक्त करण्याचा त्यांचा इतिहास आणि त्यामागची कार्यक्षमता भारतीयांना गैर लागू आहे. भारतीय ऐतिहासिक दृष्टी भारतीय परंपरेतच शोषता येते— जीवनक्रियेतील सभ्रम नाहीसा करणे, कार्याच्या विचारपद्धतीतील शक्य दूर करणे, घटित दृष्टांतानी जाणीवा दृढ करणे, सत्कार्यनिष्ठा सस्थापित करणे, बुद्धीचा प्रकर्ष साधणे, पुरुषार्थाच्या चारी क्षेत्रात जीवन व्यापून टाकणे हेच इतिहासाचे मुख्य कार्य आहे. याची जाणीव ठेवल्याने पूर्वकाळीही इतिहासाला भारतीय अभ्यासक्रमात खेळ स्थान लाभले होते. कदाचित स्वतंत्रपणे इतिहासग्रंथ लिहिण्याचे तंत्र त्यांनी अवलंबिले नसेल पण इतिहासाच्या अभ्यासातील मंत्र त्यांनी जपला होता. तेव्हा भारतीयांना इतिहास-दृष्टीच नव्हती असे म्हणणे अज्ञानप्रदर्शन होय.

प्राचीन युरोपीय समाज जितका राजाधिष्ठित होता तितका भारतीय समाज कधीच नव्हता. त्यामुळे इतिहासाची व्याप्ती देखील वेगळी आहे. भारतीय

इतिहासाच्या परिसीमा युरोपीय राजवल्यापेक्षा त्याकाळीही अधिक विशाल होत्या. त्यात राजनैतिकच नव्हे तर सांस्कृतिक घडामोडीनाही स्थान होते. तरी पण हा महत्त्वाचा अभ्यास मागे पडला. कारण पूर्वभाषा जाणण्याची अडचण दूर करणे विविधभाषी भारताला कठीण गेले. त्यामुळेच आपणास इतिहास क्षेत्रात वावरणे कठीण होऊन बसले आहे. यावर भात कैत्याशिवाय तरणोपाय नाही. पौराणिक साहित्य आजच्या अभ्यासकांना गोचळात पाडते कारण त्यातील घटनांच्या नोंदीमध्ये दार्शनिक विवादाची व अथथद्धात्मक प्रवृत्तीची सिचव्ही मिसळलेली दिसते. इतिहास हा साहित्याचा स्वतंत्र प्रकार मानलेला नव्हा पण ही अडचण वैश्विक आहे. ग्रीक इतिहासकार हिरोडोटसलाहि त्यातूनच मार्ग काढावा लागला हसखीरन्यायाच्या बळावर यातूनही पुढे सरसावले पाहिजे. हाय जाऊन उपयोगी नाही.

जैन पुराणातील इतिहासाची धाट मात्र पुष्कळच अनुकूल आहे. त्यातील घटना अवतारप्रधान असून लोकजीवनानुवर्ती आहेत. मानवी वृत्तिवर वैरी आरोप नाहीत. दैव-मानुषी अद्भुत घटनाची नोंद नाही. विसंगती, मतभेद, अन्तर्गत विरोध किंवा अथथद्धेचा प्रभाव आढळत नाही हजारो वर्षांच्या कालखंडातील अनेक ठिकाणच्या, अनेक भाषांच्या आणि विरोधी पंथाचारातीलही शेकडो ग्रंथकारांमध्ये सातत्याने टिकलेली घटनाविधानातील सुसंगती हीच ऐतिहासिकतेची मोठी साक्ष होय. या ग्रंथातील विषयही नानाविध असून ते संस्कृतिकेव्रत सर्वस्पर्शी आढळतात म्हणून अशा अभ्यासासाठी हे ग्रंथ इतिहासाला अनुकूल व उपयुक्त आहेत. तेव्हा त्यावरून केलेला अभ्यास अन्य संस्कृतीच्या ग्रंथातील विधानाशी सादून पाहिल्यावर जर सुसंगत ठरत असेल तर त्यातील विश्वासाहंता नक्कीच महनीय ठरते. प्रस्तुत नाभि-ऋषभ-भरत-संस्कृतीचा हा अभ्यास याच श्रेणीचा आहे.

(४) देशवाचकातील वर्ष हे पद जैनग्रंथालीचे एक खास वैशिष्ट्य आहे. भरतवर्ष हे संस्कृत सज्ञापद भरहवास या प्राकृत पदापासून प्रचलित झाले आहे त्याचा अर्थ भरताचा देश असा सुनिश्चित आहे. वर्ष आणि विजय या दोन्ही संज्ञेतील संस्कृती जैनत्वदर्शक आहे. भरतवर्ष संज्ञेतील भरत हा ऋषभदेशाच्या ज्येष्ठ पुत्राशिवाय दुसरा कोणताही चक्रवर्ती नव्हे ! महाभारतातील भारत शब्द केवळ देशवाचकच आहे, देशवाचक मुळीच नव्हे ! कुर्षतपुत्र भरत असा अर्थ तर मुळीच घेता येत नाही. मार्ग टोळीतील 'भरत' व्यपदेशाचीही सुसंगती जमत नाही. डॉ. अग्रवाल इत्यादी सशोधकांचा अभिप्राय पूर्णपणे झालेला आहे तर प्रि. आर. डी. करमकरांसारख्या तज्ञ सशोधकांनी भरतवर्षातील भरताची ऋषभपरंपरा अभितीत राहून मान्य केली आहे.

ऋग्वेदीय आर्यांच्या आगमनापूर्वी येथे वृत्रादी बलाढ्य राजांची शासन-संस्था राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातही कार्यप्रवण होती. नंतर आलेल्या आर्यांचे ते प्रतिपक्ष म्हणून इन्द्रानुयायी आर्यांनी त्यांचा मन पूत द्वेष व द्रोह केलेला आहे अखेर वैदिक इन्द्राचा त्या युद्धात जय झाला तरी येथील मूळच्या संस्कृतीचा प्रभाव इन्द्रपक्षीय वैदिकांवर पडल्याशिवाय राहिला नाही. सुदासाच्या किंवा भरताच्या आर्य टोळीला सर्वप्रभावी व्यक्तिमत्व कवीच लाभू शकले नाही 'भारत' पदातील सन्नम टाळण्यासाठी पूर्वापरता तपासून पाहणे कठीण नाही. जैनांचा इतिहास फारच पुरातन आहे नवीनाची दृष्टी बिल्ली दरवाजात व कर्मठाची श्रद्धा कुचक्षेत्रातच गुंतून गेल्याने, त्यापलीकडील काल-क्षेत्राची मर्यादा आणि या देशाची व्याप्ती, अजून त्यांना समीचीन मार्गाने दिसली नाही. चोवीस तीर्थंकरांच्या व्यक्तित्वासंबंधी मग बाळगण्यात अर्थ नाही ऋषभनाथांचा इतिहास जैन प्रथातच नव्हे तर वैदिक ग्रंथपरंपरेतही पूर्णतः सुसंवादीच आढळतो. या प्राचीनतेला जैनंतर भारतीय व युरोपीय संशोधकही ऐतिहासिक मान्यता देतात. या सर्व परिगणावरून ऋषभपुत्र भरतच या वर्षक्षेत्राच्या नामकरणाचा एकमेव स्वामी ठरतो.

(५) जैन संस्कृति-प्रणालीला अनुसरून वर्षनामकरण-वर्षांचा उपोद्घात, त्या नामकरणाचा काल व प्रसंग, त्याची पूर्वपरंपरा व उत्तर-परंपरा, त्या घटनेच्या इतिहासाचे जैन श्रुतागम ग्रंथावलीतील सातत्य, त्यापुढील काळातील आगम-पुराण-चरित्र-काव्य आणि ज्ञानकोश इत्यादी सर्व प्रागणातील प्राचीन साहित्यामध्ये सर्वसाधारण आढळणारा त्या घटनेचा अस्पष्ट प्रभाव, आणि संस्कृत-प्राकृतोत्पन्न हिंदी-मराठी-कन्नड इत्यादी प्रादेशिक नवभाषेमधूनही वर्षनामकरणाच्या त्याच इतिहासाची अतुट अनुवृत्ती आणि प्रदीर्घ कालांतरामध्ये टिकून राहिलेले अक्षुण्ण सुसंवादित्व वाखाणण्यासारखे आहे. त्यातील एकमुखी साक्ष आणि सुसंगती लक्षात घेता आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही

(६) इतकेच नव्हे तर जैनतरापैकी अगदी विरोधी संस्कृतिप्रवाहातील वैदिक ऋषिप्रणीत श्रुति-स्मृति-पुराणादिक साहित्य-संहितेची परंपरा आणि त्यांच्या भाषानुवादातील विवरण-पद्धती तथा संशोधन क्षेत्रातील देशी-विदेशी अभ्यासू तज्ञांचे विविध सिद्धान्त व अभिप्राय या सर्वांना अनुसरून भरतवर्ष हे नामकरण पूर्णपणे जैनत्वदर्शकच आहे हे स्पष्ट होते. या विशाल कालखंडातील विविध ग्रंथावलीमध्ये किंवा ग्रंथ-संशोधन-प्रातातही या वर्षक्षेत्राच्या नामकरण-विधानाला व त्यामागील घटनेला एकमुखी पुरावा उपलब्ध होतो. या एकसूत्री पुराव्याच्या सातत्यामध्ये कोठेही खण्ड पडलेला नाही ही सुसंगतता, हे सातत्य केवळ

विस्मयजनकच नव्हे तर विलोमनीय आणि स्वयंप्रकाशीही आहे ।। हा सार्वत्रिक इतिहासाचा वारसा खासच अभिमानास्पद आहे !

(७) वैदिक आर्यांची संस्कृती भटक्या अवस्थेतून प्रादुर्भूत झालेली असली तरी येथील मूळ निवासी भारतीयांची जीवनस्थिती भटक्या अवस्थेतून कधीच भरकटलेली नव्हती त्याचा अवतार जास्तीत जास्त सत्ययुगातून कृतयुगामध्ये होत राहिला आहे. तेही फक्त या अवसर्पिणी कालगतीच्या सदर्भापुरतेच सत्य आहे. त्याच्या देशाचे भरतवर्ष हे नामाभिधानही अर्वाचित अवतरलेले नाही त्यापाठीमागे महान परंपरा विद्यमान आहे नामिराजपर्यंतच्या सर्व कुलकरानी पत्करलेल्या मानवी सत्कार्यांच्या महान अनुयोग-साधनेतूनच या देशाचे उत्थान झालेले आहे. नामिबर्ष-ऋषभवर्ष अशी नामकरणाची सगतवार परंपरा निवान कृतयुगाच्या आरंभकालापासून तरी प्रचलित झालेली आहे मानवी हितचिंतनशील अशा ह्या संस्कृतीची प्रत्यक्ष धडणावळ ऋषभ-भरतासारख्या नामिराज-वंशातील आविम क्षत्रियांच्या कर्तवगारीतून साकार झालेली आहे.

(८) मानवी जीवनातील सुविधींचा प्रथमकर्ता भ. आदिनाथ. त्याचे सारे कर्तृत्व शुभासिधुम तीर्थंकर प्रकृतीतून अवतरले आहे. तेचे मानवी कल्याणाचा लोभ ओतप्रोत भरलेला असतो. दुसऱ्याला कमी लेखणे, त्यांना त्रास देणे, त्याची विराधना करणे अशा कुटिल नीतीचा त्यात लवलेचही नसतो. जे आहे ते सर्व गुणानुसारी व मंगलमय ।। केवळ चैतन्याचेच अधिष्ठान त्याच्याच सर्वोदयी तीर्थातून समता, उदात्तता, सहयोग इत्यादी जीवनानुकूल स्रोत सर्वप्रथम प्रवाहित झाले आहेत. ही गुणभक्ती व जीवनधृढा अद्वितीय असल्याने जैन संस्कृती आपल्या श्रेष्ठत्वाचे जगत उठून दिसते. सर्व स्तरावरील मानव्याच्या प्रतिष्ठेचा सघारक व गुणसंवर्धक अशा अनुरूप जीवनक्रमाला क्षत्रियानुयोगाची दीक्षा याच तीर्थंकर ऋषभानी आरंभकाळीच देऊन ठेवली जीवनातील सर्व अनुकूल तथ्याची परिपूर्ती त्यानीच केली म्हणून आजही एकमेव पुढेच म्हणून त्याचीच कीर्ती अखंडित राहिली आहे. सर्वांवर दृष्टेचा वर्षाव करणारे बुधभनाथ त्या अर्थाने एकमेवाद्वितीयच । म्हणून जैनांचा क्षत्रियानुयोग, देखील आजही त्यातील गुण-वैशिष्ट्यामुळे वेगळा दिसून येतो. तीच अनुयोगात्मक क्षत्रियता सर्व जैन राजानी प्रत्यक्षात अनुसरली व आजच्या कलिकालापर्यंत प्रवाहित केली. यापुढील जवाबदारी आपली आहे.

भगवान ऋषभदेवांच्या परज्योतीचा प्रभाव सर्वज्यापी असल्यामुळे भरत-वर्षात उत्तरलेल्या वैदिक आर्यांनीही त्याची स्तुती भरपूर केलेली आढळते ती ऋग्वेदापासून अखेरच्या पुराणग्रंथापर्यंत अभ्याहृत सापडते. हा सुसंगत व सुसंबद्ध स्तवनप्रवाह सामान्यांना चकित करणारा असला तरी तज्ञांना चांगलाच

बोधकारक आहे. ऋग्वेदकालीन आर्यांची प्रधान देवता इन्द्र असली तरी त्या इद्राचा प्रभाव सार्वत्रिकही नाही व सार्वकालिकही नाही ऋषभांचा मात्र पुराण-कालाच्या अतापर्यंतच नव्हे तर हिंदीसारख्या इतर अर्वाचीन साहित्यातही सर्वगामी आढळतो ऋषभाईतकी सनातनता, सर्वव्यापकता व प्राचीनताही हिंदूंच्या कोणत्याही वैवताला लाभलेली आढळत नाही.

(९) जगातील सर्व वर्षस्रोतांमध्ये आपला भरतवर्ष पापहूरण करण्यात सविप्रक्षा जास्त पावनप्रद, पुण्यशील आणि सुखानुगामी असून याशिवाय शुभकर भोगसिद्धीला अनुकूल, समग्र पुरुषार्थ-साधनेची आधारभूमी, सौंदर्य संपन्न आणि वैभवशाली आहे म्हणून भगवान परमेश्वरानीही आपले सर्व जन्मावतार याच भूमीवर घेतलेले आहेत भगवद्भक्त जनताही याच क्षेत्रात निवास करते. इद्र, क्रुबेर, किसर, यक्ष, गंधर्व, निष्पाधर, सिद्ध आणि इतर दिव्य योनींतील सर्व पिशाचगण आपल्या भोग-विहारासाठी याच भरतवर्षाकडे घाव घेतात येथेच निरनिराळ्या वनप्रदेशात दीर्घकाल रमतात भवनाची विहारभूमी देखील हीच शहर-पार्वतींचे निवासही याच वर्षात । त्याचे सर्व गणसमूहही येथेच रमत असतात युगायुगातील असंख्य तीर्थकरांच्या देशना-विहारामुळे अधिकाधिक पावनप्रद होत असणारा हा भरतवर्ष सर्वांर्षाने महन्मगल आहे सामान्य जनांच्या ऐहिक दुष्टीनेही या भरतवर्षात जी पुण्यशीलता अवतरली तीही ऋषभ-भरत यानी शिकविलेल्या जीवन-मूल्यांच्या प्रभावामुळेच यक्ष-जय-पराक्रम-कीर्तीच्या रूपांने सस्कृतीतील मानव्याचे मागल्यही त्यांच्याच व्यक्तित्वामधून प्रवाहित झाले आहे एकूण आपल्या सस्कृतीचे आद्य शिल्पकार तेच पिता-पुत्र होत या वर्षस्रोताच्या एकंदर स्पृहणीयतेला आणि विश्ववद्यतेला याच ऋषभ-भरत पिता-पुत्राची महनीयता कारणीभूत ठरली आहे

(१०) जन्मानेच नव्हे तर भौतिक, दैविक, आनुयायिक, तैथिक इत्यादी सर्व अतर्बाह्य अर्थानेच भरत हा ऋषभाची सत्तती होय. ऋषभेय जीवन-मार्गामध्ये भरताचा आत्मा पार ओझापर्मत सदैव्य पावलेला आहे तो देहाने-जन्माने वेगळा असला तरी मनाने ऋषभमय होता त्याच्या प्रत्येक क्रियेत ऋषभत्वाने प्रतिबिंब साकारलेले असे ऋषभस्रोतातील ज्या तीर्थांवर तो जगला तेच तीर्थ त्याने आपल्या सत्ततीमध्ये व प्रजेमध्येही प्रवर्तमान ठेवले आणि मानवतेच्या साफल्याचा एक उच्चतम आदर्श निर्माण केला. ऋषभनाथ ज्या अभिप्रायाने पुण्येव ठरले त्याच अर्थाने भरत नावानुरूप समग्र गुणभूत ठरला म्हणून त्याची शुभतम कीर्ती अनवर ठरली तीच दिव्य कीर्ती भरतवर्ष या नामकरणात त्याच्या अनुयायींनी गोवून ठेवली आहे. हा भरत राजा प्रजेच्या अरथ-पोवणासाठी इतका गुणभूत ठरला की आगामी कालामध्ये जो जो राजा तथा गुणाचा धारक म्हणून श्रेष्ठ

ठरला त्या त्या प्रत्येक राजाला भरत अशी सज्ञा किंवा उपाधी प्राप्त होऊ लागली. तुलसीदासांनी आपल्या सुविख्यात रामचरितमानस या ग्रंथात भरत या सज्ञेची परिभाषा देताना म्हटले आहे की—

विस्वरभरत पोषण कर जोई ।

ताकर नाम भरत अस होई ॥ ७ ॥

— बालकाण्ड, २२९/७.

जो कोणी राजा सर्व प्रजेचे भरण-पोषण वैश्विक रीतीने करण्यात श्रेष्ठ ठरतो त्यास भरत असे नाव प्राप्त होत असते आणि जो महामानव अशा विपुल गुणांनी समृद्ध असतो त्याला भरताचीच उपमा देण्याची पद्धत रूढ झाली—

निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरतसम जानि ॥

— अयोध्याकाण्ड, २८९.

भरत या सज्ञेचा जनक ठरणारा भरतचक्री राजपदाचा मुकुटमणीच म्हणजे तर इन्द्रमणी शोभला त्यानी योजलेली हा, मा, मित्र, परिभाषणा, संबलबंब, वारण आणि छविच्छेद अशी सात प्रकारची दण्डनीती दिगतात प्रसिद्ध पावली त्या नीतियोजनेत आजसांगायत नवी भर पद्धत शकलेली नाही ! एवढी ती त्याच वेळी सर्वांग परिपूर्ण बनली होती. भरताच्या वैभवाला सूर्याप्रमाणे उदय, अस्त, ग्रहण इत्यादी उपघात नसल्याने भरताचा प्रभाव भुवर्गातिशायी आणि दिव्यानुभावी ठरला. याच भरताच्या छात्राखाली श्री आणि सरस्वती प्रथमच एकत्र प्रेमाने नादू शकल्या. त्याची राजनीती ऋषमतीर्थानुसारी असल्याने या पृथ्वीतलावर सर्वत्र कुशल वर्तत होते (त्रिषष्टि०, १/५/८७). भरतेशर्वभवाभ्ये विलसत असूनही राजभोगाच्या नीतीमधील स्वतःच्या वैशिष्ट्यामुळे रत्नाकर कवीच्या शब्दात तो 'उण्ड उपवासी' व 'बळसि ब्रह्मचारी' ठरला. भोग आणि भोग याचा दुर्लभ असा सगम आपल्या जीवनात नित्य संभवनीय ठरवून जगामध्ये भोग-योगाचा एक नवा आदर्श त्यानेच निर्माण केला म्हणून त्याची अतुलनीय महत्ता स्पष्ट करताना गुणभद्र आचार्यांनी केवळ 'कस्तुरां व्रजेत्' एवढ्याच पदाची योजना केली त्याच्या सर्वकल्याणकारी शासनाला उद्देशून जिनसेन आचार्यांनी—

अप्रतिशासनं भरतस्य शासनं शिरसा दध्वम् ।

— महापुराण, ३१/१३६

एवढाच आदेश दिला आहे. तर हेमचंद्र आचार्यांनी—

आखण्डल इवाऽसि त्वं वद्वखण्डे क्षोणिमण्डले ।

— त्रिषष्टि०, १/४/४५२.

या शब्दात त्यांना इन्द्रत्व बहाल केले आहे

(११) अनपायकारी जीवनमुल्यावरील अद्धा दृढावण्यासाठी, समता-सहयोगाचा अतः स्रोत प्रवाहित राखण्यासाठी, चेतोबल देणाऱ्या ओजाच्या दीप्तीसाठी आणि हिंस्र शल्य दूर होऊन कार्यप्रवणतेला प्रेरणा मिळण्यासाठी भरताऱ्या इतिहासाच्या परिशीलनाची नितात गरज आहे. हे ओळखून आजचे सत्ताधारी स्वच्छदपणे स्वमतानुकूल इतिहास नव्याने लिहून घेण्याचा हव्यास धरतात. कालांतराने तोच अनिष्ट इतिहास पुढच्या पिढीच्या हाती पोहोचतो या बाबतीतही दक्षता बाळगण्यासाठी इतिहासाच्या अंतरगाच्या अनुप्रेक्षेची गरज आहे पक्षाभिमानाी इतिहास पारखावा लागतो इतिहासाचा कालखंडात्मक आरम बदलत असतो एखाद्याने बेतलेले निर्णय सापेक्ष ठरतात म्हणून नव्या शोधाबरोबर रूढ इतिहासही सुधारून घ्यावा लागतो मानवधर्म केवळ तर्काच्या ढगावर पोसवत नाही. त्याला प्राकृतिक, आंतरिक आणि प्रासंगिक घटनामूमीचा आधार शोधावा लागतो ह्या विस्तृत घटना कोणत्याही पूर्वप्रयात सुसंगतपणे सापडत नसतात गटाप्रमाणे त्याचे मुखवटे वेळोवेळी बदलले आढळतात तेव्हा या मुखवट्याच्या आतील आत्मा ओळखणे आणि मावी विकासासाठी त्याच्या मौलिक गुणाची कास धरणे यासाठी योग्य मार्गदर्शन स्वीकारणे हाच इतिहासाचा खरा बोध होय. आणि या दृष्टीने जैनानी केलेली प्रगती मूषणावह आहे त्याची आत्मगुणाची पारख आणि व्यवहारातील श्रमता चोख आढळते

ग्रहाच्या गतीवर वातावरणाचा परिणाम होतो तसाच मानवी जीवन-व्यवहारावर भौगोलिक स्थितीचाही परिणाम होत असतो. कालाचा परिणाम तर सुस्पष्ट आहे. या सर्वांहून वधाभेदाचा प्रभाव जास्त क्लेशदायक असतो. कारण मानवी समता बोध्यात येऊन विषमता वाढते वधाविच्छिन्न सत्ता प्रस्थापित होते. मग गुणाच्या न पात्रतेच्या कल्पना सत्तेच्या बळावर बदलून घेण्याचा प्रयत्न होतो नीतिमूल्येही सत्तेच्या कबळात बाबरतात मग मागे उरतो तो फक्त सत्तासधर्म. त्यातून 'मारा न जगा, जगायचे असेल तर मारा, जो बलिष्ठ असतो तोच जगतो' अशा हानीकारक कल्पना पोसवतात बरिष्ठतेची भावना उचावत जाऊन ते स्वतः ईश्वरी अशा, अवतार किंवा दैवी प्रतिनिधी या स्वरूपाचे स्थान पटकावतात अर्थातच इतरांना गुलामगिरी पत्करावी लागते वर्णभेद जोकाळतो

याविरुद्ध सर्व मानवाना फक्त मानव म्हणून समानतेने जगू देणारी प्रेरणा मात्र शुभकर सत्कृतीला जन्म देते. जीवाच्या नैसर्गिक गुणाच्या वाढीला उपयुक्त अशी जीवनपद्धती रूढ होते इतिहासाचे हे दोन वेगळे स्रोत आहेत. पण त्यातून नेमका बोध कोणता स्वीकारावा हा मनाच्या पात्रतेचा प्रस्न असतो. यातून जैनानी

स्वीकारलेला ऐतिहासिक बोध अर्थातच वरीलपेक्षा वेगळा आणि नव्व जीवाच्या ज्ञान, सुख इत्यादी मौलिक गुणाना अनुरूप आहे जैनांचा हा बोध महत्त्वाचा असल्याने त्यांच्या जीवनाचा इतिहासही वेगळा आहे. कारण त्यांच्या जीवनातील श्रद्धा, क्रिया, मनोभाव, परस्परभाव इत्यादी जीवनमूल्ये निराळी आहेत

प्रसंगावीन ऐतिहासिक मूल्ये देश-काल-परिस्थितीच्या प्रागड्यातून आविष्कृत होतात म्हणून ती सनातन अमु अकृत नाहीत. मानवतेचे खरे अंग किंवा षट्कमूल्ये गोवण्यासाठी प्रसंगातील दृष्टी प्राप्त व्हावी लागते. केवळ निरनिराळ्या अवस्थेतील प्रासंगिक रूपे पाहून जलतत्त्वाचा खरा बोध होत नाही त्याप्रमाणे आत्मतत्त्वाचा बोध कठीण असला तरी मानवी विकासाचे अपरिहार्य आहे. त्यानिघाय भासनसस्थेची गती व दिशा ठरविता येत नाही मग जो गोवळ मागेल त्याचा तथाकथित इतिहास काय कामाचा ? म्हणून आज उपलब्ध असलेला पुष्कळसा इतिहास प्रसंगावीन व अभिनिवेष्टावीन आडलतो त्याचा परिहार हाण्यासाठीही भरतकालीन संस्कृतीच्या इतिहासाची गरज तीव्रतेने भासते

(१२) कत्रियता म्हणजे केवळ शारीरिक सामर्थ्य, शौण्डीर्य किंवा कौरं नव्हें ! तसेच जर समजले तर केवळ घस्त्राच्या तीक्ष्णतेच्या अभावीच नव्हें पण आजार, अपवात, अपंगावस्था, म्हातारपण, ध्यानमग्नता इत्यादी प्रमगीही कत्रिय व्यक्ती गुणांनी श्रेष्ठ व वरिष्ठ असूनही कःपदार्थ ठरेल ! जैन कत्रियानुयोगातील गुणवत्ता तर शारीरिक व्याधीतही वाढविता येते. त्याच्या सिद्धीने जरा-भरणावर देखील विजय मिळविता येतो. म्हणून मुनिपवायात देखील जैन कत्रियानुयोग पूज्यच ठरतो. त्याची साधना मुनिवर्माचार्याची किंवा कोणत्याही गुणरावनेची विरोधी नसतेच कारण त्याचा मूलाधार देहधर्म नसून आत्मवीर्य आहे. कर्मनाश केल्यावर अनंत ज्ञानाप्रमाणेच अनंत वीर्याचीही संप्राप्ती सिद्ध होत असते. अनंतवीर्य हा गुणच कत्रियतेचे परम अविच्छाद होय. या आत्मगुणाला सोडून वेगळ्या व विरोधी धर्मांना वीर्यगुणात किंवा मानवतेच्या साधनेत स्थान नाही. म्हणून कत्रियता केवळ शारीरिक गुण अमु शक्य नाही. केवळ शरीरबर्त्तनाच्या आविष्कारात परम गुणांच्या आराधनेला स्थान मिळू शकत नाही हे नातवी अनुभूतीच्या इतिहासाने स्पष्ट केलेले आहे. कमळाच्या पाकळ्या जितीही प्रच्छपने दृष्टांत्यस्तीन येत असल्या तरी कणिकेच्या अन्नभागी आतर भागामध्ये तिराज्यान्ना पिवळ्या वमक परागमव मारुड्यालाच अग्रिम वरिष्ठता लागत असे-

सो जयइ जस्स केवलणानुज्जलदप्पणम्मि लोयालोयं ।

पुढे-पडिअिवं दीसइ वियसिय-सयवत्तगळ्भगजरो बीरो ॥

- कसायपाहुड, जयभवला. मंगलावरणं, ३-

गुणधरकृत कसायपाण्डुडावरील जयधवला टीका विख्यात आहे. वीरसेनांची लेखनी नेहमीच प्रभावकारी व विपुल अर्थवाही असते म्हणून यात फक्त भगवान महावीराचाच गौरव आहे असे नव्हे तर विजयी वीराची व्याख्याही अनुस्यूत आहे. " जो लोकालोकातील समग्र जीवमात्रामध्ये असणारे चेतनातत्त्व एकरूपच आहे हे आपल्या समीचीन दृष्टीने जाणतो त्याच्या प्रसन्नभावाला जगातील सर्व लोक कमळाच्या पाकळ्याप्रमाणे समोवती फेर घेऊन पूजतात तोच परम वीर सदा सर्वदा जयशाली असतो "

ऋषभदेवाचे क्षत्रियतीर्थ आणि भरतचक्रीचा क्षत्रियानुयोग यातून परिपूर्ण झालेली क्षात्रवृत्ती व भानवी संस्कृतीच पुढील सर्व जिनानुयायींनी स्वतः अंगीकारलेली आणि पुरस्कारलेली आहे. त्यामुळे त्यातील सर्व गुण मूळ प्रणेत्या-प्रमाणेच प्रभावशाली व सर्वातिशायी ठरले आहेत. भगवान महावीरही याच आम्नाय-परंपरेतील एक अविस्मरणीय वीर. त्याची वीरता व इतर सहभावी धारणा त्याच क्षत्रियकुण्डातून प्रवाहित झाल्या आहेत. मैत्री-प्रनोद-काश्य-मार्ग्यस्य इत्यादी सामाजिक सहजीवनानुकूल भावना आणि प्रत्यक्षात प्रक्षम-सर्वेगात्मक आचारधारा यामुळे त्याच्या क्षत्रियानुयोगात विश्वोद्धारकता अवतरली आहे. इतरत्र अक्षयप्राय वाटणारा क्षात्रविद्या व आत्मविद्या यांचा संगम येथे केवळ सह्यामीन नव्हे तर एकरूपतेने साकार झाला आहे. येथे गणलेली विजयाची मूल्ये नवक्याला विचित्र वाटली तरी प्रत्यक्षात याच केवळ तीच जीवनदायी ठरतात. त्याचा अष्टगुणी विजय जगाच्या आठवणीत विश्वाच्या अतापर्यंत राहण्यासारखा आहे. शासनातील दण्डनीती दण्डनानुगामी नसून ती संयमनानुगामी आहे. त्याची सामनोती केवळ शत्रूसाठी नसून ती विश्वजनीनार्थ आहे. संप्राप्त-तथावीर पुरुषव्रत अनपाममयी आहे. त्याच्या विवेकात दिव्यत्वाची प्रतीती आढळते. क्षत्रियकर्माही त्यानी तीर्थचि पावनत्व प्राप्त करून दिले आहे. हे सर्व यथार्थतेने जमले आहे कारण तो त्याच्या सत्यदर्शनाच्या दिव्यत्वाचा प्रभाव आहे. त्याचा भोगानुयोग केवळ शरीराच्या नव्हे, तर त्या शरीराचा खरा जनक जो जीव त्याच्याही कल्याणासाठी असतो हितसुख आणि हितसुख यातील नेमका भेद ओळखण्यास त्याचा अनुप्रेक्षात्मक विवेक पूर्ण समर्थ असतो म्हणून-

न तत्सुखं 'यत्परद्वय-संबंधादुपजायते ।

नित्यमव्ययमक्षय्यम् आत्मोत्थं हि परं शिवम् ॥

- महापु०, २१/२०९.

परद्वयाच्या सपर्कापासून जे सुख निर्माण होते ते यथार्थ नसते. जलद ज्याची उत्पत्ती आत्म्यापासून होते तेच सुख शाश्वत, अविनाशी व क्षयरहित असल्यामुळे परम पवित्र असते. या सुखधारणेवरील त्याची अद्वा अद्वा असते.

‘प्रजाणां प्रीणनम् ।’ हा समाजानुभोगातील मंत्र त्यांनी पूर्णतः आत्मसात केला आहे. समता, आत्मीयता, दृष्टी, क्षमता, दण्डनीतील मातृसुल्य विवायकता, अविरोधी प्रगती, जात्यतीत भावना, विरोधातील सुसुवृत्ता इत्यादी प्रमुख मानवी गुणांच्या एकनिष्ठ आराधनेतून त्यांनी सहजीवनातील यक्षाची परिसीमा गाठली आहे. त्यांच्या क्षात्रतेजाच्या वर्वनासाठी त्यांनीच स्थापन केलेली ती एक गुणाधिष्ठित संस्था आहे, केवळ संन्यास नव्हे ! त्यातील मूळ प्रेरणा सामाजिक कल्याणाशी निगडित आहे. ती ईश्वरी किंवा नैसर्गिक अथवा जन्म-मृत्युसमसारीही नाही. सामाजिक पुरुषार्थाच्या साधनेसाठी उभी केलेली ती अेक क्रियाशील योगपरंपरा आहे. त्यांची वरिष्ठता कार्य-साधनेवरच आधारित आहे. त्यामुळे तेथे वर्णकल्पनेला किंवा जातीय भावनेला मुळीच स्थान नाही. वैदिक कल्पनेतील ब्राह्मणापेक्षा हा क्षत्रिय कोणत्याही अर्थाने कमी दर्जाचा नाही. उलट ब्राह्मणाच्या आध्यात्मिक ओंवासातही तो त्या ब्राह्मणापेक्षा ज्येष्ठ, अेष्ठ व वरिष्ठ आहे.

वैदिकांच्या कल्पनेप्रमाणे जैनांनी क्षत्रियासाठी एखादी विशिष्ट योनी किंवा जन्मस्थान कधीच कल्पिलेले नाही. क्षत्रियानाच नव्हे तर कोणालाही केवळ जन्म-स्थानामुळे कोणतेही पद किंवा गुण अथवा वैशिष्ट्य प्राप्त होत नसते. व्यवृतीतील आत्मगुणांचा आविष्कार केवळ सम्यक्त्वामुळेच होतो अन्वया नव्हे. लौकिकदृष्ट्या सर्वश्रेष्ठ असलेली क्षत्रियत्वाची पात्रता देखील सम्यक्त्वामुळेच लागत असल्याने क्षत्रियांना अयोनिज म्हटले आहे. या परिभाषेत त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीचीही सूचकता नोंदलेली आहे. नृपास्तस्माद्वयोनिजाः ॥ (महापु०, ४२/१५). म्हणून राज्यसंस्थेचे बालक जातीयतेच्या अतीत असतात. विशिष्ट जबाबदारीच्या बाहेर पडून निव्वळ पात्रतेवर आधारलेल्या क्षात्रतीर्थाची ते दीक्षा घेतात. सर्व जैन क्षत्रिय वीक्षित असतात, तीर्थस्नात असतात.

जन्माच्या दृष्टिकोणातून पाहिल्यास समस्त मानव एकसारखाच आहे. एगा मणुस्सजाई । (अजप०, १ रिसह, पान ३९). बसुदेवहंडीमज्ये (असहसिरिरज्जामिसेओ, पान १६२) तर सामाजिक कार्याच्या जबाबदारीच्या विभागणीसाठी म्हणभदेवांनी पूर्वकाळीन अेकसंधी प्रजेचे प्रथमतः चार वर्ग पाडले. यदमं राड्णा विभत्ता चत्तारि गणा । त्या वर्गांना स्पष्टपणे गण म्हटले आहे. त्या चार गणांच्या सहकार्याने (गणसमगो) राज्यपालन केले. या प्राचीन प्रथात लोकांच्या विभागाना गण किंवा वर्ग अशी संज्ञा दिली आहे. ती लक्षणीय आहे. तेव्हा ‘जरी ब्राह्मण झाला अष्ट तरी तो तिन्ही लोकी अष्ट’ अशा प्रकारची जात्यवृता जैनांना निखालसपणे अमान्य आहे.

समता-अहिंसेचा प्रधान सदेश आहे- 'संगच्छ्वम्, संवद्वम्।' प्रतिवधात्मक उपाय सहजीवनाला पोषक असले तर मात्र त्यात हिंसा घडत नसते अहिंसा सदैव उत्कर्षदायिनी असून ती एक मानवी मनाची पवित्र व निर्मळ अवस्था आहे. मानवाच्या चेतनेची ती एक अभिभावात्मक प्रक्रिया आहे, एक महान साधना आहे याच साधनेतून विश्वज्ञाती आणि विश्वबधूता साकार होतात उलट याच्या अभावामुळे जगप्रसिद्ध ऋष्यक्रांतीतील याच अर्थी सर्व पुकार व्यर्थ ठरले आहेत।

उदात्त भावना आणि उदार वागणूक भारतीय संस्कृतीची वैशिष्ट्ये होत त्यामुळेच एवढा विविध-स्वरूपी देश एकछत्री होऊ शकला, केवळ शस्त्राच्या प्रयोगाने नव्हे ! जागतिक एकतेच्या कल्पनेला हाच एक वास्तव आधार आहे ! या भूमीवरील भेषिक, नंद, खारवेल, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, अमोघवर्ष, अकबर, शिवाजी इत्यादी प्रसिद्ध राजांनी स्वतःचा धर्म वेगळा असूनही इतर धर्मासंबंधी उदात्त भावना बाळगली व प्रत्यक्षात इतरांना उदारतेने वागविले काहीनी तर परधर्माची सेवा प्रत्यक्षाही केली सांस्कृतिक जीवनातील विचारप्रणाली मध्ये रामकृष्ण परमहंस आणि म. गांधी किंवा अमेरिकेतील डॉ. किंग या सारख्यांनी मानवी क्षेत्रात जी भरीव कामगिरी केली तिचा मूलाधारही भारतीयतेतच आढळेल ! संस्कृतिसंवर्धन करणाऱ्या साहित्याची प्रतिष्ठा उच्चविषयांमध्ये जैनाचार्यांनी आपली अभिमतता सतत ठिकविली आहे. विचार, उच्चार आणि आचार या तीनही क्षेत्रातील भारतीय जीवन त्याच्या प्रभावाने भारावून गेले आहे उच्च सांस्कृतिक आदर्शांचा विचार करताना प्राचीन साहित्यात समज-माहण किंवा अमण-ब्राह्मण असा 'संयुक्त' उल्लेख येतो या पदावलीमध्येही समजांना आद्य व आदरणीय स्थान आहे पाली साहित्याला जैनांचे वा वैदिकांचे सोयर्सुतक पाळण्याचे कारण असंभवनीयच तरीही तेथे समज शब्दाचा मोठा आदर आढळतो. भारतीय संस्कृती समज सत्तेला विसरू शकत नाही हेच खरे.

विचार प्रणालीच्या या उच्चतम पातळीमुळे पुष्कळ तिन्हाइताना वाटते की ही विचारधारा अंगीकाराल्यास आत्रधर्म पाळणे, दण्डसंस्था हाताळणे, राज्यसंस्था चालविणे अशक्यच आहे, त्यामुळे क्षात्रतेजाळा अवरोध प्राप्त होतो पण तो केवळ त्याच्या समजूतीचा कोतेपणा आहे त्यात तथ्य नाही. इतिहासाला ज्ञात असलेले जैन प्रणालीतील सर्व राजे सर्व अर्थाने समर्थ प्रशासक होते युगारभीच्या आदिराजांपासून इ. सनपूर्व आठव्या शतकापर्यंतचे जीवधर-करकणू इत्यादी पुराणकालीन राजे, किंवा अनंतरकालीन भेषिक, लिच्छवी, नाथ, मल्ल, नंद, खारवेल इत्यादी प्रागैतिहासिक राजे व राजवंश, अथवा इतिहासकालीन अशोक, चंद्रगुप्त, कृष्ण, सम्राट, चालुक्य, राष्ट्रकूट, आंध्र, गंग, शिलाहार, होयसळ, सातार, इत्यादी श्रेष्ठ प्रतीचे अनेक राजे, राजवंश आणि सामंतगण, तसेच

अभयकुमार, भामाशाह, विमलशाह, श्रुतकीर्ती, सिंह, मृगेश, चामुण्डराय, टोडरमल इत्यादी अनेक घुरघुर मंत्री व सेनापती, शिवाय सिंहनदी, विजयकीर्ती, वैभवदी, अजितसेन, सोमदेव, जिनसेन, जिनप्रभसुरी, हीरविजयसुरी, इत्यादी कित्येक राजकारणपटु जैनमुनी आणि त्या सर्वांनी बजावलेली भारतीय जीवनातील उच्चतम कामगिरी विचारात घेतली तर अलिकडील मानवाची मती थक होते. जैन क्षत्रियतेचा विचार म्हणजे केवळ पुराणातील वागी नव्हे याचा पुणेपूर प्रत्यय आल्याशिवाय राहात नाही.

दूरस्थ व्यथेची कथा कितीही रंजक भासली तरी ती रक्ततरंगक असल्याने तिची जवळीक कोणालाही नको असते कारण प्रत्येक प्राणी जीवनप्रिय असतो आणि व्यथा जीवनाला प्रतिकूल असते प्राणव्याधाताचा सहार जीवनपर कसा असणार ?

निविशते यदि शूकशिक्षा पदे
सुजति सा कियतीमिव न व्यथाम् ।

पामात जरी कुसळ बोचले तरी व्यथेची मुसळ किती मोठी ! मारा आणि जगा हा दृष्टिकोन कुसळाइतकाच क्षुद्र असला तरी तो जीवनातील सारी भद्रता नष्ट करतो. वस्तुतः सर्व प्राण्यांचे जीवनतत्त्व एकच असल्याने स्वतःच्या जीवनासाठी निराळा भतलब व दुसऱ्यासाठी निराळा तर्क स्वीकारता येत नाही ! शिवाय घरील आदेशातून ' मला मारा आणि जगा ' किंवा ' मारा व मरा ' असा आत्मघातकी किंवा सर्वघातकी अर्थही समवतो, तो यथार्थ नव्हे ' जगा व जगू द्या ' हा मंत्र स्वीकारूनही जीवनातील सर्व सन्नाह नष्ट होतीलच याची जाणी नसली तरी सन्नाहमाचा सभव मात्र कमी होतो. सन्नाह जालाच तर तो आपद्धर्म ठरतो ! नित्यधर्म नव्हे ! उपायपूर्वक त्याचा मुकाबला केल्यावर आपद्धर्माकडून सद्धर्माकडे चटकन परत फिरता येते हा काय कमी फायदा आहे ? सन्नाह ही सहारक्रीडा आहे. ती जीवनपर कशी ठरणार ?

सुसंस्कारित जीवन जगणे हा मानवाचा स्थायीभाव आहे त्याला सहाराची घृणा आहे जीवन जगण्यातच मानव पोमवत असतो. निसर्गतच त्याचा फल सहारापासून दूर जाण्याचा असतो. तो आपली नखेसुद्धा छोटून टाकतो तीक्ष्ण नखधारी प्राणी हिंस्र असतात माणूस त्यापासून सावध राहातो जीवनलालसा तीव्र असते शस्त्रप्रवृत्ती नागरी आवरणात वावरली तरी ती आतून विषारीच असते म्हणून ती जीवनव्याधाती योजना प्रसवत राहाते संधी मिळताच दुसऱ्याच्या गळघाला नख लावण्यास उद्युक्त होते या क्रौर्याच्या अस्तित्वामुळे अनेक शस्त्रास्त्रांचा नवा आविष्कार होतच राहतो. आणि शस्त्राचा भरवसा येत नसल्याने जगावर

शीत युद्धाची छाया सदैव पसरलेली राहते सुयाचे उत्पादन कपडे शिवण्यासाठी असते पण बंदूकीच्या गोळीची निर्मिती मात्र दुसऱ्याला मारण्यासाठीच होत असते शिवण्यासाठी सुई आणि सुईमुळे शिवण्याची क्रिया चक्राकार चालू राहते ! आवश्यकताच आविष्काराची जननी असली तरी पुढे मुलगीही जननकार्य करीत राहते ! तेव्हा मारण्यापाठी शस्त्र आणि शस्त्रामुळे मारणे चालूच राहणार, ते तसे संपणार नाही अत्रुदुद्धी सपत्याशिवाय क्षमा नादत नाही

मानवी मनात क्षमाभाव पोसविण्याऐवजी सूडभाव उराशी बाळगणे म्हणजे शेतात अन्यघान्य पिकविण्याऐवजी अफूची पैदास करणे होय जीवनातील आनंद कुलविण्याऐवजी दुःखाची खाई खोदण्यात जीवित वेचणे होय सूड भावना, तिची साधने, प्रयोगाची क्लृप्ती इत्यादींचा आविष्कार मानवी कारणासाठी नसतोच त्यातील विनाशाची दिशा स्पष्ट दिसते मानवी शक्तीचा व्यय जीवनाच्या विनाशासाठी जितका होत असतो तितका विकासासाठी जेव्हा होत नाही तेव्हा मानवी मूल्येही मरतात, सामाजिक जीवनापेक्षा सामाजिक हानीच वाढत जाते या सभ्रमातील भयानक खेळ ज्यांना आवडतो ते मात्र मैदानात येऊन मरत नसतात सभ्रमाची कारणे शिजविणारे राजकारणी नेहमी बहुक दुसऱ्याच्या खाद्यावर लावत असतात तेच लोक मानव जातीचे खरे शत्रू होत

ज्वालने जळजळ संपत नाही इधनाचा पुरवठा, वाऱ्याची मदत यामुळे ज्वाला अधिक उफाळतात, तिच्या सर्वभक्षी स्वभावामुळे साऱ्या विश्वाची राख-रागोळी होते तसेच युद्धाने युद्ध संपत नाही. ' शाततेसाठी युद्ध ' ही घोषणा एक विश्ववचना आहे. सभ्रमातील शक्ती कमी पडल्याने घटकाभर मदावलेल्या लढाई-वखन शत्रुत्व सपत्याची कल्पना विपरीत आहे प्रतिकार कधी स्थायी ठरत नसतो कारण स्थायीभाव गुणात्मक असतो. जीवनातील स्थायीभाव प्रसन्नता आहे, सूड नव्हे ! प्रसन्नता क्षमेच्या उदरी जन्मते व मैत्रीच्या भावनेत पोसवते या प्रसन्नतेचे संरक्षण करण्याची पात्रता म्हणजेच ऋषसंप्रणीत क्षत्रियता प्रतिकाराने दाखून टाकलेली आग बारा लागताच मडकून उठते असा अपुरा व फसवा मार्ग ऋषभ-भरताच्या परंपरेत बसू शकत नाही

त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टीनीती, राजनीती व युद्धनीती अगदी सूर्यप्रकाशा-प्रमाणे स्पष्ट दिसते ती आपल्या भूमीवरील पहिल्याच युद्धाच्या पादर्वभूमीवर सांस्कृतिक जीवनाच्या दृष्टीने या भरत-बाहुबलीच्या युद्धाला फार मोठे महत्त्व आहे ! तेथे युद्धकारण, युद्धपद्धती, जय, पराजय, लाभ, हानी यासवषीच्या सर्वत्र कल्पना एकदम निराळ्या असल्याचा प्रतिभास होईल इतरत्र अधिक प्रसिद्ध असलेले कौरव-पाण्डवचे महाभारत युद्ध क्षात्रतेजाच्या तुलनेत कदाचित युद्धही ठरणार नाही कारण त्यातून सर्वनाश उद्भवला तर पहिल्या युद्धापासून कोणतीच

हानी उद्भवली नव्हती दोन्ही युद्धे मावाभावामध्येच लढली गेली पण पहिल्यातून लहान भाऊ अधिक पूज्य ठरला तर मोठ्या भावाचे वैभव अधिक वाढले ज्याच्या उदीरणेची परिसीमा प्रत्यक्ष अनुभवण्यास मिळाली तर पांडवांच्या युद्धात अखेरपर्यंत खऱ्या जयाची उदीरणा झालीच नाही. जयाचा अनुभव घेण्याची तीव्र हाव बाळगणारा कोणीही मोठा शिल्पकच राहिला नाही सर्वच सोंगट्या पटावरून दूर गेल्या या दोन युद्धामध्ये जो विशिष्ट फरक आहे त्याच्या आविष्कारामागे विशिष्ट जीवनश्रद्धाच कारणीभूत आहे या मानवी मूल्यामुळेच जैन क्षत्रियतेमध्येही विशेषता आढळते. तिचा उद्देश वेगळा म्हणून हेतुसिद्धीही वेगळीच. हा सर्व त्या सर्वोदय-तीर्थाचाच प्रभाव आहे। त्या तीर्थप्रणालीतील कोणतेही जीवित-कार्य समयपक्षी आपत्तिहारक, संपत्तिदायक आणि अम्युदयकारकच असते !!! केवळ याच तीर्थातील क्षत्रियधारेतून—

उत्तिष्ठेद् यद्यशो तस्मात्तस्य शान्तिः कुतोऽन्यतः ।
घ्नन्ति शत्रुमपि नो यशोधनाः ।

हे यशाचे सूत्र प्रत्यक्षात आविर्भूत होणे शक्य आहे

जैन क्षत्रियानुयोगाला ऐहिक सुख—सपत्नीचा विटाळ होतो असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही सर्वोदय-तीर्थाच्या प्रवर्तनामध्ये भौतिक वैभवाचाही पूर्णाविष्कार सिद्ध आहे म्हणूनच जैन तीर्थकरांच्या समवसरण-रचनेतील अखिल दैवी व मानवी वैभवाचा कळस साऱ्या त्रिलोकामध्ये वरचढ असतो. वैभवसंपन्नते-कडे वाकड्या नजरेने पाहण्याचे काहीच कारण नाही. घनतत्परता ही प्रशस्तच आहे महापुराणकारांनी घनतत्परतेला अनोळखीमुञ्चता (३५/१२२) म्हटले आहे शिवाय अहो कष्टा वरिद्धता । (२६/४९). द्वारिद्र्यच सर्वे प्रकारच्या कष्टाचे माहेर असल्याने धनार्जनाला उत्तेजन दिलेले आढळते याच २६ व्या पर्वातील सपन्न जीवनाचे वर्णन महापुराणातील आर्थिक जीवनाचे दर्शन बहविण्यास समर्थ आहे आभरण—अलंकार—वस्तूच्या वैपुल्यामुळे समृद्धीचे प्रदर्शन साकार होते विविध वाहनाच्या सोई जीवनातील आर्थिक प्रगती दाखवितात अक्षीयमहानस (३६/१५५) यासारखे उल्लेख भोगसमृद्धीचे आणि भोगमय जीवनाचे उत्तमोत्तम प्रतीकेच होत जीवनातील गुणवृद्धी आणि विविध विद्यासिद्धी वैभवसंपन्नतेबरोबरच सांस्कृतिक श्रेणीचीही त्रिमिती दाखवितात शिल्पशाला (Factories), आयुधशाला, शयनासन—उपकरणे, वास्तुशाला, नगर-रचना, ग्रामव्यवस्था, वस्त्रशाला, इत्यादी उद्योगसंस्था भरतचक्राच्या राज्यात भरभराटीस आलेल्या होत्या विविध व विपुल स्त्रीभोग-प्रकारावरून (३७/११० ते १४१) आणि इतर दशविध भोगोपभोग—विवरणावरून (३७/१४३) त्याची आरोग्यसंपन्नता व उपभोगपात्रता, अवतसकादी

अलकरावरून (३७/१५३) सौंदर्यप्रियता, सिंहादकादी (३७/१६४) शास्त्रावरून अस्त्र-प्रवीणता, सूर्यप्रभ छात्रादिकावरून (३७/१५६) तेजस्विता, कालनिधीवरून (३७/७५) साहित्यशीलता, पाण्डुक निधीवरून (३७/७८) अन्नसमृद्धी इत्यादी त्या काळच्या विविध जीवनक्षेत्रांतील अनेक बाबींचे परिज्ञान होते अर्थशास्त्रातील सुप्रसिद्ध स्थगित (आपत्कालासाठी राखीव) योगोपभोगाचा प्रकार तर त्याच्या सांस्कृतिक प्रगतीचा आदर्श टप्पा दाखविल्याशिवाय राहात नाही ऐहिक कल्याणाचा मूलाधार म्हणून अर्थाची महती सर्वत्र मानलेली आहे. दुःखनाश आणि श्रेयसिद्धीबरोबरच प्रेय-समृद्धीची सुगमता हा सम्यग्दर्शनाचा प्रारंभिक परिपाक मानलेला आहे. मानवी कल्याणामध्ये सुख (Happiness), आनंद (Pleasure) आणि तृप्ति (Contentment) अशा सर्व गुण भावाचा अंतर्भाव होत असतो या सर्वांनी सपन्न अशा भरतचक्राच्या समृद्धीचे चित्र पुढील शब्दावली-मध्ये साकार झालेले आहे-

नानारत्ननिधानदेशविलसत्सम्पत्तिगुर्वीमिमां

साम्राज्यश्रियमेकभोगनियतां कृत्वाऽखिलां पालयन् ।

योऽभून्नैव किलाकुलः कुलवधूमेकानिवाङ्कस्थितां

सोऽयं चक्रधरोऽभुनक् भुवममूमेकातपत्रां चिरम् ॥

- महापुराण ३७/२०२.

हे विधान अक्षरशः सारे आहे कारण ऐहिक आणि आत्मिक संपदेचा मूलाधार येकच आहे-

धर्मो हि भूतं सर्वासां धनदिसुखसंपदान् ।

- महापुराण, २/३३.

(१३) नामकरणविधीवरून जीवनातील सत्कारी प्रवृत्तीचा आणि श्रद्धा-पूर्तीचा बोध होत असल्यामुळे चांगल्या नामस्मृतीचा वारसा आपल्याकडे यावा असे सर्वांनाच वाटते म्हणून पूर्वीपासूनच भरतवर्षाच्या नामकरणाचे आकर्षण दुर्दमनीय झालेले आढळते. देश हाच संस्कृतीचा मूलाधार असतो. म्हणून भूमीच्या क्षगड्या-इतकाच त्या नावातील सांस्कृतिक तथ्याचा क्षगडा तीव्र होत असतो भरतवर्षाच्या सधर्मात हा अनुभव तीव्रपणे प्रत्ययकारी आहे हे अभिधान एक महान श्रद्धास्थान असल्याने आपल्या तेजस्वी जीवनासाठी त्याचा आधारस्थानासारखा उपयोग होतो त्या नामस्मृतीमधील महान व्यक्तित्वाची स्फूर्ती उमेदवाराना हवीहवीसे वाटते म्हणून महती वाढत जाते सांस्कृतिक नावे ओजाची उगमस्थाने असतात नामकरणातील प्रक्रियेची अर्जा प्रगतीला प्रेरणा देते. नावामुळे स्मृतिरूपाने अमर

होण्याची इच्छा तुप्त होते. नावाचा इतिहास म्हणजेच नामधारकाच्या संस्कृतीचा इतिहास हे मनीकरण जगत असल्याने नावांना संस्कृतीइतकेच मूल्य प्राप्त होते. भूमीवरील नामसंस्काराची परंपरा वारसाहक्काचे निदर्शक आहे अशा मर्व घोर नावामध्ये भरताचे नाव अग्रगण्य आहे. त्यातून नराचा नारायण होण्याची प्रेरणाशक्ती लाभते त्यातील जीवनदर्शनामुळे राष्ट्रीय हेतूची सिद्धी साकार होते. मात्र ती राष्ट्रीयता आपल्या प्रभुत्वाखाली आणण्याची स्वार्थी भावना जागृत झाल्याने प्रस्तुत झगडा तीव्र भासतो व तो उन्मार्गी वावतो. तेव्हा ह्या उन्मार्गचि निराकरण करण्यासाठी मौलिक इतिहास अभ्यसनीय ठरतो. या मर्व सांस्कृतिक महत्तेचा मालक ऋषभेय भरत आहे हे सर्व प्रकारच्या पुराव्यांनी सिद्ध होणे

(१४) स्थलनामकरणावरील दृष्टिक्षेपामुळे सांस्कृतिक स्मृतींना साकार होण्यास मदत व्हावी ही अपेक्षा ! या अभियोगातून एक सवेदनशील Kaleidoscope (चाखट्याक) सादर केला आहे. वाचकांनी तो मनःपूत वापरावा आणि त्यातून मनःचक्षूसमोर प्रतिबिंबित होणाऱ्या बहुरंगी भावतरंगाना स्वतःच्या कल्पनेतून निसृष्ट होणारी रंगपुटे चढवावीत त्या प्रतिक्रियेत जे काही नाकार होईल त्याचा मनापासून अनुभव स्वतः घ्यावा. आणि जे साध्य होईल ते दुसऱ्याच्या सवेद्यतेला चालना देण्यासाठी प्रकाशात आणावे एवढीच प्राथमिक भावना

वृषभाय नमोऽशेषस्थितिप्रभवहेतवे ।

त्रिकालगोचरानन्त-प्रमेयाश्रान्तमूर्तये ॥

— महापुराण, पं० ४२, पुष्पिका १.

प रि शि ष्ट

आइक्खामि विभावेमि किट्टेमि पवेदेमि सअट्ठं ।
सहेउं सणिमित्तं भुज्जो भुज्जो उवदंसेमि ॥

— सूत्रकृताग, श्रुतस्कन्ध २, सूत्र ७

परिशिष्ट १

ऋषभदेवांच्या १०० पुत्रांची नामावली

श्री आदिराज ऋषभदेवांच्या १०० मुलांची व २ मुलींची नाममालिका समग्रपणे तपासणे एक स्वतंत्र काम आहे. पण पुढील किरण-कवडसा वाचकाना प्रकाश दिल्याशिवाय राहणार नाही—

१ भरत	२ बाहुवली	३ शल	४ विश्वकर्मा
५ विमल	६ सुमल्ल	७ अमल	८ चित्राग
९ व्यासकीर्ती	१० वरदत्त	११ सागर	१२ यशोधर
१३ अमर	१४ रघवर	१५ कामदेव	१६ ध्रुव
१७ वच्छ	१८ नन्द	१९ सुर	२० सुनन्द
२१ क्रुल	२२ अङ्ग	२३ वङ्ग	२४ कौशल
२५ वीर	२६ कलिंग	२७ मागध	२८ विदेह
२९ सगम	३० दशार्ण	३१ गभीर	३२ वसुचर्मा
३३ सुवर्मा	३४ राष्ट्र	३५ सुराष्ट्र	३६ बुद्धिकर
३७ विविधकर	३८ सुयश	३९ यश कीर्ती	४० यशस्कर
४१ कीर्तिकर	४२ सूरण	४३ ब्रह्मसेन	४४ विक्रान्त
४५ नरोत्तम	४६ पुरुषोत्तम	४७ चन्द्रसेन	४८ महासेन
४९ नम सेन	५० भानू	५१ सुकान्त	५२ पुष्पयुत
५३ श्रीधर	५४ दुर्धर्ष	५५ सुसुमार	५६ दुर्जय
५७ अजेयमान	५८ सुधर्मा	५९ धर्मसेन	६० आनन्दन
६१ आनन्द	६२ मन्दसेन	६३ अपराजित	६४ विश्वसेन
६५ हरिपेण	६६ जय	६७ विजय	६८ विजयन्त
६९ प्रमाकर	७० अरिदमन	७१ मान	७२ महाबाहू
७३ दीर्घबाहू	७४ मेघ	७५ सुघोष	७६ विश्व
७७ बराह	७८ सुसेन	७९ सेनापती	८० कपिल
८१ शैलविचारी	८२ अरिजय	८३ कुजरबल	८४ जयदेव
८५ नागदत्त	८६ काश्यप	८७ बल	८८ धीर
८९ शुभमती	९० सुमती	९१ पद्मनाभ	९२ सिंह
९३ सुजाती	९४ सजय	९५ सुनाभ	९६ नरदेव
९७ चित्तहर	९८ सुरवर	९९ दुदरथ आणि १०० प्रमज्ज	

— अभिधानराजेन्द्रकोश, वसुध, पान ११२९.

ऋषभदेवांच्या पुत्रांच्या नामावली-संग्रहामध्ये उपलब्ध झालेली हीच सर्वात मोठी आणि परिपूर्ण यादी होय. याला जंबूदीवपण्यसि आणि कल्पसुबोधिका या ग्रंथांचा आधार आहे. याशिवाय सुप्रसिद्ध भागवतपुराणामध्येही एके ठिकाणीच १०० पैकी १९ पुत्रांची नावे उपलब्ध होतात हेही एक वैशिष्ट्यच होय.

आत्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास । येषां खलु
महायोगी भरतो ज्येष्ठः...। तमनु क्रुशावर्तं इलावर्तं
ब्रह्मावर्तं मलयः केतुर्भद्रसेनः इन्द्रस्पृग्विदभः कीकट इति
नवनवति प्रधानाः ।

कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः ।

आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः ॥

— भागवतपुराण, ५/४/९-१२.

या सदभस्थळावरून १०० ऋषभपुत्रांपैकी पुढील १९ नावे उपलब्ध होतात—

१ भरत	२ क्रुशावर्त	३ इलावर्त	४ ब्रह्मावर्त
५ मलय	६ केतू	७ भद्रसेन	८ इन्द्रस्पृक्
९ विदभ	१० कीकट	११ कवी	१२ हरी
१३ अंतरिक्ष	१४ प्रबुद्ध	१५ पिप्पलायन	१६ आविर्होत्र
१७ द्रुमिल	१८ चमस	आणि	१९ करभाजन

तसेच महापुराणातील सोळाव्या पर्वांपैकी दुसऱ्या व तिसऱ्या श्लोकात १ भरत, २ बाहुबली हे दोन सर्वविख्यात पुत्र आणि १ ब्राह्मी व २ सुदरी ह्या दोन कन्या मिळून चार अतिप्रसिद्ध नावाशिवाय पुढील ६ नावे एकत्र आढळतात—

(३) वृषभसेन, (४) अनंतविजय, (५) अनंतवीर्य, (६) अच्युत,
(७) वीर आणि (८) वरवीर.

याशिवाय इतरत्र संकीर्णतया (९) हरी, (१०) जय इत्यादी अनेक नावे आढळतात. संपूर्ण यादी तयार करणे हे एक स्वतंत्र काम आहे.

कुठल्याही यादीमध्ये साधारणतः भरत व बाहुबली ही दोन प्रमुख नावे समान आढळतात. पण प्रसिद्ध भागवतपुराणात मात्र बाहुबलीचे नाव निदान बरील सदभस्थळी तरी आढळत नाही हे कुसुहलजनक असले तरी समग्र ग्रंथ सूक्ष्मपणे निरीक्षित्याशिवाय निश्चित निर्णय घेता येत नाही. मात्र प्रथम पुत्राचे केवळ भरत हे नावच नव्हे तर त्याचे ज्येष्ठत्व, चक्रित्व आणि एकूण भावाची १०० ही

सत्या, तसाच त्याचा उत्तराधिकारी अशा सर्व प्रमुख बावी मात्र सर्वत्र सुसंगत व एकमुखीच आढळतात

भागवत पुराणातून उपलब्ध झालेल्या १९ नावांमधील फक्त एक भरत सोडून दुसऱ्या एखाद्याही नावाचा महापुराण अगर जवूदीवपण्णसि-कल्पसुबोधिका-प्रणीत अभिधानराजेन्द्र यातील यादीशी मेळ जमत नाही मात्र भागवतातील १२ वे हरी आणि १४ वे प्रवृद्ध या दोन नावांची, अनुक्रमे अभिधानराजेन्द्रमधील ६५ व्या हरिषेण आणि ३६ व्या वृद्धिकर या नावाशी असलेली जवळीकता सहजतया लक्षात येण्यासारखी आहे

(१) महापुराणात उपलब्ध होणाऱ्या भरत, बाहुबली, बृषभसेन, ब्राह्मी व सुंदरी या पाच अतिप्रमुख नावांशिवाय इतर नावांपैकी वीर, हरी, जय, क्रक अशा काही नावांचा अभिधानराजेन्द्रमधील नावाशी सामान्यतः मेळ जमतो. बरील यादीमध्ये मात्र वीर हे एकच नाव समान आहे

(२) बाकीची ५ नावे मात्र समान दिसत नाहीत

(३) यास्तव दिगंबर जैन प्रणालीतील संपूर्ण १०० नावांचा शोध घेतल्याशिवाय या सबभत्ति जास्त बोलता येत नाही

(४) नामकरणाच्या पद्धतीच्या दृष्टीने पाहिल्यास महापुराणात वीर व वरवीर तर अभिधानराजेन्द्रमधील सुर (१९) आणि सुरवर (९८) ही नावे एकाच शैलीची दिसतात

(५) जैनागमात किंवा भागवत पुराणात आढळणाऱ्या ऋषभपुत्राच्या नावानुसार आणि त्याच्या इतर सवशीजनांच्या नावानुसारही काही नगर-क्षेत्र-देश-प्रदेश इत्यादी स्थळांची नावे चिर रूढ झाली आहेत.

(६) महापुराणातील पर्व १६ मध्ये श्लोक १५२ पासून पुढे सुकोशल ते कैकयपर्यंत जवळ जवळ ५२ देश-प्रदेशांची नामावली दिलेली आहे तीही या दृष्टीने तपासून त्याची हरिवंशपुराणात किंवा त्रिपण्डितशलाकापुरवचरितामध्ये आढळणाऱ्या अशाच नावांशी तुलना करण्यास वाव मिळण्यासारखा आहे

परिमिष्ट २

राज्यकर्त्या स्वपुत्रांना ऋषभजिनांचा उपदेश

भागवत पुराण, पंचमस्कंध, अध्याय ५ मध्ये मुनी ऋषयनांना राज्याच्या मुलांना जो उपदेश दिलेला आहे तो लक्षवेधी आहे. 'स्वपुत्रेभ्यो धर्मोपदेशः' अर्थात स्वपुत्रांच्याचे विधान जैन वर्गातील मुनींच्या आचारमार्गाचा आणि अद्वैत सनातन अनुसृत आहे. राजातील तात्पर्य ६ व्या प्रकरणात दिलेला आहे. अर्थात त्याच स्वराजाचा उपदेश जितसेन आचार्याच्या महापुराणातही (पर्व ३४/११४ ते १२४) सादर झाला.

जितिकेवर्षाची पूर्वी करणासाठी भरत वज्रने केव्हा आल्या सर्व राजांनाही धरत येणासाठी विरोध पाठविता केव्हा त्यांना मरणाचे आदेशित नासत होते नाही. कारण ते सर्वकाय बघ्याली, मानछाली व बर्बादशाही होते. ऋषभदेव-शिशुपति दुष्टपुत्रास प्रमान करणे त्यांना माहीतच नव्हते. त्यामुळे बाह्यवर्तीद्विषात बाष्पीचे सर्व १८ नाक सत्ता येणासाठी सगळ ऋषभदेव रीत्येकगट्टे पडे. त्यानसंगी त्यांनी मिळता हा उपदेश ! मरणाचा वकलाती प्राणी मरणातून न निटनाच्या अगदधानातून स्वयं सचक्रुनापांना परावृत्त करत अविनाशी कला मोक्षनागांमध्ये त्यांचे चित्त स्थिर करणासाठी जगवान ऋषभदेव म्हणतो—

“महा मनस्वी, उत्तम देहधारी, तूच आणि सत्संग-संग्रह अद्या गंवहस्तीप्रमाणे सर्वयैव स्वतंत्र जीवन जगणाऱ्या मुलांना, तुम्ही दुष्टपुत्रांचे सेवक होणे कसे संभवेल ? हे अश्रुव राज्य, कीर्णविल काण्व्य आणि ऐश्वर्य-आवेग-उन्माद यांनी दूषित झालेले तात्पर्य यांच्याशी तुम्हाला काय करूच आहे ? परस्परमध्यनि परानृत होणाऱ्या सैन्यदलाचा काय मरवडा ? ज्याचे अगहरण होणे शक्य आहे अद्या जैनवाजा काय उदयांग ? तूष्णागती प्रदीप्त करणाऱ्यांनी ईशनाचे स्वहृद धारण करणारे घन तृप्तीदायक नष्ट तापदायक आहे. विषयास्वाद हा विषास्वादच होय. रजाचा आस्वाद अनेक वेळा वेळनही परत संतोष लाभत नाही त्याची पुनरावृत्ती करण्यात काय मौज आहे ? सल्ल वना नांगाने अस्वास्त्रांची नैत्री करावी लागते, जेथे वांढवच शक्य होताना,

परिशिष्ट ३

ऋषभ-संस्कृतीचा भारतीय आविष्कार

जीवनाचे एक समग्र दर्शन, दैनंदिन व्यवहाराकडे पाहण्याचा एक दृष्टिकोन या दृष्टीने महाभारतातील 'ऋषभगीता' आणि 'सगर-अरिष्टनेमि-संवाद' यातील मूळप्रेरणा एकदर ऋषभ-संस्कृतीशी किती सुसंगत व समरूप आहे! कदाचित् जैन क्षत्रियानुयोगाची सैद्धान्तिक बाजू येथे स्पष्टतया दृगोचर होणार नाही, पण त्या सिद्धान्ताची मूळबीजे अकुरण्यास आवश्यक अशी भूमी आणि वापसा या दोन्ही गोष्टी या बोधविवेचनात विद्यमान आढळतात. त्याचे आतर्दर्शन अनुभवणे स्वल्याशिवाय राहणार नाही.

कपायविजयातच क्षात्रविजयाची परिपूर्ती, आत्मबोधीतूनच विश्वबोधनाचा मार्ग, भोगसामर्थ्यातूनच निरासक्ती, निःसंगतेतून मुक्ती, आत्मौपम्य दृष्टीतून अहिंसापर क्षात्रवृत्ती, क्षुभानुयोगातून कल्याणकारी सपत्ती, आत्मविवेकातून मनःशांती इत्यादी गुणरूप ऋषभ-संस्कृतीच्या मार्गावरील प्रगतीचे काही ठळक ठळक टप्पे (Mile Stones) जैनसाहित्याप्रमाणे महाभारतासारख्या इतर पुरातन ग्रंथातही समांतरच नव्हे तर अगदी एकरूप झालेले दिसतात. ही एकरूपता लक्षणीय आहे या साहित्यबारेमध्ये अतिप्राचीन इतिहास, मानवी जीवनातील कल्याणाची आदिम तत्त्वे, समयप्रधान संस्कृती इत्यादी मानवी तथ्यावर जसा तसाच जैन क्षत्रियानुयोग आणि शासनसंस्था यावरही फार मोठा बोधनशील प्रकाश पडतो. असे अनेक प्रसंग महाभारतात, विशेषतः क्षान्तिपर्वत ठिकठिकाणी आढळतात! त्याच्या अंतरगावर वाचकानीच मनसोक्त विचार करावा.

पितामह भीष्मांना धर्मराजाने दुर्योधनासवचीची आपली आशा निवेदन करून, त्यामुळे आपल्या मनाला क्लृप्तता आल्याचे सांगितले. तेव्हा ती मनोग्लानी दूर करण्यासाठी भीष्मानी ऋषभ-नीतेच्या प्राचीन उदाहरणाने धर्मराजाच्या मनाला शांती देण्याचा प्रयत्न केला तत्सवधीचा उपदेश महाभारतामध्ये ऋषभ-सुमित्र-संवाद अथवा ऋषभ-गीता या नावाने प्रसिद्ध आहे.

या उदाहरणात्मक आख्यानातील ऋषभ ऋषी कोण व तो कोणत्या काळी होऊन गेला याचा इतिहास येथे सागावयाचा नाही. मात्र हा ऋषभ मुनी म्हणजे प्रथम प्रजापती नाभेय ऋषभनाथ नव्हे हे उघड आहे हा सुमित्र-उपदेशक ऋषभ कितीही अनद्यतन असला तरी तो युगाविराज ऋषभदेवांइतका पुरातन मुळीच नाही. स्पष्टतः तनू ऋषी या ऋषभापेक्षाही पूर्ववर्ती आहे. ऋषभ तीर्थंकर

निश्चितपणे ज्ञातकाळातील सर्वप्रथम ऋषिमुनी असून इतर सर्व ऋषिमुनींचे आद्यगुरु होत. त्यामुळेच ऋषभ हे नाव देखील एका विशिष्ट संस्कृतीचे निदर्शक आहे. एवढेच नव्हे तर याही ऋषभगीतेतील सवादाचा आत्मा विशिष्टच आहे ! यातील वैशिष्ट्यावर कोणतीही चर्चा न करता त्याचा विचार स्वतंत्रपणे ग्हावा म्हणून ते क्षेत्र वाचकाच्या हवाली मूकपणे करीत आहे

मन्वंतरकालीन ऋषभ-संस्कृतीची प्रभावळ भौष्मकालाच्या फार प्राचीन कालापासून विद्यमान होती. आणि तिचे धर्ममय स्वरूप वैदिक आर्यांच्या ऋग्वेदीय उपासनेपेक्षा किंवा यजुर्वेदीय यज्ञ-यागापेक्षा अगदी वेगळे होते ते परम पारमार्थिक व आत्मनिष्ठ असून आर्यपूर्वकालीन भरतवर्षातील आदिम निवासींच्या प्राग्वैदिक संस्कृतीशी समानधर्मी आहे. या ऋषभ-गीतेतील चर्चा शब्द-रचनेच्या दृष्टीने सवादबद्दल असली तरी तिचे आंतरस्वरूप मात्र चिंतनशील, सर्वोघनात्मक व आत्मशोधनपर आहे असे प्रगट चिंतन स्व-पर-प्रकाशदायी असते ! हा असला महाभारतातील भाग विचारप्रणालीच्या दृष्टीने वेदकाळापेक्षा निश्चितपणे पुरातन व सनातन आहे हे त्याच्या अगभूत स्वरूपावरूनच सिद्ध होते या समीचीन संस्कृतीचा हा जो आविष्कार आजही महाभारतात अक्षुण्ण राहिला आहे त्याचा स्वतंत्र अभ्यास करता येण्याइतका तो सविस्तृत आहे

या अविकारी, कपायविजयी व वीतरागानुकूल संस्कृतीचा मूलस्रोत ऋषभनाम तीर्थंकराच्या तीर्थानुष्ठानाशी एकरूप असलेल्या तीर्थपालनाच्या परंपरागत प्रणालीतच सापडणे शक्य आहे प्रसिद्ध उत्तरजज्ञयणसुय या भागनाच्या मूलसूत्रातील—

आसा ह आगाससमा अणंतिया ॥

(१/४४).

दुप्परिचया इमे कामा णो सुजहा अधीरपुरितोह ॥

(८/६).

सल्लं कामा, विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।

कामे पत्येमाणा अकामा जंति दोग्गहं ॥

(९/५२).

अशा विधानाशी ऋषभगीतेतील तात्पर्याचा सवध किती घनिष्ट व अकाट्य आहे ! आणि 'सगर-अरिष्टनेमि-संवाद' मधील विषय आणि आशय याच श्रुतांगमातील—

रागद्वोसादभो तिव्वा नेहपासा भयंकरा ।

ते छिदिता जहाणायं बिहरामि जहवकर्म ॥

(२३/४३).

अशा म्नेहपाशाच्या भयंकरपणाच्या विवानाची व त्यातील मूळ तत्वाशी
अथवा गुणभद्र आचार्यांच्या-

जन्तो किं तव शान्तिरस्ति न भवान् यावद्दुराशामिमा-

-मंहः संहतिवीरवरिपतना-श्रीवैजयन्तीं हरेत् ॥

- आत्मानुवासनम्, ५०.

या आत्मानुचितनाथीही किती समरूप व एकरूप आहे ! शिवाय यातील
आद्येच्या आगयानुसारी परिशीलनात अनुत्पन्न असलेले कर्म-सिद्धान्त, कर्म-
वचानुकूल स्थिती, कर्मविपाक आणि संसारी जीवांची कर्माधीनता या चक्राकार
भ्रमणातून बाहेर पडण्यासाठी मंदविज्ञान, चेतनामय स्थितीचा आत्मप्रत्यय,
मोहविजय आणि अनंत गूणसाधनेची परिपूर्ती अशा तीर्थंकर-मार्गाची सगळी प्रतिष्ठा
लक्षावेची आहे. डावा व उजवा हात निरनिराळ्या दिशेला असले तरी त्या
घरीरातील आत्मतत्त्व मात्र एकमेवच असले इतकी अद्वैतता त्यात आढळते !

(अ) ऋषभ - सुमित्र - संवाद (ऋषभगीता)

हैहय कुळातील मित्र राजाला सुमित्र नावाचा पुत्र होता. तो राजा जाल्यावर
एकदा मृगयेसाठी वनात गेला. तेथे त्याने एका मृगाला आप्तपर्व बाणाने विद्ध
केले. तरी तो मृग बाण घरीरात घेऊन तसाच पळून गेला. राजाने पाठलाग
केला. तो कधी दिसे तर कधी दृष्टीमाद होत असे. राजाने अनेक बाण मारले.
तरी ते सर्व बाण घेऊन तो पळतच राहिला. मोठ्या आशेने पाठलाग करीत
असताना राजा सुमित्र एका आश्रमात येऊन पोहोचला (१२५).

तेथील ऋषींनी त्याचे स्वागत केले. आशेचा रंग जाल्याने ऋषी नष्ट
होऊन थकवा आला, त्यामुळे विभ्रंतीसाठी आपण आश्रमात आल्याने सांगून,
आश्रमवासींना त्रास जाल्याबद्दल राजाने दुःख व्यक्त केले. आणि नंतर मन धानी-
साठी सुमित्र राजा तेथील ऋषींना म्हणाला-

'महासागर किंवा कुलपर्वत कितीही मोठा असला तरी त्याला मृग
आकाश व्यापता येत नाही. तसेच मी मोठा आघात झालो तरी मला त्या
आघाता अंत सापडत नाही. म्हणून हे ऋषिजन हो ! मला आघात आणि आकाश

या दोहोपकी कोणाचे प्रमाण अधिक मोठे आहे, त्याचे कारण काय आणि त्याचे सामर्थ्य कशात आहे ते समजावून सांगा (१२६).'

राजाचा हा प्रश्न ऐकल्यावर त्या ऋषीमधील ज्येष्ठ ऋषी ऋषभ म्हणाला— हे नृपश्रेष्ठा, मी तीर्थाटन करीत करीत नरनारायणाच्या आश्रमामध्ये गेलो होतो तेथून जवळच असलेल्या एका दुसऱ्या आश्रमामध्ये मला तनू नावाचे एक ऋषी भेटले ते उच्च, कृश आणि उग्र तपोधारी होते त्यांनी अर्थ व अर्थ या विषयावर उपदेश केला तितक्यात तेथे बौरघुम्न राजा आपल्या परिवारासमवेत आला तो पुत्रविशोगामुळे दुःखी झाला होता त्याचा पुत्र अरण्यातच कोठे तरी हरवला होता पुत्रदर्शनाची तीव्र आशा त्याला पीडा देत होती. त्यानेही ऋषींना आशेच्या विशालतेबद्दल प्रश्न केला तेव्हा तनू ऋषी त्याला म्हणाले— तुझ्या मुलाने एक सुवर्ण कलश व बल्कले मागणाऱ्या एका याचक महर्षीचा अवमान केला होता तेव्हा त्या मुनीचा मनोभंग झाला ते ऐकून बौरघुम्न अधिकच निराश झाला. इतर ऋषिजनानीही त्याला आश्रमात येण्याचा हेतू विचारला (१२७).

तेव्हा बौरघुम्न म्हणाला— मी बौरघुम्न नावाच्या माझ्या एकुलत्या एका कुमार बयातीस मुलांचा शोध करण्यासाठी अरण्यात आलो आहे. पण मला तो कोठेच सापडेल तेव्हा मी त्याच्या शोधासाठी भ्रमण करीत आहे.

मात्र त्या बौरघुम्न राजाचा प्रश्न ऐकूनही त्या तनू ऋषीने उत्तर न देता मीन धारण केले कारण पूर्वी एका राजाने तनू ऋषींचा मनोभंग केला होता. त्यामुळे कोणत्याही राजावर कसलाही प्रतिग्रह करावयाचा नाही असे त्याने ठरविले होते तरी परंतु 'आशा एकदा मनात स्थिरावली म्हणजे तिचा विस्तार सतत वळावतच जातो आणि आशाधारी मनुष्य कित्तीही लहान असला तरी ती त्याला सतत घडपड करावयास लावते यास्तव मी त्या आशेलाच हाकून लावतो' असा त्याने त्या व्यानावस्येतत्र निर्धार केला.

त्याच वेळी 'आशाबोरो असणाऱ्या मानवासारखे कृशत्व (लघुता) दुसऱ्या कोणाचे ठायी आहे व या भूतलावर दुर्लभ असे काय आहे, याचे मला कथन करावे' अशी विनंती बौरघुम्नाने पुनः एकदा तनू ऋषीला केली.

तेव्हा मात्र ऋषींनी म्हटले— हे राजन्, आशेसारखा कृशपणा दुसऱ्या कशामध्येही नाही त्या आशेला विषयभूत असलेले पदार्थ दुर्लभ असल्याने मीही त्याच्या प्राप्तीसाठी अनेक राजाकडे याचना केली होती

राजा बौरघुम्न पुनः म्हणाला— हे ब्रह्मन्, कृश कोण आणि अकृश कोण याचे मला ज्ञान झाले आशेला विषयभूत असलेले पदार्थ दुर्लभ आहेत हेही मान्य तरीही माझ्या सद्ययाचे निरसन अधिक करावे

त्यावर तमूने उत्तर दिले— हे राजन्, वैयसंयुक्त याचक दुर्लभ असो जिचा मनो. तथापि जो याचकांचा उन्नयन करीत नाही त्या पुढील नात्र उन्नत दुर्लभ होय. १) याचकांचा आदर करून. प्रथम त्याला आत्मा कवचवत् नंतर मात्र वानप्रस्थी वसतांनाही पात्राच्या योग्यनेत्रमाने वान न देण्याच्या दृष्ट्याच्या संकेतने केली जाणारी, आणि प्रत्येकाच्या मनान सर्व्व वस्तु असणारी जी आत्मा जी माझ्यापेक्षाही हृद्य आहे. २) कृत्य, क्रूर, आक्रोशी आणि अन्धारी मानसकी आत्मा देखील माझ्याहून उत्पन्न हृद्य आहे. ३) पुत्रवर्धनासाठी आकृष्ट मानल्या मानसाची आत्माही माझ्याहून उत्पन्न हृद्य आहे. ४) आणि संततीसंबंधी निराशा, पुत्रप्राप्तीसाठी वृद्धांना, ब्रह्मवृद्धांची श्रीमंतांना व प्रेय वराची उपवर कन्यांना जी आत्मा असते ती माझ्यापेक्षा विजितरी हृद्य होय.

हे विवरण ऐकून त्या वीरछुल्ल राजाने आपल्या परिचारासह तमू श्रेणीच्या वरणी साष्टांग प्रणिवात जातला. आणि म्हणजे— मरतमू, मरुहर प्रसन्न आ. अनुग्रह करा. मला पुत्राची नेट व्हावी अशी तीव्र आत्मा आहे नसा निराश करू नसा.

अशी विनंती ऐकल्यावर तमू मुनीने प्रसन्न होऊन, त्या व जाणाच्या उन्नते राजाच्या भूरिछुल्ल पुत्राला त्याठिकाणी उत्तर हजर ठेले. राजाचा पुत्रवर्धन बळविले. नंतर आपल्या वर्ममय लवक्याचे उन्नतही तमू श्रेणीने त्या राजाचा बळविले. आणि तो निघान व श्लोकद्वारा मुनी वनात पुन. मंदार करू लागला.

देवटी श्रेयमनुनी मुनित्र राजाचा म्हणाले— हे राजन्, वरील सर्व उन्नत नी प्रत्यक्ष पाहिळी आहे आणि ती उपदेवही ऐकता आहे. तेव्हा तुम्ही अन्तर्गत हृद्यकारक असा ह्या आदेशा उत्तर त्याग कर.

उगाडरुहगने ह्या सर्व इतिवृत्त युविष्ठिर राजाचा निवेदन केल्यावर निगानह सोप्यांनी म्हणजे— हे कुंतीपुत्रा, श्रेयमनुनीने आदेशे विवरण केल्यावर त्या मुनित्रराजाने देवीक उत्पन्न वदेवकारक आणि हृद्यकारक उन्नत उपदेव त्या देला. आता तुम्ही माझा उपदेव ऐकून हिमात्म्याप्रमाणे स्थितिजित हे आणि मन्मथान टाकून वे (१२८).

महाभारत, चांतिपर्व, अध्याय १२१ ते १२८
(आधारित)

(ब) सगर - अरिष्टनेमि संवाद

धर्मराज :- पितामह, आपण अहिंसाविक तत्त्वाचे जे विवेचन केले ते सर्व खरे आहे. परंतु आम्हां राजांना ते कसे साधावे ? आमच्यासारख्या क्षत्रिय राजांनी या जगात कोणत्या तत्त्वाची आराधना करावी आणि कोणत्या गुणावर अखंड लक्ष ठेवून वागावे म्हणजे विषयसंग्रही पाश्चात्तून आम्ही मुक्त होऊ हे मला सांगा

श्रीमन् :- हे धर्मा, पूर्वी पृथ्वीपती सगर राजाने भगवान अरिष्टनेमींना असाच प्रश्न केला होता तेव्हा त्यांनी त्याचे जे उत्तर दिलेले आहे, तोच पुरातन इतिहास या कामी तुला उपयोगी आहे म्हणून मी सांगतो ऐक-

समस्त शास्त्रवेत्त्यामध्ये वरिष्ठ असलेल्या आणि सर्वात उत्कृष्ट संपत्ती कोणती याचा पूर्ण बोध झालेल्या भगवान अरिष्टनेमींना सगर राजा म्हणाला- ' भगवन्, इहलोकी कोणती उत्तम गोष्ट केल्याने मनुष्याला सुख प्राप्त होऊन तो शोक आणि शोक याच्या तडाक्यातून सुटतो ते समजावे अशी माझी इच्छा आहे ' त्यावर भगवान अरिष्टनेमी म्हणाले-

" बाबा रे, खरे सुख म्हणजे मोक्षसुख होय. पुत्र, पत्नी, धन, वाच्य याच्या व्यवसायात जो गडून गेला आहे अशा मूढाला हे सुख प्राप्त होत नाही कारण स्नेहपाशात सापडल्यामुळे जो मोहमूढ झाला आणि बाह्य पदार्थांच्या ठिकाणी बुद्धी आसक झाल्यामुळे ज्याच्या मनाला शांती कशी ती शिवत सुट्टा नाही, अशाला मोक्षाची कल्पना येतच नाही आता हे सगरा ! स्नेहसंबंधापासून पाह कसे तयार होतात ते सांगतो ते विवरण सूत्रालाच रचणारे आहे-

" पुत्र, पत्नी इत्यादी नातेवाईकांची सवय व भोगविषयाचे सेवन असा कोणताही व्यवहार, प्रीती किंवा अप्रीती यांपैकी कोणताही आव मनात न बाळगता करावा असाच मानव सुखी होतो अशी निरपेक्षबुद्धीच मोक्षाला कारणीभूत ठरते. जे निःसंग असतात तेच येथेही निर्भय राहून सुखाने विहार करू शकतात. उलट जे कोणी विषयासक्त असतात ते नाश पावतात सचित् ब्रह्माने किंवा अजित धनाने सर्वत्र सुखी होतातच असे नाही कर्मबळाचा नसा सवय असेल तसेच घडत असते सुख-दुःख कर्मानुसारीच असते पोटापाण्याची तजवीज कर्मानुसारच करता येते. तेव्हा स्वतःच्या अगर इतरांच्या पोषणाची व रक्षणाची अतिचिंता वाहू नये मृत्युवर कोणताही इलाज नसतो. अशा स्थितीत आत्मजागृतीच सर्व श्रेष्ठ होय तू जिवंत असलास अगर मृत झालास तरी पुत्रादी तुझ्या स्वजनास त्याच्या त्याच्या शुभाशुभ कर्माची फळे चुकत नाहीत त्यात आपण कोणतीच ठगठागवळ करू शकत नाही हे उघड दिसत असल्यामुळे भवविज्ञान संपादन

नवल बाटल्याशिवाय राहणार नाही पुढील अनुच्छेद मन पूर्वक वाचा आणि आतनिहित तत्त्वबोधाचा व्यास घ्या—

आदिरूपं च तन्नाम पूजत्वात्पूज्य उच्यते ।

ऋषिर्यतिस्तथाचार्य उपाध्याय इति स्वयम् ॥ २९ ॥

इमान्यपि तु नामानि प्रसिद्धानि भवंत्विति ।

मनापि च भवद्भिश्च नामग्राह्यं शुभं पुनः ॥ ३० ॥

अरिहन्ति तन्नामधेयं पापप्रणाशनम् ।

भवद्भिश्चैव कर्तव्यं कार्यं लोक-सुखावहम् ॥ ३१ ॥

ये ये गतास्तदा तत्र ते ते दीक्षामुपागताः ।

ये ये पश्यन्ति तास्तत्र मोहमायापरायणाः ॥ ३४ ॥

अभूवंस्तत्क्षणादेव दर्शनान्मायिनामपि ।

नारदोऽपि तदा मायानियोगान्मायिनः प्रभोः ॥ ३५ ॥

प्रविश्य तत्पुरं तेन मायिना सह दीक्षितः ।

ततश्च नारदो गत्वा राज्ञे सर्वं व्यवेक्ष्यत् ॥ ३६ ॥

कश्चित्समागतश्चान्न यतिर्धर्म-परायणः ।

वृष्टाश्च बहवो धर्मा नैतेन सदृशाः पुनः ॥ ३७ ॥

वर्यं च दीक्षितास्तत्र वृष्ट्वा धर्मं सनातनम् ।

तवेच्छा यदि वर्तते ग्राह्या दीक्षा त्वयाऽञ्जुना ॥ ३८ ॥

तदीयं तद्वचः श्रुत्वा राजा तत्र जगामह ।

नारदो दीक्षितो यस्माद् वर्यं दीक्षामवाप्नुमः ॥ ३९ ॥

— शिवमहापुराण, अध्याय २१,
श्लोक २९ ते ३१ व ३४ ते ३९.

काही अवतरणे आणि अभिप्राय

जैनधर्माची सनातनता, प्राचीनतमता, महत्ता आणि ऐतिहासिकता यासंबंधी मन व बुद्धी स्वच्छ तथा सुस्पष्ट होण्यासाठी अन्य धर्मीय काही प्राचीन अवतरणे अभिप्रायार्थ येथे सादर करण्यात येत आहेत त्याचा दर्जा, सशोषणात्मक महत्त्व आणि याथातथ्यतेबद्दलचा निर्णय वाचकांनी घ्यावयाचा आहे

ऋग्वेद हा भरतवर्षातीलच नव्हे तर अखिल जगामधील प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ समजला जातो. जैन तीर्थंकरांचा काल त्याहूनही कितीतरी पूर्ववर्ती असल्याने त्याचा उल्लेख कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे भारतामधील सर्व क्षेत्रातील समग्र परंपरागत ग्रंथांमध्ये आढळल्याशिवाय, प्रतिभासित झाल्याशिवाय कसा राहील ? ऋग्वेदादिक सर्व वैदिक ग्रंथांमध्ये ऋषभादी जैन तीर्थंकरांचा उल्लेख निरनिराळ्या सदभर्ति नजरेस येतो पुष्कळवेळा भक्तिभावाने केलेली त्याची स्तुती आणि आराधनाही आढळते त्यापैकीच पुढील काही अवतरणे वाचा आणि त्यावर विचार करा—

ऋग्वेद—

ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम् ।

हंतारं शत्रूणां कृषि विराजं गोपति गवाम् ॥

(१०/१६६/१)

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ॥

(१/८९/६).

तं व रथं वयमाद्या हुवेम स्तोमैरक्षिना सुविताय नव्यम् ।

अरिष्टनेमिं क्षामियानि विद्या मेवं वृजनं जीरवान्मुम् ॥

(१/१८०/१०).

मुनयो वातरशनाः.....

(१०/१३६/२).

सामवेद-

ऋग्वेदातील वरील सर्व ओळी सामवेदातही आढळतात याशिवायही त्यातील १४२, १२३४, १३९५, १८४९ इत्यादी सूक्तेही लक्षवेची आहेत.

कृष्णयजुर्वेद-

मरुत्वन्तं वृषभं वावृषानमकवारि विव्यं शासमिन्द्रम् ।
विश्वसाहमवसे नूतनायोमो सहोदामिह तं हुवेम ।
उपयामगृहितोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते
योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते (१) ॥

— कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता, १/४/१७.

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।
स्वस्ति तस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः ।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

कृ० य० तै० सं० प्र० १, अनु० १ व ३२.

तथा शुक्लयजुर्वेद, अध्याय २५, कंडिका १९.

याशिवाय शुक्ल-यजुर्वेदातील पुढील सर्व भागाचा अंतर्भाव कृष्णयजुर्वेदामध्ये झालेलाच आहे

शुक्लयजुर्वेद-

स्तोकानामिन्दुं प्रति शूरं इन्द्रो वृषभायमाणो वृषभस्तुराषाद् ।
श्रुतभुवा मनसा मोदमाना स्वाहा देवा अमृतामादयन्ताम् ॥
२०/४६.

वाजस्य नु प्रसव आबभूवेमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः ।
स नेमिराजा परियाति विद्वान् प्रजां पुष्टिं वर्धयमाणो अस्मै स्वाहा ॥

— अध्याय ९, कंडिका २५.

मरुत्वां इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोममुत्तमं मदाय ।
 असिञ्च जठरे मध्व ऊर्मि त्वं राजासि प्रतिपत्सुतानाम् ।
 उपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एव ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते
 — अ० ७, कं० ३८.

अथर्ववेद-

त्यमूय वाजिनं देवजुतं सहोवामं तरुतारं रयानाम् ।
अरिष्टनेमिं पृतनानिमागुं स्वस्तये तादर्यमिहा हवेम ॥
 (७/८५).

यासामुपभो दूरतो वाजिवानसधः सर्वान् लोकान् पर्येति रक्षन् ।
 स न ऐतु होममिमं जुषाणोऽन्तरिक्षेण स वाजिवान् ॥
 — अथर्व०, अध्याय ४/३८/५.

ऋषभनाथ, अजितनाथ आणि अरिष्टनेमी या तीन जैन तीर्थंकरांचा उल्लेख यजुर्वेदामध्ये आढळतो असे भूतपूर्व राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन् यांनी न्याय्यपणे म्हटले आहे. परंतु मला उपलब्ध झालेल्या यजुर्वेदाच्या प्रतीमध्ये अजितनाथ तीर्थंकरांचे नाव सापडले नाही. डॉ. राधाकृष्णन् यांनी यजुर्वेदाचा नानोल्लेख केलेला असला तरी त्यातील तंतोतंत संदर्भ दिलेला नाही. त्यामुळे काण्डी पुढे पांच वेप्यात अडचण आली. वैदिक संहितांमध्ये या दृष्टीने जे उल्लेख मला सहजासहजी सापडले ते नमुन्याबरोबर वर दिलेले आहेत.

मात्र वैदिक ग्रंथातील सर्वच्या सर्व मूळ भागांची उपलब्धी आजमितीला मुळीच होऊ शकत नाही. कारण कालौघामध्ये पुष्कळसा भाग नष्टही झालेला आहे असे मानतात. जैन ग्रंथकारांच्या परंपरेतून अशी काही वैदिक अवतरणे इतस्तथा टिपून आहूत. भल्लिवेणाचार्यांच्या स्पाइराइमॅन्बरीतील काही अवतरणांची हीच स्थिती आढळते. इ. सन १७३३ सालाच्या मुनारास प. टोडरमल यांनी लिहिलेल्या भोक्तमार्गप्रकाशक या उच्चतम श्रेणीच्या अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथात पुढील वैदिक अवतरण आढळते. त्यात मात्र अजितनाथ तीर्थंकरांचेही नाव दानवदे. डॉ. राधाकृष्णन् यांचा संदर्भ हाच ठसपणे अगदीच असंनवनीय नव्हे ! पण अशा अवतरणांची अधिक प्रमाणात समीक्षा करता येणे शक्य आहे. प्रस्तुत उदाहरण यजुर्वेदातील असल्याची नाही दिवा आहे. यातील 'स्वस्ति न इन्द्रो' पत्नू 'स्वस्ति नो बृहस्पतिर्वेदायु' पर्यंतचा भाग शुक्लयजुर्वेदातील अध्याय २५, मंडिका

१९ मध्ये आणि त्याशिवाय कुठ्ठयजुर्वेदातील प्रपाठक १, अनुपाठ १ व ३२ मध्ये आजही समाविष्ट आहे त्यामुळे उरलेला भागही खरा असणे संभवनीय वाटल्यास नवल नव्हे !

ॐ नमो अर्हंतो ऋषभो । ॐ ऋषभपवित्रं पुरुहूतमध्वरं यज्ञेषु
नग्नं परमं महासंस्तुतं वरं शत्रुं जयन्तं पशुरिन्द्रमाहुरिति
स्वाहा । ॐ आतारमिन्द्रं ऋषभं वदन्ति । अमृतारमिन्द्रं हवे
सुगतं सुपादर्वमिन्द्रं हवे अक्रमजितं तद्वर्धमानपुरुहूतमिन्द्रमाहुरिति
स्वाहा । ॐ नग्नं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनं उपैमि ।
वीरं पुरुषमर्हन्तमावित्यवर्णं तमसः परस्तात् स्वाहा ।
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः,
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।
वीर्घायुः स्वायुर्वलायुर्वा, क्षुभजातायुः । ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः
स्वाहा । वामदेवः क्षान्त्यर्थमनुविधीयते सोऽस्माकं अरिष्टनेमिः
स्वाहा ॥

— मोक्षमार्गप्रकाशक, ४ थी
आवृत्ती (मुंबई), पान २१२.

(१) पुरुहूत म्हणजे इन्द्रसन्निहित. प्रत्येक अरिहंत तीर्थंकरांची पहिली स्तुती इद्रानेच केलेली असते त्याच्यामध्ये ऋषभ प्रमुख म्हणून मुख्यत्वे त्यानाच पुरुहूत म्हटले आहे. या ठिकाणी तर वर्धमान-महावीर स्वामीनाही हे सन्निधन वापरले आहे (२) इतरत्र ऋषभानाच ब्रह्म म्हटलेले आढळते येथे वर्धमान महावीरानाही ब्रह्मगर्भ म्हटले आहे (३) सर्वानाच येथे इंद्र अथवा शक्र म्हटले आहे हा इंद्र वैदिक वृत्रहा नव्हे हे कालगणनेवरून सुस्पष्ट आहे जिनेन्द्र (जिन + इन्द्र) मधील इन्द्र आणि वरील इन्द्र ही समान पदे आहेत । (४) आणि सर्वानाच विश्ववेद (केवलज्ञानी) म्हटले आहे (५) या वेदवाक्यात ऋषभ, अजित, सुपादर्व, अरिष्टनेमी आणि वर्धमान-महावीर या ५ तीर्थंकरांची स्तुती केली आहे केवळ उल्लेखच नव्हे तर त्यांची केलेली उपासनाही स्पष्टपणे नजरेत भरते. अधिक विमर्श वाचकानीच करावा

याशिवाय आणखी काही ओळी या मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रंथात आढळतात. तिकडेही लक्ष वेधत्याशिवाय राहात नाही—

ऋग्वेदांतर्गत—

ॐ त्रैलोक्यप्रतिष्ठितान् चतुर्विंशति तीर्थकरान् ऋषभादि-
वर्षमानान्तान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ पवित्रं नग्नमुपवि-
प्रसामहे येषां, नग्न जातिर्येषां वीरा ॥ इत्यादि—

— मोक्षमार्गप्रकाशक, पान २१२.

मनुस्मृतीमध्येही—

कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलबाहुनः ।
चक्षुषमान् यशस्वी बामिचंद्रोऽयं प्रसेनजित् ॥
मरुदेवो च नाभिश्च भरते कुलसत्तमाः ।
अष्टमो मरुदेव्यां तु नामैर्जात उरक्रमः ॥
दर्शयन् वत्सं वीराणां सुराचुरनमस्कृतः ।
नीतित्रितयकर्ता यो युगादौ प्रथमो जितः ॥

— मोक्षमार्गप्रकाशक, पान २११.

हे तीन श्लोक याच स्वरूपात स्वामी कर्मानन्ध यांच्या 'वर्म का भादि प्रवर्तक' नावाच्या पुस्तकातही आढळतात. त्यावरूनच नाहित्याचार्य पद्मालाल यांनी त्यांच्या महापुराण अंग १ (बनारस, १९४४) नवील प्रस्तावनेत पान २८ वर उद्धृत केले आहेत अशा परंपरागत वस्तुस्थितीवरून त्यांच्या मौलिकतेची खात्री पटण्याची संभावना निर्माण होते. प्रभासपुराणातही पुढील बोळी आढळतात—

भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम् ।
तेनैव तपसाकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः ॥
पद्मासनसमासीनः श्याममूर्तिर्दिगंबरः ।
नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम त्रैलोक्य वामनः ॥
कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशकः ।
दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥

या ठिकाणी वामनाला तीर्थंकर नेमिनाथाचे दर्शन झाले आणि त्याची तपश्चर्या सफल झाली, असे सांगितले आहे. वामनाने त्यांनाच शिव असे संबोधिले आहे. नेमिनाथच सर्वपापहारक असून त्यांच्या दर्शनानेच केवळ एक कोटी यज्ञ

केल्याचे फळ मिळते अशी ग्वाही दिली आहे. आणि ही विधाने जैन सस्कृतीला अत्यंत निकटवर्ती असून यज्ञसस्कृतीला विरोधी आहेत.

जैनधर्माच्या प्राचीनतमतेवद्दल खानी पटण्यासाठी आणि सद्विद्येचा पूर्ण निरास होण्यासाठी पुढील काही जगप्रसिद्ध साक्षी-पुरावे आणि अभिप्राय पहा—

युरोपातील रहिवासी असूनही भारतीय विद्येचे प्रकाण्ड विद्वान म्हणून मान्यता पावलेले डॉ. यकोबी म्हणतात—

There is nothing to prove that Pars'va was the founder of Jainism. Jain Tradition is unanimous in making Rishabha, the first Tirthankara (as its founder). There may be something Historical in the tradition, which makes him the first Tirthankar.

अर्थात् पार्श्वनाथाना जैनधर्माचा संस्थापक ठरविण्यासाठी कोणताही पुरावा उपलब्ध होत नाही जैनप्रणाली एक मुखाने म्हणवणाऱ्याच प्रथम तीर्थंकर मानते. या आम्नाय-परंपरेत ऐतिहासिक तथ्य असणे संभवनीय ठरते.

— Indian Antiquary, vol. IV, P. 163.

याबरोल डॉ. जयतराय याचे मतस्थ पहा—

If this is not history and Historical confirmation, I do not know what else would be covered by these terms.

अनेक जैनतर प्रमाण देखील म्हणमदेवानाच प्रथम जैन तीर्थंकर मानतात तेव्हा त्यात ऐतिहासिक तथ्य निश्चितच असले पाहिजे असे मानले नाही तर ऐतिहासिक तथ्य दुसऱ्या कसाला म्हणावयाचे ?

— Rishabha - Deva, P. 66.

केवळ साहित्यिक परंपरेतच नव्हे तर उत्खनन, स्तूप, स्तंभ, गुहा, मूर्तिलेख आणि शिलालेख यामध्येही जैनधर्माची पुरातनता स्पष्ट दिसते मथुरा येथील जैन स्तूप आणि उत्खननातील सामग्री जैन प्राचीनता अधिक प्रकाशात आणून अकादमिक प्रमाण उपस्थित करण्यास सक्षम आहे या सामग्रीच्या विस्लेषण-लेखामध्ये श्री विसैंट ए. स्मिथ म्हणतात—

'The discoveries have to a very large extent Supplied Corroboration to the written Jain Tradition

and They offer tangible incontrovertible proof of the antiquity of the jain religion and of its early existence very much in its present form. The series of twenty-four pontiffs (Tirthankaras), each with his distinctive emblem, was evidently firmly believed in at the beginning of the christian era.

— The Jain Stup ...Mathura Intro, P. 6.

या शिलालेखापेक्षाही प्राचीन आणि महत्त्वपूर्ण शिलालेख ओरिसा प्रांतातील खंडगिरी-उदयगिरीवरील ह्याषीसुंफेजवळ प्राप्त झाले आहेत. ते कलिंग सम्राट क्षारसेल राजाने खोदविले होते. त्यांना अनुसरून भगवजिजाचे मानचिन्ह म्हणून त्यांना मिळालेली भगवान ऋषभनाथ तीर्थंकराची मूर्ती इ. सनपूर्व ८-९ शतकातील निर्मिती आहे. थोडक्यात या विषयावरील डॉ. राधाकृष्णन् याचाच निर्णय पहा—

There is no doubt that Jainism prevailed even before Vardhamana or Parsvanatha. The Yajurveda mentions the names of three Tirthankaras— Risabha, Ajitanatha and Aristanemi. The Bhagavata Purana endorses the view that Risabha was the founder of Jainism. Whatever be the truth of it all, the Jains believe that their system had previously been proclaimed through countless Ages by each one of the Succession of Great Teachers.

‘ भ. वर्षमान महावीर आणि भ. पार्श्वनाथ यांच्याही पूर्ववर्ती कालखण्डा-मध्ये जैनधर्म प्रवर्तमान होता यात मुळीच शंका नाही. भ. ऋषभ, अजितनाथ आणि अरिष्टनेमी या तीन तीर्थंकरांचा उल्लेख यजुर्वेदांमध्येही केलेला आढळतो. भ. ऋषभदेवानीच जैनतीर्थ पहिल्या प्रथम प्रवर्तित केले हे विधान भगवत पुराणांसाठी सममत आहे. या (वेद-पुराणप्रणीत) विधानातील तथ्य कसेही असले तरी जैनांचा मात्र असा विश्वास आहे की अगणित कालखंडापासून चालत आलेल्या तीर्थप्रणालीमध्ये प्रत्येक तीर्थंकरानी आपापल्या कालखंडात जैनधर्माच्या तीर्थाने प्रवर्तन पुन पुन केलेले आहे. ’

— Indian Philosophy, vol. I
(ch-) 6, Page 287.

डॉ. बिसलचरण झा यांचेही जैनधर्माच्या प्राचीनतमतेवद्दल असेच मत आहे. त्यांनी आपल्या मताच्या आधारासाठी भागवतपुराण, स्कंध ५, अध्याय २, सूत्र ६ आणि वैदिक साहित्यातील ऋषभनाथ, नैमिनाथ इत्यादी जैनधर्माच्या प्रवर्तकांची नावे आणि त्यांच्या जीवन-चरितांचा उल्लेख केला आहे. तसेच डॉ. सकलिया यानीही बरील विधानाला पुष्टी देऊन पुढे ऋषभनाथांच्या ऐतिहासिकतेवद्दल खात्री दिली आहे. मानवी जीवनमूल्ये निश्चित करण्यात आणि मानवतेचा स्तर उचविण्यात त्यांनी पार पाडलेल्या महत्कायांची योग्य ती सहायना करून तेच जैनाने प्रथम तीर्थंकर आणि आज धर्मप्रवर्तक असल्याची स्वाही दिली आहे.

भारतीय आणि विदेशीय विश्वविख्यात विद्वानांचे अभिप्राय सावर करून ऋषभनाथ तीर्थंकर, त्यांनी प्रवर्तित केलेला जैनधर्म, त्यांच्या आध्यात्मिका उपनिषदावर पडलेला प्रभाव आणि भारतातील प्राचीन जैन राजांचा उल्लेख करून या प्रकरणाचा शेवट करीत आहे-

(१) डॉ. लुई रेनाऊ (पॅरिस)-

नवे धार्मिक आंदोलन करण्याची आवश्यकता नाही. जैनधर्मात समस्त जीवजि हित करण्याचे पूर्ण सामर्थ्य आहे. त्याचा ऐतिहासिक आधार सारमूत आहे अहिंसेचा प्रथम प्रचार जैनधर्मानेच केला आहे. नंतर इतर धर्मांनी तिचा स्वीकार त्यांच्यापासूनच केला आहे तीर्थंकरांची मान्यता अत्यंत प्राचीन आहे हे मथुरा येथील पुरातत्त्वाच्या आधारे सिद्ध होते. अ महावीर त्या परंपरेतील अंतिम तीर्थंकर होत.

- रिलिजन्स ऑफ एन्क्वांट इंडिया,
पान १११-११२.

या डॉ. रेनाऊच्या म्हणण्याला भागवताचाही आधार आहे ऋषभावतार व इतर अवतार यामध्ये जो फरक आहे तोच नेमका जैन व वैदिक धर्मातही आहे. पहा-

“शुकदेवजी कहते हैं कि भगवानने अनेक अवतार धारण किए । परंतु जैसा संसारके मनुष्य कर्म करते हैं वैसा किया । किंतु वृषभदेवजीने जगतको मोक्षमार्ग दिखाया, और खुद मोक्ष गए । इसलिए मैंने वृषभदेवको नमस्कार किया है ।”

- भागवत भाषा टीका, पान ३७२.

(२) डॉ. याकोबी (जर्मनी) -

या जर्मन विद्वानाने अत्यंत दृढतेने सांगितले आहे की जैनधर्म पूर्णतः मौलिक आणि स्वतंत्र असून दुसऱ्या कोणत्याही धर्मापासून तो वेगळा आहे. भारतातील प्राचीन दर्शनांच्या आणि धार्मिक जीवनाच्या अभ्यासासाठी व बोधग्रहणासाठी त्याचा अभ्यास आवश्यक आहे -

‘ In conclusion let me assert my conviction that Jainism is an Original System, quite distinct and independent from all others; and that, therefore, it is of great importance for the study of Philosophical thought and religious life in ancient India. ’

- The Transactions of the Third International Congress for History of Religions, Vol II, P. 66, Oxford, 1908.

(३) लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक -

“ अहिंसा परमो धर्मः ” इस उदार सिद्धान्तने ब्राम्हणधर्मपर विस्मरणीय छाप मारी है। पूर्वकालमें यज्ञके लिए असंख्य पशु-हिंसा होती थी। इसके प्रमाण ‘ मेघदूत काव्य ’ आदि अनेक ग्रंथोंमें मिलते हैं। . . . परंतु इस घोर हिंसाका ब्राह्मण-धर्मसे बिदाई ले जानेका जेय जैनधर्मके हिस्सेमें है।

- मुंबई समाचार, १०-१२-१९०४.

(४) डॉ. म. न. गंगानाथ झा -

जबसे मैंने शंकराचार्य द्वारा जैनसिद्धान्तका खण्डन पढ़ा है, तबसे मुझे विश्वास हुआ कि स्याद्वाद सिद्धान्तमें बहुत कुछ है, जिसे वेदान्तके आचार्योंने नहीं समझा। और जो कुछ मैं अबतक जैनधर्मको जान सका हू उससे मेरा यह दृढ़ विश्वास हुआ है कि यदि वे (शंकराचार्य) जैनधर्मको उसके असली ग्रंथोंसे देखनेका कष्ट उठाते तो उन्हें जैनधर्मके विरोध करनेकी कोई बात नहीं मिलती।

- जैनशासन, पान १७७.

(५) प्रा. फाणिभूषण अधिकारी -

विद्वान् शंकराचार्यने स्याद्वाद-अनेकान्त सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्प योग्यतावाले पुरुषोंमें क्षम्य हो सकती थी, किंतु यदि मुझे कहनेका

अधिकार है तो मैं भारतके इस महान् विद्वान्में सर्वथा अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि मैं इस महर्षिको अतीव आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्मके दर्शनशास्त्रके मूलग्रन्थोंके अध्ययनकी परवाह न की।

— स्याद्धाद, जैनदर्शन विशेषांक, पान १८२.

(६) सर षण्मुखम् चेटी—

आर्य लोग बाहरसे भारतमें आए थे। उस समय भारतमें जो द्रविड़ लोग रहते थे, उनका धर्म जैनधर्मही था। अतः प्रमाणित होता है कि भरतवर्षके आदिम निवासी जैनधर्मके आराधक रहे हैं।

— महावीर जयंती निमित्त भाषण, भद्रास, १९४३.

(जैनशासन, पृ. २९०).

(७) पुरातत्त्व-विशेषज्ञ श्री रामप्रसाद चंदा—

The pose of the image (Standing Rishabha in Kayotsarga form from Mathura reproduced in fig. 12) closely resembles the pose of the standing deities on the Indus seals three to five (Plate II, F. G. H.) with a bull in the foreground may be the prototype of Rishabha.

— Sindh, Five Thousand years Ago in Modern Review, August, 1932.

(८) डॉ. ए. गिरनाद—

याच्या मते मानवाच्या उन्नतीसाठी आवश्यक अशा सवाचाराला जैनधर्मने अधिक महत्त्व दिले आहे. जैनसिद्धान्त इतरापेक्षा अधिक मौलिक, स्वतंत्र आणि सर्कशुद्ध आहे. ब्राह्मणधर्मपेक्षा अधिक सरळ, सपक्ष आणि व्यापक आहे आणि बौद्धधर्मसारखा धुन्यवादीही नाही—

There is very great ethical value in Jainism for man's improvement. Jainism is very original, independent and systematic doctrine. It is more simple, more rich and varied than Brahmanical systems and not negative like Buddhism.

— जैनशासन, पान २९५.

(९) न्यायभूतौ रांगणेकर

डॉ. गिरनाट यांच्या मताला अधिक पुष्टी देतात—

It is true, the Jains reject the Scriptural character of the vedas and repudiate the Brahmanical doctrines... Now it is true as later historical researches have shown that Jainism prevailed in this country long before Brahmanism that came into existence or converted into Hinduism.

— A. I. R. 1939, Bombay-377.

(१०) प्रा. ड. डब्ल्यू. हॉपकिन्स

यांनी तर त्यासाठी बौद्धांची साक्ष काढली आहे—

The Nigganths (jains) are never referred to by the Buddhists as being a sect, nor is their reputed founder Nataputta spoken of as their founder, whence Jacobi plausibly argues that their real founder was older than Mahavira and that this sect preceded that of Buddha (Page 283).

The Jain Literature left to us is quite large and enough has been published already to make it necessary to revise the old belief in regard to the relation between Jainism and Buddhism (Page 286).

— The Religions of India, PP. 283÷286.

(११) जेम्स व्हिन्सेंट प्रेड

यांनी जैन शास्त्रातील विज्ञानवादाची प्रशंसा केली आहे—

The writers of the Jain Sacred Books are very systematic thinkers and particularly 'Strong' on Arithmetic. They know just how many different kinds of different things there are in the universe and they have them all tabulated and numbered, so that they shall have a place for every thing and every thing in its place.

— India and its Faiths, p. 258.

(१२) गणितशास्त्रज्ञ प्रा. वत्त

यांनी गणितशास्त्रातील जैनांची प्रगती मान्य केली आहे-

What is more important for the general history of Mathematics, certain methods of finding solutions of rational triangles, the credit for the discovery of which should very rightly go to Mahavira, are attributed by modern historians, by mistake to writers posterior to him.

- Bulletin, Calcutta Math. Soc. XXI, P. 116.

जैनधर्माचा प्रभाव

जैनधर्माच्या सनातनतेचा, तत्त्वविचारांचा, समयमार्गाचा, तपश्चर्येचा आणि ज्ञानमयतेचा प्रभाव, भारतात जे जे आले आणि गेले अशा सर्व मानवावर, पडलेला स्पष्ट दिसतो आणि जे येथे स्थिरावले त्या वैदिकावर, ब्राह्मणावर, शैव-शक्त्यावर, वैष्णवावर आणि नव्याने निर्माण झालेल्या बौद्धावरही जैनांची धर्ममुद्रा उमटली आहे हे सर्व परिणामन लक्ष वेधून घेतल्याशिवाय राहात नाही. यासबबी पुढील ५ विद्वानांची मते व अभिप्राय पहा-

(१३) आचार्य बलदेव उपाध्याय-

' वैदिक युग में हि साहित्य की दो धाराएँ प्रतीत होती हैं- एक धारा तो विशुद्ध धार्मिक है जिसमें किसी देवता की स्तुति तथा प्रार्थना ही मुख्य लक्ष्य है । दूसरी धारा विशुद्ध लौकिक है जिसमें लोक में प्रख्याति पाने वाले महुनीय व्यक्तियों का तथा लोक-प्रसिद्ध वृत्त का वर्णन करना ही असीष्ट तात्पर्य होता है । '

- I. H. S. R. (Jayapur, April, 1973) Vol. I, P. 61.

(१४) लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख-

" एकाचे मूळ मंत्रात आहे व दुसऱ्याचे मूळ उपनिषदात आहे. एकात कर्म हा विषय व दुसऱ्यात ज्ञान हा विषय आहे, एकाचे अनुयायी ब्राह्मण व दुसऱ्याचे अनुयायी जैन त्यानंतर वैष्णवांनी उपासना मार्ग काढून त्यात ईश्वरास सविग्रहत्व व सगुणत्व मानिले व त्याचे पुजन करावे असे ठरविले. त्याचप्रमाणे लिंगाद्वितीय शैवीउपासना काढली व ब्राह्मणांनी शक्तीची उपासना व स्मार्त धर्म काढला अशी अनेक रूपांतरे झाली वास्तविक म्हटले असता वैदिक व जैन हे उभय धर्म व त्यांची तत्त्वे परस्परांपासून अगदी विरुद्ध स्थितीत आहेत. "

- आश्वलायन-गृह्यसूत्र (लोकहितवादीकृत भाषांतर), मुंबई, १८८०, पृ. ५.

यावरील विवेचनात डॉ. निर्मलकुमार फडकुले म्हणतात, '...लोकहितवादींनी असे मत प्रतिपावित केले आहे की, जैन व बौद्ध यांच्या अहिंसातत्त्वाचा प्रभाव त्यावेळी विशेषत्त्वाने पडू लागल्यामुळे वैदिक धर्म लोकात अग्रिय होत चालला, कारण त्यात हिंसाश्रित यज्ञयाग अधिक होते. पण कुमारिलभट्टांनी दूरदर्शीपणे सूत्रात प्रतिपादलेली हिंसा आपल्या (मांशलायनसूत्रावरील) कारिकांतून गाळून टाकली.'

— लोकहितवादी : काल आणि कर्तृत्व, पुणे, १९७३, पान १४०-१४१.

(१५) बौद्ध विद्वात धर्मकीर्ती—

याच्या स्वतःच्याच 'न्यायबिंदु-प्रकरण' नावाच्या ग्रंथातील सर्वज्ञ आणि आप्त यासंबंधीच्या साक्षीवरून जैनधर्म बौद्धधर्मपेक्षा प्राचीन असून जैनांच्या २४ तीर्थंकरांना त्यांची आदरपूर्वक मान्यता असलेली स्पष्ट दिसते—

“यः सर्वज्ञ आप्तो वा स ज्योतिर्ज्ञानादिकमुपदिष्टवान्,
यद्यथा ऋषभवर्धमानादिरिति ।”

जो सर्वज्ञ किंवा आप्त आहे त्यानेच ज्योतिषशास्त्रादिकाचा उपदेश केला उदाहरणार्थ ऋषभ, वर्षमान इत्यादि

(१६) डॉ. राधाकृष्णन्, मेहुता आणि ग्लासेनॉप—

ब्राह्मणग्रंथ वेदांग आहेत हे निश्चित पण उपनिषदे मात्र वेदाना अनुकूल नाहीत. वेदप्रामाण्याबाबतीत ती दुतोंबी घोरण स्वीकारतात. एकीकडे वेदांच्या मौलिकतेला मान्यता देतात तर दुसरीकडे परम सत्य अशा दैवी ज्ञानापेक्षा वैदिक ज्ञान कमी दर्जाचे असून वेद मुक्ती देण्यास असमर्थ आहेत असेही सांगतात नारदांच्या विधानाप्रमाणे ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेद यांच्या अभ्यासाने केवळ मंत्रांचे व विविशास्त्रांचे ज्ञान होते, आत्मतत्त्वाचे नव्हे ! साण्डूष्य उपनिषदात, वेदातून प्राप्त होणारी विद्या निम्नस्तरीय आहे असे स्पष्ट म्हटले आहे कठ उपनिषदकाळी वैदिक धर्माला विरोध करणाऱ्या दार्शनिकाचा सद्भाव आढळतो. पण याचा अर्थ तत्पूर्वीच्या काळी वेदविरोधी दार्शनिक विद्यमान नव्हते असा नव्हे !

आणि हा पारंपरिक विरोध आकस्मिक नसून तो ऋषभसंहृतीचाच परिपाक होय. याच विरोधातून उपनिषदामध्ये ब्राह्मजिज्ञासा निर्माण झाली तरीही त्यात वेदांचे प्रामाण्य स्वीकारून त्यातील ज्ञानाला मात्र निम्नस्तरीय गणण्यात आले. उपनिषदानी आध्यात्मिक सिद्धान्ताचे प्रतिपादन तर केले, परंतु वैदिक क्रियाकाण्डाला मात्र विरोध केला नाही. उलट त्या क्रियाकाण्डाला उच्चस्तरीय

आध्यात्मवादाशी साधण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला परिणामी सगवद्गीतेत आणि अनंतरकालीन उपनिषदामध्ये परस्पर विरोधी सिद्धान्तांचे मिश्रण झालेले आढळते अशा आध्यात्मवादाला जैनधर्माचा मुख्य आधार होता. जेव्हा इन्द्रादिकाना देवतांचे स्थान मिळून त्याची पूजा होऊ लागली तेव्हा पुन एकदा वैदिक धर्माला स्थिरावण्याचा प्रयत्न झाला फलतः रामायण, व महाभारत उदयास आले आणि राम व कृष्ण यांना अवताराची प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. या परिणमनामुळेच महाभारतावरील ऋषभसंस्कृतीचा प्रभाव नजरेस येतो.

— Indian Philosophy, Vol. I
Pp. 149,264-65-66, 275-76.

बाबर आधारित

अशा साम्यावरून जैनधर्म उपनिषदातून निघाला असून तो हिंदूधर्माचा एक क्रांतीकारी सुधारक पथ आहे असा समज करून घेणे मोठा भ्रम होय. श्री नर्मदाशंकर देवशंकर हेहता आपल्या 'उपनिषद्-विचारणा' या ग्रंथात (पान २०१) म्हणतात—

'उपनिषदोना छेवटना भागसा वेदवाह्य विचारवाला साधुओना आचार-विचारो अरुप्यवासिओमा पेठेला जणाय छे, अने तेमा जैन अने बौद्ध सिद्धांतोना प्रथम बीजे उग्या होय एम जणाय छे। उवाहरण तरीके "सर्वाजीव ब्रह्मचर्यमा ह्य एतले जीव अने छे, जीवघन परमात्मा छे, जीव जे जे शरीरमा प्रवेशे छे ते ते शरीरमय बई जाय छे, केदलाक परमहंसो निर्ग्रन्थ अने शुक्लध्मान परायण ह्ता।" आ विगेरे उपनिषद् भाक्यो श्री महावीर पूर्वभावी निर्ग्रन्थ साधुओना विचारोना पूर्वरूप छे। जैनोना आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव आ वर्गना निर्ग्रन्थ साधु ह्ता। अने पाळळथी तेमने हिन्दुधर्मिओने विष्णूना अवतार मान्या छे।'

ससेच अर्मन विद्वान ग्लासेनॉथ आपल्या जैनधर्म (Jainism) नावाच्या ग्रंथात प्रा हटेलच्या साक्षीने ज्ञानी देतात की— ब्रह्मलोक आणि मुक्तिविषयक जैन सिद्धान्त उपनिषदातील कल्पनापेक्षा वेगळा आहे. 'दोन्ही समान' असणे शक्य नाही 'दोन्हीमध्ये जो साम्य आढळतो तो केवळ शाब्दिकच आहे या अधिप्रायाची सत्यता प्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्व म. म. गौरीशंकर हीराचंद ओझाजीच्या साक्षीने अधिक खोलवर खजल्याशिवाय राहणार नाही—

"बौद्ध और जैनधर्मके प्रचारसे वैदिकधर्मको बहुत हानि पहुची। इतना ही नहीं, किंतु उसमें परिवर्तन करना पड़ा। और वह नये धार्मिकों डलकर पौराणिक धर्म, बन गया। उसमें बौद्ध और जैनसि मिलती धर्मसंबंधी बहुतसी नई बातोंने

प्रवेश किया। इतना ही नहीं, किन्तु बुद्धदेवकी गणना विष्णुके अवतारोंमें हुई और मासभक्षणका थोडा बहुत निषेध करना पडा।”

— राजपुतानेका इतिहास, प्र० खण्ड, पृ. १०-११.

(१७) मेजर जनरल जे. सी. आर. फर्लांग—

याचे अभ्यासपूर्ण विधान अगदी हृदयग्राही आणि विचारप्रवर्तक आहे—

‘ उत्तर, पश्चिम आणि उत्तर-मध्यभारत इ. सनपूर्व १५०० ते ८०० वर्षांपर्यंत— खरे तर अज्ञात कालखंडापासून तुराणी लोकांच्या अधीन होता. त्यांनाच द्रविड असेही संबोधण्यात येत असते. त्यांच्यामध्ये वृक्ष-सर्प-लिंगपूजा रुढ होती. पण त्यांच्याबरोबर त्याच काळी संपूर्ण उत्तरापथामध्ये एक पुरातन व अत्यंत सघटित धर्मही प्रचलित होता तो दर्शनशास्त्र, आचारधर्म आणि उच्चतम तपश्चर्या यात अंश असून त्याचे नाव जैनधर्म असे होते ब्राह्मणधर्माने आणि बौद्ध धर्मानेही संयमनाचे प्राथमिक स्वरूप स्पष्टतः त्यापासूनच स्वीकारले आहे. इ सनपूर्व ८-१ व्या शतकात होऊन गेलेल्या इतिहासामान्य पाश्चिमात्य या २३ व्या जैन तीर्थंकरापूर्वी आणि वैदिक आर्य गंगेच्याच नव्हे तर सरस्वतीच्या खोऱ्यातही पोहोचण्याच्या फारच पूर्वकाळी जैनांच्या २२ तीर्थंकरांनी धर्मतीर्थांचे प्रवर्तन केले होते. ’

फर्लांगाहेच शेवटी या निर्णयाला पोहोचतात की— ‘ जैनधर्माचा प्रारंभकाल शोधणे अशक्यच आहे. ’

“ All upper, Western, North Central India was then say 1500 to 800 B. C. and indeed from unknown times— ruled by Turanians, conveniently called Dravids and given to tree-serpent-phallic-worship. But there also then existed throughout upper India an ancient and highly organised religion, philosophical, ethical and severely ascetical viz. Jainism, out of which clearly developed the early ascetical features of Brahmanism and Buddhism. Long before the Aryans reached the Ganges or even Saraswati, Jains had been taught by some 22 prominent Bodhas, saints or Tirthankaras, prior to the historical 23 rd Bodha

Parsva of the 8th or 9th century B. C..... It is impossible to find the beginning of Jainism."

— Short Studies in the Science of Comparative Religion, Pp. 243-44 etc

जैन क्षत्रिय आणि क्षात्रतेज

इतिहासप्रसिद्ध जैन सम्राटावहल विनाकारणच गैरसमज व अपवाद पसरविण्यात येत असतात अलिकडील संशोधनामुळे दक्षिण भारतातील जैन सम्राटांना मात्र इतिहासाची मान्यता लाभू शकली. तीच स्थिती राजस्थान, गुजरात व माळवा येथील जैन वीर, राजे व महाराजे यांचीही आहे तसेच विपुल शिलालेखांच्या बळावर खारवेल, संप्रती इत्यादी प्रतापी सम्राटांना जैन मानण्याशिवाय गत्यंतरच उरलेले नाही. पण त्याही पूर्वीच बलाढ्य सम्राट प्रथम महाराज नंद, पुष्यमित्र इत्यादी नंद घराण्यातील राजे व महाराजे आणि नौर्य घराण्यातील चंद्रगुप्त आणि अशोक यांच्या विषयीची तेढ क्षय्य तर बालू ठेवण्याचे किंवा वाढविण्याचे प्रयत्न चालू असतात. म्हणून या तीन प्राचीन सम्राटांवरील काही ऐतिहासिक अभिप्राय लक्षवेधी ठरतात. याशिवाय नाग व लिच्छवी राजवट, बैशालीचे महाराज चैतक, सिधुसोवीरचा उदायन, उत्तर आयुष्यात जैनधर्म स्वीकारणारा मगधाविपती बिंबीसार श्रेणिक व पूर्वायुष्यात कट्टर जैन असणारा मजातशत्रू कूणिक इत्यादी प्रागैतिहासिक काळातील मान्यवर सम्राट डोळ्याआड करण्यासारखे खास नाहीत डॉ. याकोबीसारख्या विश्वमान्य विद्वानाने आपल्या 'जैन सुत्रग्रंथांच्या प्रस्तावने' मध्ये जनेक प्रसंगी ते जैन असल्याची पुराव्यानिधी खानी दिली आहे. भारतीय इतिहासाला पूरक असल्याने जैन साहित्याचा अभ्यास अटळ ठरतो

तसेच जैनी अहिंसेमुळे भारताची लढाऊ वृत्ती कमी झाली अशी व्यर्थ हाकाटी पिटविण्यात येत असते पण त्यांना डॉ. अल्लतेकरांनी परस्पर दिलेले उत्तर किती समर्पक आहे !

नंद राजे

जैनधर्माच्या प्राचीनतमतेच्या व जैन साहित्याच्या ऐतिहासिक ग्रामाभ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा आणि नंदराजे जैन होते व ते श्रद्धाभजिनांची पूजा करीत होते हे स्पष्ट करणारा हाचीगुंका (जि. पुरी, प्रान्त ओरिसा) येथील एक शिलालेख पहा—

“ नमो अरुहतां, नमो सबसिध्दानं । ऐरेन महाराजेन
महामेघवाहनेन... .. कर्लिगाधिपतिना सिरिखारवेलेन....
वारसमे च वसे...मागधं च राजानं वह(स)तिमित पादे
बंदापयति, नंदराजनीतं कर्लिगजिनं संनिवेशं अग-मगधवसुं
नयति ...। ”

या सविस्तृत दीर्घ शिलालेखाचा कडेपर्यंत सखोल अभ्यास न्हून
पुरातत्त्वज्ञानी काडलेले निष्कर्ष वाचकांना उपयुक्त ठरतील.

(१८) डॉ काशीप्रसाद जायसवाल तथा वें. चंपतराय—

“ But from the point of view of the history of Jainism, it is the most important inscription yet discovered in the country. It confirms the Puranic record and carries the dynastic chronology to era 450 B. C. Further it proves that Jainism entered Orrisa and probably became the state religion within hundred years after Mahavira. ”

— J. B. O. R. Society vol. III, Pp. 448 etc.

याच लेखातील कर्लिगजिन या मूर्तिविषयी वें. चंपतराय लिहितात—

“ This statue most probably dated back prior to Mahavira's time and possibly even to that of Parshvanatha. ”

— Rishabhadeva, P. 67.

सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य

जगप्रसिद्ध शिकंदर बादशाहाला नारदाबाहेर पिटाळून लावल्या इत्यंत प्रतापी अशा या सम्राटाच्या जैनत्वसंबंधी पुढील ४ पुरावे उजवेची आहेत—

(१९) डॉ. एफ्. डब्ल्यू. थॉमस—

The testimony of Megasthenes would likewise seem to imply that Chandragupta submitted to the devotional teachings of Sramanas as opposed to the doctrines of the Brahmins.

— Jainism or Early Faith of Asoka, P. 23.

(२०) डॉ. विन्सेंट स्मिथ—

I am now disposed to believe that the tradition is probably true in its main outline and that Chandragupta really abdicated and became Jain ascetic.

— History of India, P. 146.

(२१) रायबहादुर जी नरसिंहाचार्य—

The hill which contains the foot-prints of his (Chandragupta's) preceptor is called Chandra Giri after his name and on it stands a magnificent temple called Chandra Basti with its carved and decorated walls, portraying scenes from the life of the great Emperor. He was a true hero and attained the heaven from that hill in the Jain manner of Sallekhana.

— Jain-Shasana, Pp. 307-308.

(२२) डॉ. काशीप्रसाद जायसवाल—

The Jain books of the 5th cen- A. D. and later Jain inscriptions claim Chandragupta as a Jain Imperial ascetic. My studies have compelled me to respect the historical data of Jain writings and see no reason why we should not accept the Jain claim that Chandragupta at the end of his reign accepted

Jainism and abdicated and died as Jain ascetic. I am not the first to accept the view, Mr. Rice, who has studied the Jain inscriptions of Sravanbelgola thoroughly, gave VERDICT in favour of it and Mr. V. Smith has also leaned towards it ultimately.

— J. B. O. R. Society, vol. VIII.

सम्राट अशोक

आणि बुद्धधर्माचा भक्त म्हणून विल्यात असलेल्या सम्राट अशोकासंबंधीही कित्येक विद्वानांचे मत, अशोकाशी निगडित असलेल्या साहित्याच्या सूक्ष्म अवलोकनावरून, असे वनले आहे की, अशोकाच्या जीवनाचा जैनधर्माशी घनिष्ठ संबंध होता.

(i) इंडियन अँटिक्वेरीच्या ५ व्या खंडात म्हटले आहे की अशोक प्रथमतः जैनधर्मीय होता. नंतर तो बौद्ध झाला. अशोकाच्या प्रारंभीच्या गिलगंधात तो बौद्ध असल्याचा कोणताही पुरावा मिळत नाही उलट त्यातील सैद्धान्तिक भावना जैनधर्मीय आहेत 'देवानां पिय पियदसी' ही उपाधी जैन ग्रंथातच आढळते. परंतु २२ व्या वर्षी लिहिलेल्या भावरा येथील प्रशस्ति लेखामध्ये मात्र राजाची उपाधी केवळ 'पियदसी' एवढीच आढळते तेथे 'देवानां पिय' नाही. शिवाय तो बौद्ध असल्याचे अन्य प्रमाणही स्पष्ट दिसतात. म्हणजे त्याच सुमारास तो बौद्ध झाला असला पाहिजे.

(ii) अहिंसेच्या पालनार्थ अशोकने ज्या नियमाचा प्रचार केला ते बौद्धांपेक्षा जैनधर्माशी जास्त सुसंगत आहेत. त्यावरूनही तो प्रथमतः जैन होता असे सिद्ध होते. या मताचे समर्थन डॉ. बॉमस यानेही त्याच्या Early Faith of Asoka या ग्रंथात केले आहे.

(iii) दिल्ली येथील अशोकस्तंभावरील प्रशस्तीमध्ये 'निर्गठ' या शब्दाने जैनधर्माचा उल्लेख केला आहे. अशोकने इतर संप्रदायावरोवरच 'निर्गठ' धर्मियांसाठीही धर्म-महामात्याची नेमणूक केली होती

(iv) प्राणिदयेसंबंधीचा अशोकाचा आदेश बौद्धांपेक्षा जैन सिद्धान्ताशी जास्त सुसंगत आहे अशी—

(२३) प्रा. कर्ण यांचीही धारणा बृह आहे-

“His (Asoka's) ordinances concerning the sparing of animal life agrees much more closely with the ideas of heretical Jains than those of Buddhists.”

- Indian Antiquary, vol. V, Page 205.

(v) अशोकाने जैनधर्माचा प्रचार काश्मीरमध्येही केल्याचा उल्लेख महाकवी कल्हणच्या 'राजतरंगिणी' या संस्कृत ग्रंथातही आढळतो-

यः क्षान्तवृद्धिनो राजा प्रपन्नो जिनशासनम् ।

पुष्कलेऽत्र वितस्तात्रौ तस्तार स्तूपमण्डले ॥ (तरंग. १/१०१)

मात्र येथे धर्मात्मा अशोक राजाचा उल्लेख 'सम्राट' पदाने विमूढित केलेला नाही

(vi) 'राजावलिकचे' या कन्नड ग्रंथात आणि अबुलफजलच्या 'ऐने अकबरी' मध्येही अशोक जैन असल्याचे प्रमाण मिळतात (जैनशासन, पान ३०८-३०९)

जैनंचे देविप्यमान क्षात्रतेज

अहिंसाधर्म अंगीकारूनही जैनांच्या क्षात्रतेजाचा कमीपणा कधीही आलेला प्रत्यक्षात आढळत नाही-

(i) A braver soldier, a more devout Jain and a more honest man than Chamundaraya Karnataka had never seen.

-Medieval Jainism, P. 102.

(ii) स्मिथ आणि कनिंगहॅम यांनीही ज्या सुहृददेवाला जैन मानले आहे त्यानेच अखेर सहरिचमध्ये मुस्लिम सैन्याचा पराभव केला मुसलमानांनी याचीची राग समोर उभी केल्याने हिंदू सैन्य आणि स्वतः राजाही किकर्तव्यमूढ होऊन स्तब्ध राहिले. अशा कठीण प्रसंगी जैनधर्मीय सुहृददेवाने अहिंसेचे सारभूत तत्त्व लक्षात घेऊन अत्याचारी यवनाचा फडका पाडून विजय मिळविला (जैनशासन, पान ३१६). अशा अगणित ऐतिहासिक उदाहरणावरून-

(२४) डॉ. आळतेकरांनी निष्कर्ष काढला तो असा—

“ In the face of achievements of the Jain princes and Generals of this period, we can hardly subscribe to the theory that Jainism and Buddhism were chiefly responsible for the military emasculation of the population, that led to the fall of the Hindu India. ”

— The Rastrakutas and their Times, Pp. 316-17.

जैनांच्या अहिंसेमुळे मानवी वीर्य-वीर्यादी गुणाना मूळीच हानी पोहोचलेली नाही असा डॉ. आळतेकरांचा निर्णय अकस्मात टपकणे शक्य नाही. जैनधर्माच्या मौलिक श्रद्धेच्या व्यापकतेमधूनच त्याचा अवतार झालेला आहे. जैन आचारमार्ग केवळ निवृत्तीपर नाही. तो लढाऊ वीरासाठीही तितकाच प्रभावी आहे. यासबवी प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ महाशयाचा पुढील अभिप्राय लक्षात घ्या. ते जैनांचे आचारशास्त्र कोणत्याही जीवाला कोणत्याही अवस्थेत उपयुक्त असल्याची त्याही वेळात—

Jain ethics are meant for men of all positions— for kings, warriors, traders, artisans, agriculturists and indeed for men and women in every walk of life. Do your duty and do it as humanely as you can. This, in brief, is the primary principle of Jainism.

— History of India, P. 53.

एक सर्वकष साक्ष

(२५) म. म. वैष्णवाचार्य स्वामी राममिश्र—

“ इस देश में आजकल अनेक अल्पज्ञ जन बौद्ध मत और जैन मत को भेक जानते हैं, और यह महाभ्रम है। जैन और बौद्धों के सिद्धान्त को एक जानना ऐसी भूल है कि— जैसे वैदिक सिद्धान्त को मानकर यह कहना कि वेदोंमें वर्णव्यवस्था नहीं है, अथवा जाति-व्यवस्था नहीं है...।

जब कि आद्य खण्डनकार श्रीहर्षने स्वयं अपने ग्रन्थ में बौद्ध के साथ अपनी तुलना की है, और कहा है कि हम लोगो से (याने निर्विशेषाद्वैत सिद्धान्तियों से)

और बौद्धों से यही येव है कि— हम ब्रह्म की सत्ता मानते हैं, और सब मिथ्या कहते हैं, परंतु बौद्धशिरोमणि माध्यमिक सर्व शून्य कहता है, सब तो जिन जैनों ने सब कुछ माना, उनसे नफरत करनेवाले कुछ जानते ही नहीं, और मिथ्या द्वेष मान करते हैं यह कहना होगा।

मैं आपको कहीं तक कहूँ— बड़े बड़े नामी आचार्यों ने अपने ग्रंथों में जो जैन मत खंडन किया है वह ऐसा किया है कि जिसे सुन-देखकर हँसी आती है।

मैं वैष्णव संप्रदाय का आचार्य हूँ...तो भी सरी मचलीस में मुझे यह कहना सत्य के कारण आवश्यक हुआ है कि जैनों का ग्रंथ-समुदाय सारस्वत का एक महासागर है।

जैन मत कबसे प्रचलित हुआ है ? 'जबसे संसार में सृष्टि का आरंभ हुआ है सबसे' यही इसका सत्य उत्तर है। इसमें किसी प्रकार का उज्र नहीं है कि जैन वर्णन वेदान्तादि वर्णनों से भी पूर्व का है।

उसही तो भगवान् वेदव्यास महर्षि ब्रह्मपूत्रों में कहते हैं—'नैकस्मिन्नसंभवात्' केवों में अनेकान्तवाद का मूल मिलता है। अनेकान्तवाद तो एक ऐसी चीज है कि, उसे सबको मानना होगा, और लोगो ने माना भी है। देखिये बिष्णुपुराण, द्वितीयाध्याय, अध्याय ६, श्लोक ४२ में लिखा है—

नरक-स्वर्ग-संज्ञे च पापपुण्ये द्विजोत्तम।

वस्तुचेकमेव दुःखाय सुखायेभ्योऽब्रूवाय च।

कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु वस्तुवात्मकं कुतः ॥ ४२ ॥”

— Historical Facts About Jainism, Pp. 50-51.

परिशिष्ट ५

महापुराणातील राजतंत्राची रूपरेखा

समीचीन दृष्टिकोन

आचार्य जिनसेनांच्या महापुराणातील राजनैतिक विचारधारणेसंबंधी जैन दृष्टिकोन कोणत्या स्वरूपाचा व कितपत प्रगत ठरतो याचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांच्या जीवनमूल्यांचा, श्रद्धागुणांचा, आचार-विचारांचा आणि आत्म्याप्रणालीचा सदस्र सुसंगतपणे खोलवर जाणणे क्रमप्राप्त ठरते. त्याशिवाय आतताईपणाने बाधलेले सर्व तर्क स्वैर व निरर्थक ठरतात. 'बनाद्धर्म ततः सुखं' पेक्षा जैनांची धारणा अत्यंत वेगळीच नव्हे तर 'धर्मादिष्ठार्थसंपत्तिस्ततः कामसुखोदयः' (५/१५), 'धर्मः कामार्थयोः सृतिः' (२/३२), 'धर्मो हि मूलो सर्वासां बन्दिषुससंपदाम्' (२/३३), सर्व प्रकारच्या ऐहिक वैभवाची प्राप्ती गुणानुष्ठानामुळेच होते. इच्छेची पूर्ती आणि विलासाची सिद्धी देखील धर्मांमुळेच होत असते हा विचार निस्सारसपणे 'बनाद्धर्म ततः सुखम्।' या श्रद्धाप्रणालीपेक्षा आमूलग्रह वेगळा आहे. केवळ वर्णाश्रमपद्धतीपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या मानवी धारणा येथे विपुल आढळतात. समाज-जीवनाच्या दृष्टीने त्यांना महत्त्व आहे. सर्वोदयवादी श्रद्धाचा अंगीकार विश्वत्रेमाची निष्पत्ती, कर्तव्यभावनेची वाढ, मानवतेच्या समन्वयाची निकोप भावना इत्यादी सर्व आविष्कार हा जैनांच्या समीचीन दृष्टीचाच प्रभाव आहे. याच्या सर्वंकष अभ्यासाला एक निश्चित दिशा लाभाली एवढाच मर्यादित हेतू येथे वाळगला आहे.

सीमांकन

(१) राजाचे ८ प्रकारे वर्गीकरण, (२) राजकीय सल्लागार व अधिकारी वर्ग, (३) प्रात-श्रामादी राज्याग-रचना-विधान, (४) केंद्रीय शासनयंत्रणा, श्रामशासन व स्वायत्तता (१६/१६८, २९/१२३ इ.), (५) कायदेकानून मंडळ, (६) सेनानिमिती व वर्गीकरण, सैन्यप्रकार, सेनानियोजन, स्कंधावार (१०/१९८; २९/६, ३०/३ इ.), (७) शस्त्रास्त्र-निर्मिती, आयुधप्रयोग, शिक्षण, युद्धशास्त्र, सामर्थ्याची आधारस्थाने, अमात्यकोष, बाह्यकोष, जनताकोष इ. तीन भयस्थाने, सग्रामनीती, राज्यविस्तार, व्यूहरचना (३१/३६ व ७६; ४४/१०९, १११ व ११२), (८) श्रीग्रह (३७/८५) किंवा कोषसरभ, (९) गृहनीती (११/८१-८३; ४१/१३७), (१०) आरक्ष (Police) किंवा तलवर (४६/३०४), (११) दुष्टदमनविधी (४२/४६, १६४ इ.), (१२) बाह्यगुण्य परराष्ट्रनीती (२८/२८,

४१/१३८ - १३९, ४६/७२), (१३) दूत व गुप्तहेर (४/१७० इ), (१४) गुप्तमंत्रणा (४३/२०२), (१५) शासनाची चार परिक्षेत्रे राष्ट्रीय-सामाजिक-आर्थिक-नैतिक, (१६) राज्यामिषेक, युवराज, उत्तराधिकारी, सामंतवर्ग, राजन्यवर्ग आणि (१७) वदि-नैतालिकादी इतरेजन (१६/१९८ २२९ इ) अशा राज्यशास्त्राच्या लहानमोठ्या अंगोपांगाच्या मुल्यात न सापडता या ठिकाणी फक्त प्रशासनशास्त्राच्या आचारभूत सिद्धान्ताचाच थोडक्यात आढावा घेतला आहे जैन लेखकानी भारतीय राज्यशास्त्राच्या आचारविचारामध्ये मौलिक वा आनुषंगिक, पारंपरिक वा प्रागतिक; परिसरात्मक वा परिक्रमात्मक अर कितपत चातली याचा सविस्तर विचार हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे

राजतंत्राची बैठक

जिनसेनाचार्यांनी महापुराणामध्ये राज्यशास्त्राचा विचार बघणीती किंवा राजतंत्र असा दोन्ही संज्ञापदानी पुरस्कृत केला आहे राजतंत्रालाच राजविद्या असेही म्हटले आहे (४२/३४) तेथेच त्याचे फलितही स्पष्ट केले आहे— 'राजविद्यापरिज्ञानादहिकेऽर्थं ब्रह्म मतिः ।' राजविद्येचे परिज्ञान झाल्याने ऐहिक पुत्रपार्थासंबंधी ब्रह्मी व्यवहारामध्ये अधिकाधिक दृढ होत राहते पण येथील राजतंत्र याचा अभिप्राय पाश्चात्यधारणेतील राजतंत्रासारखा नाही त्याचा अर्थ राजाधिष्ठित शासनपद्धती (Monarchism) असा मुळीच अभिप्रेत नाही. दैवताधिष्ठित, साक्षात दैवी किंवा परमेश्वरी अशात्मक अगर सर्व सत्ता आणि संपत्ती स्वतःच्या मनपूत इच्छेप्रमाणे वापरणारा व भोगणारा निरंकुश, उच्छृङ्खल, सन्मत्त किंवा स्वार्थास राजा महापुराण-कर्त्यांना मान्य नाही. तेव्हा येथे राजतंत्राचा अर्थ फक्त राजनैतिक विचारप्रणाली एवढाच आहे. राजाच्या सदभाति प्रजाहितवक्षता या गुणाने अधिष्ठान अकाट्य आहे—

क्षतत्राणे नियुक्ताः स्य धूयमाद्येन वेद्यता ।

(४२/२).

रक्षणामुद्यता येऽत्र सत्रियाः स्युस्तदन्वयाः ।

(४२/११).

तेषां समुचिताचारः प्रजार्थं न्यायवृत्तिता ।

(४२/१२).

परार्थबद्धकथो तौ पालयामासतुः प्रजाः ।

(११/५३).

नृपास्तस्मादयोनिजाः ।

(४२/१५).

स्वदुःखे निर्धृणारंभाः परदुःखेषु दुःखिताः ।

(९/१६४).

प्रजानां प्रीणनम् ।

(३/२११).

या अशा कर्तव्यपालनामुळे आणि अगमूत गुणवैशिष्ट्यामुळे काही आदर्श राजे
शालाका पुरुष ठरले. त्यांना मानवी जीवनात मोठी महनीय पदवी प्राप्त झाली—

क्षत्रियास्तीर्थमुत्पाद्य येऽभुवन् परमर्षयः ।

ते महादेवशब्दाभिषेया माहात्म्ययोगतः ॥

(४२/३५).

आद्विक्षत्रियवृत्तस्थाः पार्थिवा ये महान्वयाः ।

महत्त्वानुगतास्तेऽपि महादेवप्रथां गताः ॥

(४२/३६).

भारतामध्ये राजतंत्राचा अम्यास पुरातन कालापासून होत आला आहे. या
राजतंत्रामध्ये राजा, राज्य आणि सामनसस्था यांच्या संबंधीचे विचार प्रगट होत
असतात. राजाची कर्तव्ये, शासनकर्म व कार्यवाही तत्र, समाजव्यवस्था, सामाजिक
संघर्ष आणि राजकीय सन्न्याम इत्यादी सर्व विषयांची गणती राजतंत्रातच होत
असते. त्यासून खास जैन कल्पना नेमक्या बोळखून काढणे जरा कठीण कर्म आहे.
त्यासाठी खोल विचाराची आणि निर्मळ दृष्टिकोणाची गरज भासते. महापुराण
हा काही राज्यशास्त्रावरचा खास ग्रंथ नव्हे. पण त्याच्या जीवनव्यापी स्वरूपामध्ये
राज्यशास्त्राचा विचार सहज सामावून गेला आहे त्यात आन्वीक्षिकी, त्रयी,
वार्ता व दण्डनीती अशा चार राजविद्यांचा खास उल्लेख आला आहे. (४१/१३९)

दण्डनीतीची व्याप्ती

या दण्डनीतीचा अर्थ प्राचीन भारताचे प्रशासन-शास्त्र असा वेगे सहज क्षम्य
आहे त्या पदाचा अर्थ फक्त Criminal Code असा संकोचित करण्याचे
कोणतेच कारण नाही कारण ही दण्डनीती सामाजिक आणि राजनैतिक सर्वधा-
न्याय व्यक्तीस राजा, मंत्री, सेना, न्यायदान, शिक्षापद्धती इत्यादी क्षेत्रातही

परिचयाप्त आहे मनुने (मनुस्मृति, ७/१८) तसेच व्ही. आर्. आर्. वीक्षितार (Hindu Administrative Institutions - Page 10) यानेही दण्डलाच राजा अथवा खरी शासनसंस्था मानली आहे. जीवनातील विराघनेच्या दमनक्रियेला दण्ड म्हणतात असा कामंदकाचाही अभिप्राय आहे (डॉ. परमात्माशरण : प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एव संस्थाएँ, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, १९६७-भूमिका-पान २ वर उद्धृत) याच विचारप्रणालीला अनुसरून राजा व दण्ड शासनाची प्रतीके असल्याने व्यक्तिष राजालाही दण्ड मानतात. आणि त्याच्या समस्त प्रशासनकार्याला दण्डनीती म्हणून ओळखतात. यास्तव दण्डनीतीचा अर्थ प्रशासनविद्या असा करणे जास्त समुक्तिक व उपयुक्त वाटते जिनसेनाचार्यांनी राज्यशास्त्राचे वर्णन दण्डनीतीच्या सज्जेने देखील केलेले आढळते हे लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याशिवाय अभ्यास अपुरा राहतो. राजा प्रजेचे पालन करतो आणि सर्वांकडून त्याच्या त्याच्या विहित कर्तव्याचे पालन करवून घेतो. म्हणून राज्यशास्त्राचे आणि समाजव्यवस्थेचे विविध नियम प्रचलित होत असतात खरा राजा त्या नियमांची मर्यादा स्वतःही ओलांडित नसतो. म्हणून या विचार-प्रणालीला दण्डनीती असे म्हटले आहे. समाजजीवन सुखी, समाधानी व संपन्न करणे व ती अवस्था चिरकाल टिकवून ठेवणे राजाच्या उपरोक्त नीतीच्या समतेवर अवलंबून असते.

समतोलवृत्ती

राज्यामध्ये राजाचे महत्त्व शासनसंस्थेचा एक सर्वातिशायी प्रमुख या दृष्टीने सर्वंकष आहे. चांगल्याचा स्वीकार आणि वाईटाचा परिहार करण्यासाठी योग्य दृष्टिकोणाची गरज असते, सशोच शासनसंस्थेत राजाची-स्वामीची-राष्ट्रप्रमुखाची गरज असते. चांगला राजा राष्ट्रहितामध्ये सदैव तत्पर राहतो. संरक्षण, प्रजेचे कल्याण, सदाचार, कुलीनता, दुष्टदमन, शिष्टानुपालन व त्यासाठी राष्ट्रवलाचा व न्यायसंस्थेचा वापर ही राजाची प्रमुख कर्तव्ये होत. अराजकता, अवाधुदी, स्वैराचार इत्यादी समाजघातकी घटनांचा निरास करणे हे राजाचेच काम प्रजापालनामध्ये अति कठोर किंवा अगदी मऊ न राहता राजाने न्यायार्पित बुद्धीने समतोलवृत्ती राखावी असा स्पष्ट आदेश आहे (४/१६३). या जैन समताभावाची अनुवृत्ती जीवाच्या सर्व धरामध्ये खोलवर शिरलेली आढळते.

आन्तर विजय

राजाने स्वराष्ट्रातील अव्यवस्था आणि परचक्राचा व्याघात अशा सर्व प्रकारच्या अरिष्टानाच नव्हे तर अंतरगातील विकारभावांनाही जिंकले पाहिजे-

उभयेऽपि द्विषस्तेन शमिता भूतिमिच्छता ।

(४/१६४).

या पदामध्ये बाह्य शत्रूंबरोबर मनोविकाररूपी अंतरंग शत्रूंचेही दमन करण्याच्या कर्तव्याला महत्त्व दिलेले आहे. ही गोष्ट लक्षणीय आणि महनीय आहे. राजाने धर्म, अर्थ व काम या तीन पुरुषार्थांमधील विरोध व संघर्ष टाळला पाहिजे (४/१६५). आपल्या बुद्धि चातुर्याने आणि आचार कौशल्याने त्रिवर्गामध्ये साहचर्य व मंत्रीभाव निर्माण करावा धिक्काच्या वळावर याथातथ्य न्यायनिवाडा करावा (४/१६६). अशा नीतिचातुर्यामुळे मानवी जीवनातील सर्वच संघर्ष संपुष्टात येतो हीच ती जीवनातील श्रेष्ठ नीती होय.

पंचविध कर्तव्य

तारुण्य, रूप, ऐश्वर्य, कुल, जाती आणि गूण इत्यादींची श्रेष्ठतम प्राप्ती करून घेऊन निरहकारी राहणे राजाचे कर्तव्य आहे (४/१६७) राज्यवैभवाचा अहंकार व विषयसेवनामधील तल्लीनता राज्यपालनामध्ये अडथळे आणतात (४/१६८) अन्याय, अत्यधिक भोगविलास व अज्ञान या तीन दुर्गुणांचा तर दूरूनच त्याग करावा (४/१६९) राजाचे बाह्य शरीरही दिव्य, मध्य व सुवर असावे (४/१७३ ते १७५). कुलानुपालन, मत्पुत्रपालन, आत्मानुपालन, प्रजानुपालन आणि समंजसपणा ही पाच राजाची प्रमुख कर्तव्ये आहेत (४२/४). महापुराणातील संपूर्ण वेचाळीसाव्या पर्वांमध्ये या पाच क्षेत्रातील प्रजाहिताच्या कर्तव्याचे सविस्तर विवरण आहे-

श्रेष्ठ परंपरा जतन करणे, प्रजापालनात न्यायवृत्ति राखणे, राजस्वाची (Tax) वसुली नीतीला बळन करणे, स्वतः भ्रष्ट न होता प्रजेला धर्ममार्गाचा अवलंब करायचा लावणे, तीर्थपरंपरेची शोरवी बाढवीत राहणे (४२/५ ते २८) म्हणजे कुलानुपालन होय

भर्तिहिताहित ज्ञानमात्रिकामुत्रिकार्थयोः ।

(४२/३१).

ऐहिक आणि आगामी जीवनासंबंधी हिताचे आणि अहिताचे जे शुभ ज्ञान त्यालाच भर्ती किंवा मेधा म्हणतात. आत्मकल्याणाच्या विरुद्ध आचरणाची जी बुद्धी निर्माण होते अशा अनात्मबुद्धीपासून स्वतःचे रक्षण केल्यामुळेच पृथ्वीच्या अखंड संरक्षणाची पात्रता क्षत्रियाच्या अंगी वाणते (४२/४९). याशिवाय अखिल मानवाच्या कल्याणासाठी हेयोपादेयात्मक बुद्धीचे पावित्र्य राखणे आणि अविद्या

मिथ्याज्ञान व अतत्त्वामधील तत्त्वबुद्धी टाळून विवेकाची कास घरणे, तसेच कर्तव्याकर्तव्याची जागृतता व कामभोगसेनामधील विवशता टाळणे (४२/३१ ते ६०) इत्यादी सर्व मत्स्यनुपालनाचा विषय होय.

आत्मगुणाचा- व्यक्तित्वाचा विकास करणे, राजतंत्रातील कुटिल नीतीचा मनावर वाईट संस्कार होऊ न देणे, आत्महिताचा विचार सुरक्षित ठेवणे आणि त्यासाठी लोकवैषणा, पुत्रवैषणा, जनवैषणा इत्यादी प्रापंचिक व्यवहारापासून स्वतःच्या शाश्वत गुणाचे रक्षण करणे, शरीरपोषणावरोवरच आत्मगुणविकासाकडे लक्ष देणे म्हणजे आत्मानुपालन होय (४२/४९ ते १३६).

प्रजेला जीवनामदाचा लाभ वढविणे, प्रजापालनातील न्यायाची प्रतिष्ठा वाढविणे, दुष्टांचे दण्डन व शिष्टांचे पोषण करीत असताना मत्स्यन्याय बोकाळू न देणे आणि कोणाच्याही सवरनिर्वाहाला हानी न पोहोचेल याची जबाबदारी पत्करणे (३८/२५७ ते २५९), प्रशासन कार्यात सदैव अप्रमादी व दक्ष राहणे, सर्व प्रकारच्या उपद्रवापासून प्रजेचे रक्षण करणे, त्याच्या आजीविकाची सुधारणा करणे, एकनिष्ठ नोकरांना उत्तेजन देणे, प्रजाकल्याणाचा कार्यक्रम यशस्वी करणे, प्रशासन यंत्रणेतील अधिकारीवर्गावर चोख देखरेख ठेवणे, गुणी सेवकाना वढती देणे, खोराचा बदोदस्त करणे, राष्ट्रीय साधनाची समृद्धी वाढविणे, ग्रामीण क्षेत्राचा विकास करणे, सत्यनिष्ठा, दयाळूपणा, प्रजासहयोग इत्यादी राजसगुण वाढविणे, पाटवधारे व दळणवळणाचे मार्ग उपलब्ध करणे, आपत्काळासाठी शान्त्यसंग्रह करणे इत्यादी नित्य, नैमित्तिक आणि राजकीय कर्तव्यात दक्ष राहणे, बुद्धिमेव निर्माण करणाऱ्या ठग, धूर्त, हिंसक व बलिष्ठ गुड इत्यादी अक्षरस्लेच्छावर कडक नजर ठेवणे आणि त्याच्याही आजीविकेची योग्य ती सोय करणे व विशिष्ट कार्यात त्यांना सदैव गुंतवून ठेवणे, त्याचे दमन-दण्डन करणे, आश्रयभवि पालन तीर्थपरपरेला अनुसरून करणे आणि सुप्रजेच्या भत्यासाठी जे जे शक्य असेल ते ते सर्व काही करीत राहणे अशा सुविशाल क्षेत्रातील राजानुयोगाला प्रजानुपालन म्हणतात (४२/१३७ ते १९८).

अन्याय हा विलयाचा मार्ग असल्याने तो टाळण्यासाठी बलाचा योग्य उपयोग आणि न्यायाची प्रतिष्ठा जाणणे, दुष्ट निग्रहण व शिष्टानुपालन, निपक्षपाती वृत्ती, कुमार्गपरावर्तन, समदृष्टी इत्यादी राजयोगासाठी बुद्धीची विशुद्धी, निर्णयातील समतोलपणा, प्रशासनातील मानवता आणि व्यक्तित्वाची ओजस्विता यावरोवरच सर्वातिशायी प्रभुता निष्कलक ठेवण्यासाठी समजसंपणाची गरज फार मोठी असते (४२/१६९ ते २०३). राज्यसंस्था ही मानवी जीवनातील सर्वस्पर्शी संस्था आहे ती समजसंपणाशिवाय साभाळणे, कठीणच

राजाचे पारंपरिक गुण

राजाला देव आणि प्रजा प्राणापेक्षा प्रिय असावी. प्रजापालनाच्या पात्रतेसाठी राजाने स्वतः निषिद्ध आचार अंगीकारू नये, सदैव प्रशस्त आचार-मार्गच अनुसरावा. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात (चौखवा प्रकाशन, १९६२, पान ५३५) आभिगामिक, प्रज्ञा, उत्साह आणि आत्मसंपत् अशा चार राजगुणांचा उल्लेख केला आहे. या सर्वच गुणांचा अंतर्भाव जिनसेनांच्या महापुराणातील पंचविध धर्मकर्तव्यामध्ये केलेला आढळतो. (१) क्षुद्र परिवार न वाढणें, सामंतावर प्रभाव गाजविणें, क्षुद्धाचार, प्रियवाचित्व, धार्मिकता, दूरदृष्टी इत्यादीना तेथे आभिगामिक गुण म्हटले आहे. (२) समरागणावरील वीरतेसाठी शस्त्रास्त्रातील कुशलता व जीवनातील इतर मानवशास्त्रातील निपुणता, विवेक, सुसंगतपणा, चित्ताची दृढता इत्यादी क्षेत्रातील क्षमतेला प्रज्ञागुण म्हटले आहे. (३) धीर्य, क्षिप्रकारिता, व्रक्षता, अमर्ष इत्यादी अभिभावना उत्साहगुण आणि (४) वाक्पटुता, प्रगल्भता, स्मरणशीलता, समर्थता, उन्नतचिन्तार, समय, कार्यनिपुणता, शत्रुदमनातील क्षमता, स्वसेनेवरील प्रभुता, सपकार-अपकाराच्या प्रतिकाराची योग्यता, सधिकरणकुशलता, कोशसंपन्नता, शौढसा, उदारता इत्यादी गुणांचा अंतर्भाव कौटिल्याने आत्मसंपत्तेत केलेला आहे.

मातृवल्ग्यस्मृतीमधील 'राजधर्म' प्रकरणामध्ये (श्लोक ३०९-३१०) अशाच स्वरूपाच्या राजगुणांचा उल्लेख आहे. आत्मविश्वास व राजनीती या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये प्रवीणता अपेक्षित आहेच. मनुस्मृतीतही अशाच गुणांची अनुवृत्ती आहे. पण या सर्वपेक्षा जिनसेनांचा विचार अधिक शास्त्रशुद्ध आहे. त्यात समाजवादाची आणि कल्याणकारी राज्यपद्धतीची बीजे अधिक खोलवर रुजलेली असून सवा ढवरलेल्या त्या वृक्षसंपदेचा आविष्कारही फार विशाल आहे.

सामर्थ्यानुयोग

या सर्व कर्तव्यांचा आणि नृपगुणांचा योग्य आविष्कार होण्यासाठी तीन प्रकारच्या सामर्थ्यांची नितात गरज असते- (१) प्रभुता किंवा साधनसंपत्ती व सैन्याची समृद्धता, (२) ऊर्जा, आत्मवीर्य किंवा विक्रमबल आणि (३) मंत्र-सामर्थ्य किंवा ज्ञानबल (११/१८९). राजाने या तीन बलांचे नित्य वर्धन करावे. याशिवाय या सर्व सामर्थ्यांच्या योग्य व वास्तव विनियोगासाठी राजाने साम-वास-वण्ड-भेवात्मक चार उपायांची योजना साध, भेद, वास व वण्ड अशा आनुपूर्वीने अवलंबावी (महापुराण, ८/२५३+टीका) म्हणजे सर्व शत्रुमित्रांवर प्रभुत्व स्थापने व स्वामित्वाचा अनुभव घेणे सुकर व सुखद होते. आपल्या शत्रूना व मित्रानाही सदैव आपल्या अधीन ठेवण्यासाठी हे चार उपाय विहित आहेत.

ते सर्व भारतीय संस्कृतीत सर्वत्र समानच आढळत असले तरी त्यातील परापरत्व आणि प्रयोगातील आनुपूर्वीचा विचार मात्र महापुराणांमध्ये स्वतंत्रपणे प्रगत झालेला स्पष्टपणे प्रतीत होतो. तो लक्षणीयच नव्हे तर अनुकरणीय आहे—

साम सर्वोत्तम, भेद मध्यम, दाम अधम तर दण्ड कष्टतम आहे. ब्रह्मादी कथांचीही हानी न होता कार्यसिद्धी होत असल्याने सर्व उपायामध्ये साम उत्तम ठरतो कुलीन, कृतज्ञ, उदारचेता व बुद्धिवंत यांच्याशी व्यवहार सामप्रधान असावा. दानिवलास हा या पहिल्या उपायाचा सारा आधार आहे साम निष्प्रम झाल्यावर भेदाचा अवलंब करावा. परस्पर भेदभाव निर्माण करणे, शत्रूंना परस्पर झुजवून त्यांची खच्ची करविणे ही भेदनीती होय. साम परस्पर मिळनासाठी किंवा आपण त्यांना मिळण्यासाठी तर भेद फूट पाडून शत्रूंना आपल्यात सामील होण्यास भाग पाडण्यासाठी अवलंबावयाचा मार्ग आहे

तिसरा उपाय दाम किंवा दान होय. धनसंपत्ती किंवा अन्य भौतिक वस्तू देऊन बलिष्ठ शत्रूला प्रसन्न करून घेणे यामुळे लोभी राजा स्वाधीन होतो. म्हणून भूमी, धनधान्य, कन्या, दासी, सहकार, सत्का आणि अभयदान या मार्गाने शत्रूला अनुकूल बनविणे जमते आणि जेथे साम, भेद व दाम हे तीन उपाय निष्फळ ठरतात तेथे शेवटी दण्डाचा प्रयोग करावा मात्र दण्डाच्या प्रयोगापूर्वी आपल्या सामर्थ्याचा सारासार विचार करणे आवश्यक ठरते दण्डाचा प्रयोग हीनशक्ती शत्रूवरच करावा, समर्थाने नव्हे ! !

कार्यक्षेत्राची विशालता

क्षत्रियता म्हणजे केवळ शारीरिक सामर्थ्य किंवा रणांगणावरील शौर्य नव्हे ! तसेच जर समजले तर आचारपणात, अपघातात, म्हातारपणात, अपघातस्थेत क्षत्रिय व्यक्ती क पदार्थ ठरेल ! ! जैन क्षत्रियतेतील गुणवत्ता शारीरिक व्याधीतही वाढविता येते. तिच्या आराधनेने जरामरणावर देखील विजय मिळविता येतो. म्हणून मुनिपर्यायातही जैन क्षत्रियानुयोग पूज्यच ठरतो. कारण त्याचा मूलाधार देहधर्म नसून आत्मवीर्य आहे कर्मनाश केल्यावर जशी अनंत ज्ञानाची तशीच अनंत वीर्यगुणांचीही संप्राप्ती सिद्ध होत असते. हा अनंत वीर्यगुणच क्षत्रियतेचे परम अधिष्ठान होय याला सोडून किंवा यापेक्षा वेगळ्या व बिरोधी शक्तींना (Forces) आत्मगुणात किंवा मानवतेत स्थान नाही. म्हणून क्षत्रियता केवळ शारीरिक असू शकत नाही.

योगक्षेमासाठी षट्कर्म-प्रवर्तनाला महत्त्व आहे. त्यातही असिक्कर्मच अग्रगण्य. म्हणूनच ती ज. ऋषभदेवांनी समस्त प्रजेला शिकविली पण प्रत्यक्षात

असिकर्म सेवेसाठी (१६/१८१) ज्या पात्र आणि समर्थ लोकांची नियुक्ती झाली (१६/२४३) तो श्रेष्ठ वर्ग म्हणजे क्षत्रिय होय सर्वच पुरुषार्थांची समग्र सिद्धी म्हणजेच त्याच्या पात्रतेचा आणि गुणवत्तेचा निकष होय-

लोकाग्रवासस्त्रैलोक्यक्षिखरे शाश्वती स्थितिः ।

अशेषपुरुषार्थानां निष्ठा परमसिद्धता ॥

(४२/१०७).

या श्लोकात काही केवळ मुक्त जीवांची व्याख्या दिली नाही. ज्यांना कोणताही पुरुषार्थ अपवर्ग नसतो, ज्यांची निष्ठा आणि परिसमाप्ती समग्र पुरुषार्थ क्षेत्रात सर्वकष असते त्यांनाच या लोकामध्ये अग्रिमता लाभते. तेच त्या अत्युच्च स्थानी शाश्वतपणे टिकू शकतात ।

रक्षणधर्माचा वाहून घेतलेल्या क्षत्रियांना आत्मवीर्यापासून दूर कसे राहता येईल ? कोणत्याही विनिपातापासून जीवाला व आत्म्यालाही वाचविणे हा तर मूलधर्म (२/३७). सर्व प्रकारच्या अपायांपासून रक्षण करून जो अक्ष पतनापासून जीवाचा उद्धार करतो तोच धर्म आणि तोच क्षत्रियही. दोन व्याख्या व्यजनात मिश्र वाटल्या तरी हेतुत एकच आहेत । अशा एकलपतेचे स्वच्छ उदाहरण म्हणजे तीर्थंकरत्व होय. म्हणून सर्वच तीर्थंकर क्षत्रियचरचर असूनही प्रकृत्याच धर्मचरचरही असतात जैन क्षत्रियता समग्रपणे अशी दिव्यानुभावी आहे ।।

म्हणूनच जैन राज्यसंस्थेचे कार्यक्षेत्र सुविशाल आहे शांतता, सुव्यवस्था, सुरक्षा आणि न्यायदान या चौकटीतील आधुनिक राजतंत्राबरोबरच धर्मपालनही राज्यसंस्थेचे एक अविभाज्य अंग आहे. कारण मानवी गुणधारणेसाठी बर्‍यासारखा दुसरा आधार उपलब्ध नाही. राजा हा (१) कायदा व सुव्यवस्थेचा रक्षक असणे, (२) शेती, व्यापार-उदीमद्वारे अर्थोत्पादन तथा खानी-वन-नदी-सलाव इत्यादी साधनांचा विकास करून राष्ट्रीय अम्युदयाचा प्रवचक ठरणे, (३) समस्त भौतिक कल्याणाचा सर्वधक बनणे, (४) समग्र जीवनकलाचा अधिष्ठाता होणे अशा आवश्यक चार क्षेत्रांशिवाय (५) अखिल भूतमात्राची हितचिंता वाहणे; (६) धार्मिकतेची व नैष्ठिकतेची प्रेरणा निर्माण करणे आणि (७) अध्यात्म-मार्गातील अभिभावकाचीही भूमिका पार पाडणे त्याला श्रेयस्कर ठरते. अशा प्रकारे विकासशील जीवनाच्या सर्वच बाजूंचा अंतर्भाव राजाच्या कर्तव्यक्षेत्रात केलेला आढळतो.

हिंसानाश टाळून सर्वांच्या हितसुखाची वृद्धी करणे, दयाभाव वाढवणे, दुर्वलांना बलप्रदान करणे ही राज्यसंस्थेची प्रधान कर्तव्ये होत. अशी कल्याणकारी

जीवनपद्धतीपर्यंत केलेली प्रगती विसरण्यासारखी किंवा अवलक्षण्यासारखी मुळीच नाही. व्यक्तिविकास आणि समाजकल्याण यांच्या विरोधी कात्रीत न सापडता त्यांनी साध्य केलेली दोन्ही क्षेत्रांतील उन्नती आदर्शभूत आहे. समाजजीवनाला आड न येता संपूर्ण व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आणि आत्मविकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी जैनांनी भारतीय राजतंत्रात घातलेली भर दुर्लक्ष करण्याइतकी कनिष्ठ खास नाही. या दृष्टीने मुख्यतः पुढील बाबीकडे लक्ष वेधते—

- (१) प्रजेशी एकरूप होण्यासाठी स्वात्मविजय, आत्मौपम्य दृष्टी आणि समताभावपूर्ण जीवननीती.
- (२) पुरुषार्थाच्या भूमिकेसबधी 'धनात् धर्मम्' पेक्षा वेगळी जीवनदृष्टी.
- (३) कल्याणकारी राज्याची बीजे स्वण्यासाठी पंचविध कर्तव्यातील मत्स्यनुपालनाची व आत्मानुपालनाची प्रगत वारणा.
- (४) सात्त्विकतेसाठी ज्ञानबलाची साधना आणि उपयोग.
- (५) साम-दाम-दण्ड-भेदात्मक उपाय-योजनेतील परापरात्वाची खास वारणा.
- (६) विकासशील जीवनाच्या सर्व बाजूंचा अतर्भाव असणाऱ्या सर्वोदयी जीवनतीर्थाच्या प्रतिष्ठेसाठी राजाच्या कर्तव्यक्षेत्राची विद्यालता.
- (७) प्रभुता सर्वातिशायी राहूनही ती निरक्रुश व स्वार्थप्रेरित होऊ नये म्हणून आत्मप्रभाव आणि विश्वगुरूची प्रतिष्ठा

परिशिष्ट ६

संदर्भ ग्रन्थ-सूची

I पूर्वसूचि - संहिता-

१ अग्निपुराण	२५ नारदपुराण
२ अथर्ववेद	२६ पण्डितायरणं
३ आचारागसूत्र	२७ पारस्कर-गृह्यसूत्र
४ आपस्तम्बीय श्रौतसूत्र	२८ प्रभासपुराण
५ आश्वलायन गृह्यसूत्र	२९ प्रश्नोपनिषद्
६ इतिवृत्तक	३० बृहदारण्यकोपनिषद्
७ उत्तरजम्बयणसुय	३१ बृहस्पतिसूत्र
८ ऋग्वेद	३२ वीषायन गृह्यसूत्र
९ ऐतरेय आरण्यक	३३ ब्रह्मपुराण
१० ऐतरेय ब्राह्मण	३४ ब्रह्मसूत्र
११ कात्यायन श्रौतसूत्र	३५ ब्रह्माण्डपुराण
१२ कूर्मपुराण	३६ भगवद्गीता
१३ कृष्णयजुर्वेद	३७ भागवतपुराण
१४ गोमिलीय गृह्यसूत्र	३८ भास्करनिश्चत
१५ छादोग्य उपनिषद्	३९ मज्झिमकाय
१६ जम्बूदीपपणत्तिमुय	४० मत्स्यपुराण
१७ ठाणग	४१ मनुस्मृति
१८ ताण्ड्यब्राह्मण	४२ महाभारत
१९ तैत्तिरीय आरण्यक	४३ मानवगृह्यसूत्र
२० दसवेयालियं	४४ मार्कण्डेयपुराण
२१ दुर्गासप्तशती	४५ मिताक्षरा
२२ देवलस्मृति	४६ मुण्डकोपनिषद्
२३ धम्मपदं	४७ याज्ञवल्क्यस्मृति
२४ धम्मलिपी (अशोककालीन शिलालेख)	४८ रामायण
	४९ लाट्यायनसूत्र

- ५० लिंगपुराण
 ५१ वज्रगुचि
 ५२ वराहपुराण
 ५३ वायुपुराण
 ५४ विष्णुपुराण
 ५५ शतपथ - ब्राह्मण
 ५६ शिवमहापुराण
 ५७ शुक्लयजुर्वेद
 ५८ श्रवणवेळगोल - शिलालेख

- ५९ श्रीमालपुराण
 ६० इचेतावतर - उपनिषद
 ६१ समवायंग
 ६२ सामवेद
 ६३ सूत्रकृतांग
 ६४ सूयगढं
 ६५ संकल्पतन्त्र
 ६६ स्कंदपुराण

II साहित्य - विमर्ष ग्रंथ-

- ६७ अथर्ववेद इंग्रजी भाषांतर
 (ग्रिफिथ)
 ६८ अर्थशास्त्र (कौटिल्य)
 चौखंबा, १९६२.
 ६९ अभिनव इतिहास इ. ८ वी
 साठी, पुणे, १९६९.
 ७० अध्ययन - अनुसंधान
 (शोधपत्रिका) भा० १.
 जयपूर, एप्रिल १९७३.
 ७१ अभिधान - राजेन्द्रकोष
 ७२ अमरकोष (घनंजय)
 ७३ अमेरिकन वार्ताहर,
 १९ मे १९७२
 ७४ आदिपुराण (पंप)
 ७५ आत्मानुशासन
 (गुणभद्राचार्य)
 ७६ आवश्यकचूर्णी
 ७७ आवश्यकनिर्युक्तिः
 (मलयगिरी)

- ७८ आश्वलायन - गृह्यसूत्र,
 मराठी भाषांतर
 (लोकहितवादी) मुंबई, १८८०
 ७९ उत्तरपुराण (गुणभद्र)
 ८० उपनिषद - विचारणा
 (मेहता न. दे.)
 ८१ एकनाथी भागवत
 ८२ करकंडचरित्र (कनकामर)
 ८३ कल्पसुबोधिका
 ८४ कल्याण - मासिक
 (ऑगस्ट १९३५)
 ८५ कसायपाट्ट (गुणभद्र)
 ८६ कादंबरी (वाणभट्ट)
 ८७ कामदक - नीतिशास्त्र
 ८८ कुमारपालप्रतिबोध
 (सोमप्रभ)
 ८९ कुवलयमाला
 (उद्योतनसूरी)

- १० क्षत्रचूडामणिः
(वादीभसिहसूरी)
- ११ गंगा - मासिक
(जानेवारी १९३२)
- १२ चउपण्णमहापुरिसचरियं
(शीलांकाचार्य)
- १३ जयधवला
(वीरसेन - जिनसेन)
- १४ जैनधर्म
(कैलासचन्द्र शास्त्री)
- १५ जैनपथप्रकाश (ज्ञानतराय)
- १६ जैनपदसंग्रह (ज्ञानतराय)
- १७ जैन रामायण
(पं जिनदास पा फडकुले)
- १८ जैन - शासन
(पं. सुमेरचंद दिवाकर)
- १९ जंबुदीवपण्णत्तिसंगहो
(पद्मनंदी)
- १०० तत्त्वार्थसूत्र-
तत्त्वार्थाधिगमसूत्र
(उमास्वामी)
- १०१ तिलोयपण्णत्ति
(यतिवृषभ)
- १०२ त्रिषष्टिशलकापुरुषचरित
(हेमचन्द्र)
- १०३ दानसागर (बल्लालसेन)
- १०४ ज्ञानतविलास
(ज्ञानतराय)
- १०५ धर्मका आदि प्रवर्तक
(स्वामी कर्मानन्द)
- १०६ धर्माभूत (नयसेन)
- १०७ निरुक्तं (यास्काचार्य)
- १०८ न्यायबिंदुप्रकरण
(धर्मकीर्ती)
- १०९ पउमचरिउ
(स्वयंभूदेव)
- ११० पउमचरियं
(विमलसूरी)
- १११ पद्मपुराण
(रविषेणाचार्य)
- ११२ पुराण - विमर्ष
(बलदेव उपाध्याय)
- ११३ पुरुदेवचपू (अर्हदास)
- ११४ प्रतिष्ठासारोद्धार
- ११५ प्राकृतप्रकाश (वररुची)
- ११६ प्राचीन भारत का
भौगोलिक स्वरूप
(डॉ. अवधविहारीलाल
अवस्थी)
- ११७ प्राचीन भारतमें
राजनीतिक विचार
एवं सस्थाएँ
(डॉ. परमात्माशंकर)
मेरठ, १९६७.
- ११८ प्रारम्भिक अर्थशास्त्र
(प्रा. उदयप्रकाश
श्रीवास्तव) पाटना, १९६८
- ११९ बनारसी विलास
(बनारसीदास)
- १२० बृहत्कल्पभाष्य

- १२१ बहुदारण्यकोपनिषद-
भाष्य
- १२२ भक्तामरस्तोत्र
(मानतुंगाचार्य)
- १२३ भरतेशवैभव
(रत्नाकर वर्णी)
- १२४ भारतीकी मौलिक एकता
(डॉ. अग्रवाल)
- १२५ भारतीय संस्कृती का
विकास (डॉ मंगलदेव
शास्त्री)
- १२६ भारतीय संस्कृति में
जैनधर्म का योगदान
(डॉ हीरालाल जैन)
- १२७ महापुराण
(जिनसेन-गुणभद्र)
- १२८ महापुरिसगुणालंकार
(पुष्पदन्त)
- १२९ मार्कण्डेयपुराण :
सांस्कृतिक अभ्यास
(डॉ. वासुदेवशरण
अग्रवाल)
- १३० मुनिसुव्रतकाव्य
(अर्हदास)
- १३१ मुंबई समाचार
शिक्षणार्थ प्रकाशक
(टोडरमल)
४ थी आवृत्ति, मुंबई.
- १३२ यशस्तिलकचम्पू
(सोमदेवसूरी)
- १३३ यात्राविवरण;
(अल्वेरणी)
- १३४ युक्त्यनुशासन
(समन्तभद्र)
- १३५ योगसूत्र (पतंजली)
- १३६ रत्नकरण्ड-श्रावकाचार
(समन्तभद्र-योगिन्द्र)
- १३७ राजतरंगिणी (कल्हण)
- १३८ राजपुताने का इतिहास
खंड १ (गौ. ही. ओझा)
- १३९ राजावलिकथे (कन्नड)
- १४० रामचरितमानस
(तुलसीदास)
- १४१ लीलावई (कोकहल)
- १४२ लोकहितवादी : काल
आणि कर्तृत्व
(डॉ. निर्मलकुमार
फडकुले) पुणे, १९७३.
- १४३ वसुदेवहिंडी
(संघदास-धर्मसेनगणी)
- १४४ वसंत
(दिवाली अंक १९७२)
- १४५ विवेकाम्युदय
(कन्नड मासिक, १९४०)
- १४६ वैदिक वाङ्मय का
इतिहास
- १४७ शाङ्करभाष्य
(शंकराचार्य)
- १४८ श्रीभाष्य
(रामानुजाचार्य)

१४९ सायणभाष्य (ऋग्वेदीय)	१५४ स्वयंभूस्तोत्र (समंतभद्राचार्य)
१५० सार्थ एकनाथी भागवत	१५५ हरिवंशपुराण (जिनसेन पुष्पाटसंघीय)
१५१ सीतास्वयंवर (वेणाबाई) घुळे	१५६ हाथीगुफा शिलालेख (खारवेल)
१५२ सूरसागर (सूरदास)	
१५३ स्याद्वाद, दर्शनविशेषांक	

III इंग्रजी ग्रंथ-

- 157 A. I. R. (Bombay, 1939)
- 158 B. O. R. Annals, Vol. 36, Poona (1955)
- 159 Bulletin, calcutta Math. Society
- 160 Early Faith of Asoka (Dr. F. W. Thomas)
- 161 Hindu Administrative Institutions
(V. R. R. Dixitar)
- 162 Historical Facts About Jainism.
- 163 History of India (Dr. V. Smith)
- 164 History of India and Indian Architecture
- 165 I. H. S. R. Jayapur, Vol. I, April 1973,
- 166 India and its Faiths (J. V. Prett)
- 167 Indian Antiquary, Vols. V and XXX
- 168 Imperial Gazzetier of India
- 169 Jainism (Mr. H. Glassenapp)
- 170 Journal of Behar and Orrisa Rescairch Society.
Vols. III and VIII.
- 171 Medieval Jainism

172 Modern Review

173 Philosophy of India (S. Radhakrishnan), Vol. I.

174 Rishabhadeva (Bart Champat Ray Jain)

175 Short Studies in the Science of Comparative Religion (J. C. R. Furlong)

176 Sindha, Five Thousand years Ago (R. P. Chanda)

177 The Classified List of Indian Post Offices and R. M. S. Offices and Sections Part I (April,1966)

178 The Rashtrakutas and Their Times (Dr. Altekar)

179 The Religions of India (Prof. E. W. Hopkins)

180 Yesterday and Today (Prof. A. Chakravarty)

परिशिष्ट ७

विशेषनाम-सूची

केवल पुनरावृत्ती आणि औचित्यभंग टाळण्यासाठी या सूचीमध्ये पुढील पद्धत स्वीकारली आहे.

१ नामिराज तथा नामिबर्ष (प्रकरण ५, ६, ७ व १४), २ ऋषभ० तथा ऋषभवर्ष (प्र ५, ६, ७, ८ व १४), ३ भरत० तथा भरतवर्ष (प्र ४, ५, ६, ७, ८, १० व १४) ही विशेषनामे आणि ४ जैनधर्म ही संज्ञा सवधित प्रकरणातच नव्हे तर समग्र ग्रंथात इतस्तथा नवैव आढळणे ग्रंथविपयाला अनुसरून असल्याने ती सर्व, तसेच ५ पान २३५ ते २३८ वरील ९ निष्ठा, १४ रत्ने, भरताचे मर्मिर्बळ, त्याची संग्राम-सामुग्री, सप्तांग सेना अधिसत्ता, राक्ष्यांगविस्तार, साम्राज्यवैभव, भोगवैभव, भोगायतन-विस्तार, अंतपुर, संतती इत्यादींची सवधित नावे, ६ पान ३६२ ते ३८० वरील समग्र स्थलनामावली, ७ पान ४०३ ते ४०५ वरील ऋषभपुराची विविध नाममाला इत्यादी सर्व या सूचीतून वगळून आणि ८ महापुराण, महाभारत, भागवतपुराण, ऋग्वेद अशा प्रमुख ग्रंथांचा सर्व संक्षिप्तपणे निविष्ट करून पुढील सूची तयार केली आहे त्या त्या सन्नेपुढे पानाचा क्रमांक दिला आहे मात्र प्रारंभिक पानावरील संज्ञा-सूची देता आली नाही

अ

अकबर ३९५	अजनाभवर्ष ६४, १२४, १३५,
अकर्मण ८१	१४०, १४१, १४३,
अक्षरमेच्छ ४४३	१४८ ते १५०, १६१ ते १६३
अक्षीणमहानस ३९८	१७२, २०४
अग्निपुराण ७०, ७७, १२३,	अजातशत्रू ४३१
१२४, १५२, १६३, २१९	अज्ञितनाथ ४१८, ४१९, ४२२
अग्निपूजा ३२६	अजितसेन ३९६
अग्रवाल ७०, ७१, ७७, १५२,	अटलाटिक ७०
१६२, ३८६	अथर्व ८०, ८१, ८३, ११३,
अजनाम १४२, १४४, १५०,	११४, १८०, १८१, १९२,
१६१, १६२	१९४, १९७, ३३४, ३४७,
	४१८

अद्रिकुमार २३७
 अनार्य ८२
 अनेकान्त ३२०, ४२४, ४३७
 अनंत ३५९
 अनंतमती १०५
 अन्यन्नत ८१
 अपभ्रंग ४६, १८६
 अपरिग्रह १२
 अवुलफजल ४३५
 अवू ३५९
 अविक्कुमार २३७
 अभयकुमार ३९६
 अभयदान ४४५
 अभिचन्द्र ४२०
 अभिजित ९२
 अभिधानचिंतामणी १६१
 अभिधानराजेन्द्र ९२, ९३,
 १११, २४०, २४१, ४०४,
 ४०५
 अभिनव इतिहास ७५
 अमरकोश १६१, ३३९
 अमेरिकन वार्ताहर ७०
 अमेरिकस् वेस्पुनियस ६९, ७०
 अमेरिका ३, ६९, ७०, २७५
 असोघवर्ष ३९५
 असन्न ८१
 अयज्वन् ८१
 अयुतनायी ७३, १४६

अयोध्या ८९, ९१, १५८,
 २११, २३२, २३३, २४१,
 २४२, ३६०
 अरव ४८, ६५
 अरवांची खाडी ३४३
 अरिष्टनेमी ४०८, ४०९, ४१३,
 ४१४, ४१६ ते ४१९, ४२२
 अरिहंत-अरहंत-अर्हत् १०३,
 १११, ११३, १३०, २३३,
 ३०८
 अर्ककीर्ती ८६, १४३, ३०४,
 ३०५
 अर्थ ४४२
 अर्थशास्त्र ४१, ४८, २१५,
 ४४४
 अर्जुन ३३१
 अर्धमागधी ५, ४३, ४६,
 १३८, १४५
 अर्हत (राजा) १३३
 अर्हदास १०२, २१३
 अर्हन् ४१५, ४१९, ४३२
 अर्हन् (राजा) १८६
 अलिगड १३
 अल्वेरुणी १२७
 अल्लोपनिपद ३३३
 अवतंसक ३९८
 अवस्थी १५२, १६२
 अवेदस् ८१

अवत ८१
 अशोक ४३, ३३०, ३५९,
 ३९५, ४३१, ४३३ ते ४३५
 अशोकस्तम्भ ४३४
 अश्मकदेश ६५
 अश्वमेध १४६, १४७
 अष्टापद १०५, २११,
 २४३, ३६०
 अष्टी-ष्टे ३५९
 असिकर्म २९५, २९६, ४४५,
 ४४६
 असुर ८२
 अस्तान १९२, १९४
 अहिंसाधर्म ३४०
 अमेनहोला २६९
 अंगग्रथ २३२
 अंटाटिका २७५
 आ
 आगम ४६
 आग्निघ्न १२५, १२६, १४३,
 १६२, १६३
 आचारांगसूत्र ३२३
 आत्मरक्षा २३६
 आत्मसंपदा ४४४
 आत्मानुशासन ३१४, ४१०
 आदम ४८
 आदम डोगर ३६१
 आदम सेतू ३६१
 आदित्य ७६

आदित्ययज्ञ ८६, १०४, १०५
 आदित्यवश ८६
 आदिदेव १११
 आदिनाथ ६८, १११, २४७,
 ३८८
 आदिपुराण (कन्नड) २४१, २४२
 आदिराज ८६, ११५, १९७
 आदीश्वर ११५, २४७
 आद्यपुरुष ११७
 आनतपर्व ४१०
 आन्वीक्षिकी ४४०
 आपस्तम्बीय १९२
 आभिगामिक ४४४
 आयर्लैंड ३
 आयुर्वेद १७६, ३०७
 आरियवेय-उप्पत्ती ३१०
 आर्य (ऋषभ) ११७
 आर्य ११०, ११३, २७८,
 २८७, ३५४
 आर्यवंश २३, २८७
 आर्यावर्त ७५
 आर्ष (भाषा) ४३, १३८, १४५
 आ (अ)हंद्धर्म १०३, २३१,
 ३४०
 आल्सडोर्फ ४२
 आवश्यकचूर्णी ९५, १११
 आवश्यकनिर्युक्ति १११
 आशिया २७५, २८६
 आश्वलायन ४२७, ४२८
 आष्टाङ्गिकपूजा १०४

आसाम ३६१

आहारसंज्ञा २७, ३१६

आळतेकर ४३१, ४३६

आंध्र ३५९, ३९५

ऑक्सफोर्ड २६९, ४९४

ऑस्ट्रेलिया २७५

इ

इक्ष्वाकू ८६, ९३, १००, १०५

११५, १८४, ३१५, ३४९,

३५०, ३५२

इटालियन ६९

इतिवृत्तक ३२९

इराण ४५, २७८

इंग्रज २१, २३, ३३१, ३५१

इंग्लंड २६९

इंडियन अटिक्वेरी ४२१,

४३४, ४३५

इंडियन फिलाॅसॉफी ४२२,

४२९

इंडिया २०४, ३४९, २५३

इंडिया अँड इटस् फेथ्स ४२६

इंडू ३५३

इवापूर ९

इंदिरा गांधी ९

इंद्र ७६, ८१, ८२, १४८,

१७९ ते १८१, १९१,

१९७, ३३१, ३८७, ३८९,

४१९, ४२९

इंद्रवर्शन ३१०

इंद्रस्थान २९५, २९६, ४४७

उ

उग्र ८६, १६०, १७७,

३२१, ३३१

उग्रवश १७५

उत्क्रांतिवाद २६९, २७०,

२७५

उत्तरकुळ (द्वीप) १२१

उत्तरज्झयणसुर्य १०६, ११६,

४०९

उत्तरपुराण ४६, २४५

उत्तरापथ ४३०

उत्साह ४४४

उदयगिरी ३५९, ४२२

उदयप्रकाश श्रीवास्तव २१५

उदायण ४३१

उद्योतनसूरी १०२

उपनिषद-विचारणा ४२९

उपांगग्रंथ २३२

उमास्वामी २६०

उसम १८४, ४०३

उसहरज्जाभिसेओ ३३१, ३९४

ऋ

ऋग्वेद ६, ७०, ८०, ८१,

११० ते ११३, १२३,

१३२, १४७ ते १४९,

१५७, १६३, १७८, १८०,

१८१, १९२ ते १९८,

२६३, ३१५, ३८७ ते ३८९,

४०९, ४१६, ४१७, ४२०,

४२८

ऋषभकुल ११८
 ऋषभकूट ८९, २४४
 ऋषभगीता ४०८, ४०९,
 ४१०
 ऋषभजिन १०३
 ऋषभदेव (ग्रन्थ) १७०,
 ४२१, ४३२
 ऋषभवर्ष १४०, १४८
 १५०, १९९
 ऋषभसत्कृती ११९, १८४,
 ३८५, ४०८, ४०९, ४२८,
 ४२९
 ऋषभस्वामी १०५
 ऋषभायतार १३३, १३९,
 १९४
 ऋषिकूट २४४
 ए
 एकनाथ १३८
 एकनाथी टीका ११८
 एकनाथी भागवत ६७, ११८,
 ११९, १३८, २२२
 एडिस-डी-कॉप २५६
 एडिसन २७१
 ऐ
 ऐतरेय आरण्यक ८०
 ऐतरेय ब्राह्मण ८२, १८०
 ऐने भणवरी ४३५
 ऐंगयत शंख १०६
 ऐहोळ ९७

ओ
 ओसा ४२९
 ओरिमा ४२२, ४३१
 ओंकार १७८, १७९
 क
 कटक ७८
 कठ ४२८
 कनिगहॅम ४३५
 कन्नड १२, १४५, ३५४
 कन्याकुमारी ७८, १२२
 करकडचरित २०७
 करकडू ३९५
 करमरकर १५२, ३८६
 कर्ण ४३५
 कर्णपर्व ८०
 कर्णाटक ४३५
 कर्मभूमी १५८, १६१,
 १७८, १८४
 कर्मेन्द्रान्त १३७
 कर्मानन्दस्वामी ४२०
 कलकत्ता १२९
 कलिंग ४२२, ४३२
 कल्पद्रुमपूजा १०४
 कलावृक्ष १६४, १६६
 कल्पनुरोधिता ९४, ४०४,
 ४०५
 कल्याणक ११८, १९७
 कल्याणनौग ३१८
 कल्याण ८३५

कविवाक्यसंघी ३०६	कुटुंबसंस्था २४, २७
कसायपाट्ट ३९२, ३९३	कुवेर १९७, ३८९
कंपनी राज्य ३३१	कुमारपालप्रतिबोध ३००
कॅलिडोस्कोप ४००	कुमारस्वामी ८५
काकिणी १०२, २४४, २४५	कुमारिलमट्ट ४२७
कात्यायन मूत्र ८०, १९२	कुखेज (कुखेत्र) ६९, ३८७
कादंबरी १२०	कुलकर ८९, १३४, १४०, १६४, २३९, ३५०
काम ४४२	कुवलयचंद्र २६५, २६६
कामदेव २०२	कुवलयमाला ७३, ८२, १०२, १०६, ११९, २०९, २१२ ते २१४, २६१, २६४ ते २६६, २६७
कामंदक ४४१	कुखंश ६९, १७५
कराकोरम ७८	कुल ६९
कार्तिकेय २११	कुंडल ३५९
कार्माण वर्गणा १३७	कुंडिनपूर ३६०
कालनिवी ३९९	कुंती ४१२
कालिदास ७०, ९७	कुंयलगिरी ३५९
काशी १३, ३०४, ३०५, ३६०	कूणिक ३९५, ४३१
काश्मीर २१४, ३६१, ४६५,	कूर्मपुराण १२३, १३१
काश्यप ११५, १७५	कृतमाल २३७
कांचनगंगा ७८	कृतयुग ११५, ११७, ११९, १५८, १६०, १६३, १६६, १६७, १७१, १७६, १७८, २०५, २६२
किन्नर २०५, २०८, २१०, २११, २२०, २२७, २३७, ३८९	कृपियुग १६६
किरात १२२	कृष्ण २६२, ३५९-४२९
किंग (मार्टिन ल्यूथर) ३९५	कृष्णयजुर्वेद ११३, १९३ ते १९५, ४१७, ४१८,
किपुद्ध २२०	
कीचकदरा ३६०	
कीथ १९५	
कुटकाचल १८६	

कृष्णावतार १९४

कृष्णासुर ८२

केकय ४०५

केतकर ४०, ४५

केतुमाल (द्वीप) १२१

केरळ ३६१

केवलज्ञान १११

केशलोच १२८

केशी १९३, १९५ ते १९८

केशी मुनी ११२

केशी सूक्त ११२

कैलास १०२, १०३, १०५,
२११, २४३, २४७, ३६०

कैवल्यपती १८८, १९५

कोऊहल ६५, २९८

कोचीन ७८

कोशल ९५

कोसल १०६

कोसला १०६

कोसलीय १०६

कोक १८६

कोटिल्य ४१, ४४४

कोरव ३९६

कोस्तुम १७१

कोडिण्यपूर ३६०

कवेट्टा ७८

क्षत्रचूडामणी ३०२

क्षत्रियकुड २९१

क्षत्रधर्म १७७, १८१, २८९

ख

खजुराहो ३५९

खंडगिरी ३५९, ४२२

खारवेल ३९५, ४२२,

४३१, ४३२

ख्रिस्तसंवत्सर २०३

ख-ख

गणबद्ध २३५, २३६

गणित ९५

गरुडव्यूह ३३१

गर्भकल्याणक ११५, १९७

गंग (कथा) ३९५

गंगा ८१, १२२, २०८,

२०९, २९२, ४३०

गंगानाथ झा ८५, ४२४

गंगामैदान ८२

गंधमालिनी-विजय ६५

गंधर्व २०५, २०८, २१०,

२२७, ३८९

गांधर्वविद्या १८३

गांधी २७१, ३०१, ३३३,

३९५

गांधीवाद ३३२

गिरनाट ४२५, ४२६

गिरनार ३५९

गीता ११५, १९१, २९१,

३२४, ३३१, ४२९

गुणधर ३९३

गुणभद्र २४५, ३१४, ३९०,

४१०

गुणसेन २३२

गुजरात १०२, ४३१

गोभिलीय ३३९

गौतम ९१, ९३, १७५, ३५९

ग्रिफिथ ११४

ग्रीक २३, ४८, ३५१, ३५३

ग्रीस ४५

ग्लासेनॉप ४२८, ४२९

घटना समिती ३४९

घ - छ

चलद्वार ३५९

चलपण्णमहापुरिसचरियं २११,

३१७, ३३१, ३९४

चक्कवट्टी ८९

चक्र ३५९

चक्ररत्न ६६, ८९, १०१,

१०३, १४६, १६०, १६७,

२२८, २३१, २४२, २४३,

२४७, २४८, ३०४, ३५३,

४०६

चक्रवर्तिपद ३११

चक्रवर्ती ८४, १२६, २४५,

३५०, ३५३

चक्रव्यूह ३३१

चक्रिभोग २३९

चक्षुष्मान ४२०

चतुर्मुखपूजा १०४

चर्चिल २७१

चद्र ३५९

चंद्रकान्तमणी २११,

चद्रगिरी ४३३

चंद्रगुप्त ३९५, ४३१ ते ४३३

चद्रवस्ती ४३३

चद्रवंश ८६

चपतराय ४२१, ४३२

चंपा ३५९

चामुण्डराय ३९६, ४३५

चारग २४०, ३९०

चालुक्य ९७, ३९५

चिखलदरा ३६०

चिल्ड्रन्स साँग २७६

चेटक ४३१

चेरपाद ८०

चैतन्यमहाप्रभू १३३

चौखना ४४४

चौदा रत्ने २३५, २४५, ३१२

छविच्छेद १४२, २४०,

३५०, ३९०

छांदोग्य १८९

ज - झ

जगदीश्वर ३३३

जगन्नाथ मंदिर १२९

जनकराज ११८, २९१

जनमेजय ७३, १४६

जपान ३३०

जयक्रुमार ३०५

जयधवला ३९२, ३९३
जयराज ३०४, ३०५
जयस्वाल ११४, १५२
जरासंध ३३१
जर्मन २३, ७०, ३३०
जवाहरलाल नेहरू ३४७
जबू ३५९
जंबूदीवपणत्तिसुय ६५, ८९,
९१ ते ९३, १३४, १६६,
१७६, १७७, ४०४, ४०५
जंबूदीवपणत्तिसंगहो ९०
जंबूद्वीप १२५, १५८, १६२,
१६३, १७३, २०८, २१३
जायसवाल (जयस्वाल)
४३२, ४३३
जावा (द्वीप) १२६
जिन ८३, १९५
जिनदास शास्त्री १०३
जिनप्रभसूरी ३९६
जिनसेन ६७, ९७, १०१,
१५७, १६५, १७७, १८३,
१८६, २३५, २४१, २८९,
२९४, २९६, २९७, ३२०,
३९०, ३९६, ४०६, ४३९,
४४१, ४४४, ४४७
जीवधर ३९५
जैनदर्शन (ग्रंथ) ४३७
जैनपथ-प्रकाश १११
जैनपद-संग्रह २४८
जैन रामायण १०३

जैनशासन ८४, ४२४, ४२५,
४३३, ४३५
जैनापुर ३५८
ज्ञात १०५
ज्ञानबल ४४४, ४४८
ज्ञानमार्ग ८३
ज्योतिष्टोम १८०
झोरोष्ट्रियन ३२६
ट-ठ-ड-ण
टॉड ४२
टिळक ८५, ३३३, ४२४
टोडरमल्ल ३९६, ४१८
ठाणग ८९, २४०, ३२४
डायनासोर २७५
डार्विन २७५
णल ७३
णहुस ७३
त-थ
तक्षशिला ९५
तत्त्वार्थसूत्र २६०
तत्त्वार्थाधिगमसूत्र १०५
तनू (ऋषी) ४०८, ४११,
४१२
ताओ २७१
ताण्ड्यब्राह्मण १८०, १९२
तामिल १२
तामिलनाडू ७९, ३६१
तारंगा ३५९
तिलोयपणत्ति ९०, १५९

तीर्थहळ्ळी ३५९

तीर्थकर ११९, १३७, १७५,
१८७, १९३, १९७, २९१,
२९४, ३२८, ३८७, ३८८,
४१६, ४१९ ते ४२३,
४२८, ४२९, ४४६

तीर्थकरत्व ३१२

तीर्थकरपद ३११

तुराणी ४३०

तुरंगवास १४२

तुकं ३५१

तुलसीदास २०६, २४१,
२९०

तेलंगण ३६१

तैग्रीस २५४

तैत्तिरीयसंहिता ११३, १८०,
१९३, १९५, ४१७

तैत्तिरीयारण्यक १९४

त्रयी ४४०

त्रस्दस्यु ८१

त्रिनयन २०९

त्रिपुरा ३६१

त्रिशांकू १३

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित

४६, १७९, २३३, २३४,
२३९, २४०, २४९, २९६,
३०२, ३०४, ३१३, ३९०

त्रेतायुग १२५

थॉमस ४३२

द

दक्ष ७३, १४६

दक्षिणापथ ८२, २१३, २१४

दण्डनीती २४०, २९८,

४४४, ४४५, ४४७, ४४८

दत्त ४२७

दधी(चि) ८२

दमन ७४

दमिल ७९

दशरथपुत्र ७४

दस्यू ८१, ८२

दशांगभोग २३४

दसवेयालिय २५७, २६०,
३२४

दानसागर १२७

दामनीती २४०, २९८,
४४४, ४४५, ४४८

दाशराज्ञ ७५, ७६

दिगंबर १९५

दिगंबर अवस्था १२

दिगंबर धर्म १३५

दिग्वोई ७८

दिनकर ३२५, ३२८

दिलीम ७३

दिल्ली ९, २३३, ३२८,
४३४

दिल्लीस्वर ३३३

दिवोदास १०, ८१

दीक्षितार ११४, ४४१

दुर्गासप्तशती १२४
 दुष्यन्त ५६, ७२, ७३, ७६,
 १४४ ते १४६
 देवगढ ३५९
 देवनदी ३९६
 देवलस्मृति ८०
 देवाधिदेव १९५
 देहवैभव २३५
 देवीवैभव २३५
 दानतराय २४७, २४८
 दानत-विलास २४७
 द्रविडदेश ७९
 द्रविडवंश ८२, ४३०
 द्वारका ४७, ३३१
 द्विपृष्ठ १०५
 ध
 धम्मपद २९९
 धम्मलिपी ४३
 धर्म ४४२
 धर्म का आदि प्रवर्तक ४२०
 धर्मकीर्ती ४२८
 धर्मचक्र १८४, १८७
 धर्मराज ४०८, ४१३
 धर्मसेन ९६
 धर्माभूत २४३
 धिक् ९५, २३९, ३५०, ३९०
 न
 नबी १६१
 नय-निकोप २३२

नयनाद ३२०
 नयसेन २४३
 नरनारायण १३७, १३८,
 ३४८
 नरसिंहाचार्य ४३३
 नल ४३, ७३
 नवनिधि २३५
 नवलम्बी ३१३
 नहुष ७३, १४६
 नंद-महानंद ३९५, ४३१,
 ४३२
 नदी २०९
 नाईल २५४
 नाग ८२, ८६, १०१, १६०,
 १७७, २०८, ३२१, ३३१
 नागाप्रदेश १६१
 नाट्यमाल २३७
 नातपुत्र ४२६
 नाथवंश १७५, ३९५, ४३१
 नाभिखड १६१, १६२
 नाभिवर्ष ६४, १३७, १४१,
 १४३, १४६, १४८, १५०,
 १५५, १५७, १६१, १६३,
 २०४, २२७
 नाभिराज ९७ ते १५३,
 २०५, २३९
 नाभी ८, ११, ८९, ९३,
 ९५, ९७, ४२०
 नामकर्म १३७, ४१४
 नारद १३०, ४१४, ४१५,
 ४२८

नारदपुराण ६७, १२३,
 १२७, १४३
 नारायण १३७, १३८, १८८,
 १९५, २२२, २४८, ३५०
 नालकर्म १४१, २०५
 निगंठ ४२६, ४३४
 निद्रा (संज्ञा) २७, ३१६
 निधी २३२, २३५
 निम्बार्क १३३
 निखतम् ३३९
 निग्रंथ ४२९
 निर्णयसागर ३०३
 निर्मलकुमार फडकुले ४२८
 निर्विशेषाद्वैत ४३६
 नेपल्स २६९
 नेपाळ १२९, ३६०, ३६१
 नेमिनाथ - नेमिराज ४७,
 ३०१, ३३१, ४१७, ४२०,
 ४२३
 नोवेल पारितोषिक २७५
 न्यायविद्वत्प्रकरण ४२८
 प - फ
 पद्मचरियं २६४
 पद्मचक्रवर्ती १४६
 पद्मपुरी १०६
 पणी ८२
 पण्हावायरणं ३२८
 पतंजली २३५
 पञ्चालाल ४२०

पद्म ३५९
 पद्मनदी ९०
 पद्मपुराण ९७
 परमगुरु ११७, १३७
 परमहंस १३७, १९५, ४२९
 परमात्माशंकर ४४१
 परमान्न ३१०
 परिग्रह-परिमाण ३२०, ३५०
 परिग्रह संज्ञा २७
 परिभाषणा २३९, २४०,
 ३५०, ३९०
 परीक्षित १८७
 पंजाब ८०, १०२, ३६०
 पंप २४१, २४२
 पाकिस्तान ३६०
 पाटणा म्यूसियम ८०
 पाण्ड्य ३३१
 पाण्डव ४३, १४५, ३९७,
 ३९८
 पाण्डुक निधी ३९९
 पारसी २७८, ३५२
 पारस्कर ३३९
 पारिपाश्विक २३६
 पार्दिजर १२४
 पार्वती १२९, २०९, ३८९
 पार्श्वनाथ ८४, ४२१, ४२२,
 ४३० ते ४३२
 पाली १२, १३, ३९५
 पालीठाणा ३५९
 पाल्क ३६१

पावा ३५९
 पाशुपतयोग ११४
 पाश्चर २७१
 पाससामिचरियं ३१७
 पितामह ११५
 पुष्पाट १०१
 पुराणपुरुष ११७
 पुराणविमर्श १४४
 पुरी ४३१
 पुरुदेव १७६, १८३, ३८८,
 ३८९
 पुरुदेवचपू १०२, १०३
 पुरुपरमेश्वर १७६, १७७,
 २४२, २४४
 पुरराजा ६९
 पुरुवश ६९, १४५, १४७
 पुरुषमेष ७३
 पुरुषव्रत ३०१, ३९३
 पुरुहूत ४१९
 पुरु ६९, ७३, ७६, १४६,
 १७६, १७७, १८४
 पुलहाशम १२५
 पुष्पवन्त १८६
 पुष्पमित्र ४३१
 पृथ्वीसूक्त ८१
 पेशावर ३६०
 पैठण ६५
 पोदनपूर ६६
 पोर्तुगीज ३५१

पीण्ड ७६
 पौरव वश ६९
 प्रक्षेप ३५०
 प्रजापतिसूक्त १८०
 प्रजापती ७६, ११९, १७५,
 २२२
 प्रज्ञा ४४४
 प्रतिनारायण ३१३
 प्रतिष्ठासारोद्धार १०४
 प्रथम पाण्डित्य ११९
 प्रभासपुराण ४२०
 प्रभास यक्ष २३७
 प्रवासी आर्य २३
 प्रश्नोपनिषद् १९२
 प्राकृत १३, ४६, १३८,
 १४५, ३५४
 प्राच्यविद्या परिषद १५२
 प्राणनाथ विद्यालंकार ८४
 प्रियव्रत १२५, १४३, १४४,
 १६२
 प्रेट ४२६
 प्रेमसागर जैन १५२
 प्लेटो २७७.
 फणिमूषण अधिकारी ८५,
 ४२४
 फलौग ४३०
 फॉर्ब्स ४२
 फोर्ब २७१
 फ्रेच ३५१

फेच-क्राती ३९५	बृहद्भरतद्वीप १२१
ब	बृहदारण्यक १८९, १९०, २२२, ३४०
बडनेरा ३५९	बृहस्पती २१४, ३४०
बनारसीदास १४७, २२१	बोधनपूर २४१
बनारसीविलास ३०, ६८, १४७, २२१	बोधायन ३३९
बराबर ३५९	बोस २७१
बलदेव ३५९	बौद्ध ३५४, ४२६, ४२७, ४२९
बलदेव उपाध्याय १४४, १५२, ४२७	बौद्धधर्म ४२५, ४२८, ४३०
बलभद्र ३५९	ब्रह्मा-ह्या ११५, ११९, २१०, २२१, ४१९, ४२८, ४३७
बल्लालसेन १२७	ब्रह्मकौब ११८
बसव ३५९	ब्रह्मगर्भ ४१९
बसवपाटण ३५९	ब्रह्मदेव २११, २१२
बसवपूर ३५९	ब्रह्मदेश ३०१
बसवेश्वर ३५९	ब्रह्मपुत्रा ७८
बहरीच ४३५	ब्रह्मपुराण १२२, १४४
बहली देश १०६	ब्रह्मसूत्र ४३७
बंध ३५०	ब्रह्माण्डपुराण १२३, १२६, १७९, १८१, २९७
बाणभट्ट १२०	ब्रह्मावर्त ७५, १३५
बावडा ९	ब्राह्मण ३५४, ४२७
बाहुबली ८६, ९५, ९७, १०६, १६८, २४२, २६५, २७५, ३९७, ४०६	ब्राह्मणधर्म ३४०, ४२५, ४२६, ४३०
बांगला ३६०	ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड ११६, १९४
बिबिसार श्रेणिक ४३१	ब्राह्मी ९५, १७८
बुद्ध ११३, ३४०, ४२६, ४३०	ब्राह्मी लिपी १७८
बृहत्कल्पभाष्य ३२३	ब्रह्मण ४२

भ
भक्तामर १६५
भगवन्-भगवान्-वर्ष ६६,
१४६, १४८, १५०,
१७२, १९९
भटनागर ८२
भद्रद्वीप १२१
भद्रबाहू ३६०
भद्रशाल ३५८
भयसज्ञा ३१६
भरत आर्य ७७
भरत काल ५७
भरतक्षेत्र ३०, ६३, ६७, ८२,
८९, ९२, १२६, २०७,
२१३, २८६
भरतक्षेत्र ३०, ६३, ६७,
१२५, १३८, १३९, १४७
भरत टोळी ५६, ७५, ७८,
८५, ३८७
भरतद्वीप १२१
भरतनीती २३९, २४०
भरतपुर ३६१
भरत-प्रवास्ती १३९
भरतभूमी ६७, २०७
भरत मुनी ७४
भरतवास ६४
भरतवश ५६, १४५, १४७
भरतवैभव २३४, २३८,
२३९, २४३, २४४, २९३,
३०४, ३०६, ३०७

भरतसंस्कृती ८, २३३,
२७६ ते २७८, २८६,
२८७, ३३४
भरतस्मृतिवाचक ३५८
भरतावनी ६७, १००
भरतेश वैभव १९९, २३५,
२४३, २४४
भरह ७३, ९२
भरहवास ३८६
भागवत पंथ ८३
भागवतपुराण ६६, ७२, ७४,
११२, ११५ ते ११८,
१२३, १३३, १३४ ते १३८,
१४३, १४८, १६२, १७२,
१८० ते १८३, ३८५ ते १८८,
१९२ ते १९६, १९८,
१९९, २०६, २०७, २२०,
२२२, ४०४ ते ४०६,
४२२, ४२३
भागवत भाषा टीका ४२३
भागानगर ३०१
भाण्डारकर प्रा. वि मंदिर १५२
भाभा २७५
भामाशाह ३९६
भारत ३९, ३३, ६३, ६९,
८५, १४१, २०४, २७८,
३४९
भारत की मौलिक एकता
७०, ७८
भारती प्रजा १४७

भारतीय वंश ३०
 भारतीय संस्कृति-में
 जैन धर्म का योगदान ७९
 भारवी ९७
 भारह ६९
 भारहूत ३५९
 भावरा ४३४
 भास्करनिखत ८१
 भास्कराचार्य ८१
 भीष्म ४०८, ४१२, ४१३
 भूतान ३६०
 भूरिद्युम्न ४११, ४१२
 भेद ४४४, ४४५, ४४८
 भेदनीती २४०, २९८
 भोग ८६, १६०, १७७,
 ३२१, ३३१
 भोगनीती २४३, २४४
 भोगभूमी १४९, १६०, १६१,
 १७१, १७८, २६४, २७४
 भोपाळ ७९
 म
 मगध ८०, ११८, २१३,
 २४२, ३३०, ४२२, ४३२
 मज्झिमनिकाय ११२
 मणिपूर ३६१
 मत्स्यन्याय ४४३, ४४७
 मत्स्यपुराण १२१ ते १२३,
 १३९, १४०, १४२, १४४,
 १४६

मथुरा ३६०
 मथुरास्तूप ४२१, ४२२, ४२५
 मद्रास ४२४
 मधुपर्क ८४
 मध्वाचार्य १३३
 मनुयुग ११७, १६३, १६७
 मनुवंश १४७
 मनुस्मृती ८४, १५३, १८२,
 ३३९, ४२०, ४४१, ४४४
 मनु ७३, ७६, १३४, १३७,
 १३९, १४१, १६४, १७५,
 २४५, ४४१
 मन्वंतर ४०९
 मराठी १२, १४५
 मरीची १०५
 मरुत ८१
 मरुदेवी १२५, १२७, १२८,
 १३०, १३२, १३३, १३४,
 १६३, १६५, ४२०
 मर्तबान ३६१
 मलपरिषद् १९२, १९५
 मलय २०९, २१०
 मलयगिरी १११
 मलोपसर्गजय १९४
 मल्लवंश ३९५
 मल्लि-मल्ल ३५९
 मल्लिषेणाचार्य ४१८
 महमद पैगबर ३४०

महापुराण १, ४६, ६७, ७१, ९७ ते १००, १४१, १४४, १५५, १५७, १६१, १६४ ते १६७, १६९, १७७, १७८, १९९, २१२, २१५, २१६, २१८, २१९, २२५, २२९ ते २३५, २४०, २४४, २४६, २४८, २५१, २६३, २६४, २८३, २८९, २९४ ते २९७, ३०२, ३०६ ते ३०८, ३१०, ३१४, ३१७, ३१९, ३२०, ३२४, ३३५, ३५५, ३९०, ३९३, ३९४, ३९८, ४००, ४०४ ते ४०६, ४२०, ४३८ ते ४४८	महावीर ८, ९१, १०५, १०६, ३४०, ३४९, ३५०, ३५२, ३५८, ३६१, ३९३, ४१९, ४२३, ४२५, ४२६, ४२९, ४३२ महावीराचार्य ४२७ महेश २१० मंगलदेव शास्त्री ८५, १५२, १९३, १९४ मंगलावती विजय ६५ मङ्गलवध २३९, २४०, ३९० मन्त्रसामर्थ्य ४४४ मन्वाद् ७३ मॅक्समूलर १२३ मॅमथ २७५ मा ९५, २३९, ३५०, ३९० माणघ २३७ माण-माणदेश ३५९ माणिकचन्द परीक्षालय १४ माण्डूक्योपनिषद् ४२८ मानतुग १६५ मानपूर ३५९ मानभूम ३५९ मानवद्वीप ११२, १४६ मानववर्ष ६९, १२३, १४०, १४९ मानवसूत्र ३३९
---	--

मानस्तंभ २२८
 मानार ३६१
 मार्कण्डेय ऋषी १२४
 मार्कण्डेय-पुराण १२४, १२५,
 १४३, १४७, १६२, १६३
 मार्कण्डेयपुराण : सांस्कृतिक
 अध्ययन ७१, ७७
 मार्टिन ल्यूथर किंग २७१
 मार्टिन वाल्डसीमूलर ७०
 माहव ७३
 मालवा १०२, ४३१
 मॉडर्न रिव्ह्यू ४२५
 मॉर्स २७१
 मिडिव्हल जैनिकम ४३५
 मिताक्षरा ३३९
 मित्र राजा ४१०
 मिनाक्षी ४४१
 मीरत ३६०
 मुण्डक (पथ) ८३
 मुण्डकोपनिषद् १९०
 मुद्गल १९६
 मुनिमुव्रतकाव्य २१३
 मुसलमान ४८, २७८, ३५१,
 ४३५
 मुवई ७८, ४२६, ४२७
 मुवई समाचार ४२४
 मूढविद्री ३५९
 मूलमंज्ञा २७
 मृगेय ३९६
 मेगस्थेनीस ४३३

मेघुती ९७
 मेरठ ४४१
 मेरू २१२
 मेहुता ४२८, ४२९
 मैत्रिभाव ५
 मैथुनसज्ञा २७, ३९६
 मोक्षमार्गप्रकाशक ४१८,
 ४१९, ४२०
 मोगल २७८, ३३३, ३५१
 मोत्यांची खाडी ३४३
 मोहेजो-दारो ८४
 मीर्य ४३१
 म्लेच्छ ११२
 म्हैसूर ३५९
 य
 यक्ष ९९, १०१, १८२, २०५,
 २०८, २०९, २११, २२७,
 २३७, २४२, ३८९
 यक्षवल २३७
 यजुर्वेद ६, ११३, १९७,
 ४०९, ४१८, ४२२, ४२८
 यज्ञसंस्था ६
 यतिवृषभ ९०
 यदू ७६
 यमस्थान २९५, ४४७
 ययाती ८३, १४६
 यवन १२२, ३५१, ४३५
 यशस्तिलकचम्पू ११९, ३०३

माकोवी ४२, ४२१, ४२४,
४२६, ४३१
याज्ञवल्क्यस्मृती ४४४
यास्काचार्य ३३९
युक्त्यनुशासन ३८१
युगादिराज ३५२, ३५३,
४०८, ४१२, ४१४
युधिष्ठिर ४३, ३३२
युनो ३२८
युरोप २०, २८७, ३८५
येशू ख्रिस्त ३४०
योगसूत्र २६५
योगेश्वर ११७
र
रघुवध १४७
रजसोपप्लुत १९६
रजोमल्लिक १९२, १९५
रत्नत्रय ३०९
रत्नाकर १९९, २३८, २४३,
२९३, ३९०
रविकीर्ती ९७
रविषेण ९७, १८६
रंगून ३६१
राईस ४३४
राक्षस ८२, २१३
राजतरंगिणी ४३५
राजन्य ८६, १६०, १७७,
३२१, ३३१
राजर्षी ११७
राजपुताने का इतिहास ४३०

राजस्तान १०२, ४३१
राजावलिकये ४३५
रत्नकरण्डभावाकावार २८५,
३११, ३१२
राधाकृष्णन् ८५, ११३,
४१८, ४२२, ४२८
राम २१३, ३५९, ४२९
रामकृष्ण परमहंस ३९५
रामचरितमानस २०६, ३९१
रामचंद्र ४३, ७४
रामप्रसाद चंदा ४२५
रामसिध ८५, ४३६
रामाचा सेतू १००
रामानुज १३३, २२०
रामायण ८३, २४१, ४२९
रामावतार १९४
रायबोवरी १५२
रावण २१३, ३०१
राष्ट्रकूट ३९५, ४३६
रायणेकर ८५, ४२६
रिलिजन्स ऑफ इंडिया ४२६
रिलिजन्स ऑफ एन्वाएंट इंडिया
४२३
रिषभ १३९
रिसह ३९४
रिसहसामिचरियं ३३१
रुडयार्ड किपलिंग २७५, २७६
रैवतक ३५९
रोमन २३
रोहिलखंड ३६१

ल

लक्ष्मण ३५९
 लखनौ १५२
 लवणसमुद्र ९१, ९२, ९५
 लाटघायन ८०, १९२
 लिच्छवी ८०, ३९५, ४३१
 लिपी ९५
 लिंगपुराण १२८, १३०, १८२
 लिंगायत ३५९, ४२७
 लीलावर्ष ६५, ६६, २१०,
 २९८
 लुई रेनाल ४२३
 लिलिन २७१
 लोकहितवादी ४२७, ४२८
 लोकहितवादी: काल आणि
 कर्तृत्व ४२८

व

वज्जीदेश ८०
 वज्रशुची ८३
 वडगोहाली ३५९
 वरतनू २३७
 वराहपुराण १३२, १४३
 वर्धमान ३५८, ४१९, ४२०,
 ४२२, ४२८
 वर्धा-वर्धापूर ३५९
 वर्ष ६५, १४९
 वर्षघर पर्वत १२०, १२६
 वन्हाड ३६०

वल्लभाचार्य १३३

वशिष्ट १४७

वसई-वशी ३५९

वसुदेव ४७, ९६, ३५०

वसुदेवहिंदी ९६,

१०४ ते १०६, १७३,

३१०, ३१६, ३३१, ३९४

वसंत ३३३

वग ८०

वॅटन १७०

वातरक्षना ११७, १३४,

१९२ ते १९८

वामन ४२०

वायुपुराण ८३, ११४, ११५,

१२१, १३०, १३१, १३९,

१४०, १४४, १४७, १४८,

१८१

वायू १२६

वासुदेवधारण अग्रवाल ७०

वार्ता ४४०

विक्रमशक २०३

विक्रमादित्य ३३०

विजय ६५

विजयकीर्ती ३९६

विजयार्घ ६४, ९१, १०२,

२४५

विदेह ११८

विद्याघर २०८ ते २१०,

२२७, ३८९

विधाता ११५, १७५

विनीता ८९, ९१, ९२, २३२	वीरसिंह ३५८
विमलचरण झा ८५, ४२३	वीरसेन २३३, ३९३
विमलवाहन १३४, ४२०	वृत्र १०, ७६, ८२, ३३१, ३५१, ३८७
विमलशाह ३९६	वृत्रहा ४१९
विरुपाक्ष बेरियर १११	वृत्रासुर ३३१
विरोनी ३५९	वृषभकूट १०२
विवेकाम्युदय ८०	वृषभदेव २४६
विश्वकर्मेन् ११५, १७५, २०५	वृषभध्वज १७६, १९६
विश्वगुरु ११९	वृषभनाथ ६८, ९८ ते १००, ११५, ११६, १९५ ते १९८, ३५९, ४१७, ४१८
विश्वामित्र १४७	वृषभपर्वत २४५
विश्वेश्वर ३३९	वृषभलालन १११, १७६
विष्णुपुराण ५०, ६७, ११५, १४३, १६३, १९४, १९८, २२०, ४३७	वृषभसेन १८३
विष्णू ११६, १३३ ते १३५, १३८, १८६, १९२, १९४, २१०, ४२९, ४३०	वेणाबाई २३३
वीतरागधर्म ३४०	वेदव्यास ४३७
वीर ३५८, ३९३, ४१९	वेदान्त दर्शन ४३७
वीरचन्द्र ३५८	वेदान्त-सूत्रभाष्य १२४, २२१,
वीरतीर्थ ३५०	वेबर ११२
वीरदासपट्टी ३५८	वेलावन २०८, २१४
वीरद्युम्न ४११, ४१२	वेसालिय १०६
वीरधवल ३५८	वेक १८६
वीरनार्कपट्टी ३५८	वैतादथ ६४
वीरनारायण ३५८	वैदिक १४५, ४२७, ४२९
वीरभद्र ३५८	वैदिक आर्य ३०, ७५, ३५१
वीरराज ३५८	वैदिक धर्म ३४०
वीरवर्ष ३५०, ३५२	वैदिक वाङ्मय का इतिहास २२१
वीरशैव ३५९	वंशाष्ट १०१

वैशाली १३, १०६, ४३१
 वैष्णव ८३, १४५, २२१,
 ४२७, ४३६, ४३७
 व्यंतर ९९, २४२
 व्यास ८३, १२६, १३३
 व्रात्यमुनी ८३, ११३, ११४,
 १९२, १९५
 व्रात्यसंस्कृती ८०
 व्रात्यस्तोम १९२
 व्हिटने ११४
 डा - ष
 डाक २७८, ३५१
 डाकुनरत ९५
 डाकुंतला १०, ७२, १३१,
 १४५, १४६
 डाक १७५, १७९, ४१९
 डाकपद ३११
 डातपथब्राह्मण ७४, ८२
 डात्रुजय ३५९
 डास्वर ८२
 डालाका पुरुष १९७, २०५,
 २३३, २४५, ३१९, ३२७,
 ४४०
 डाहाजहान २१४
 डांकर १२९, २०९, २११,
 ३८१
 डांकराचार्य १२, ८३, १२४,
 २२१, ४२४
 डांकरावतार १२८, १९४

डाकुंतल ७०, १४४
 डावत ४२७
 डालीवाहनशक २०३
 डांकरभाष्य १९२, २२२
 डांति ३५९
 डाकंदर ३३०, ४३२
 डािलाहार ३९५
 डािव १२९, १९४, १९८, ४२०
 डािवपुराण ९७, १२९, १३०,
 १५३, १९४, १९८
 डािवमहापुराण ४१४
 डािवाजी २१, २२, ३९५
 डािशुपाल २६२
 डाीलवतीदृष्टान्त ३००
 डाुक ४२३
 डाुकलध्यान ८३, ४२९
 डाुकलयजुर्वेद ११३, ११६,
 ४१७, ४१८
 डाून्यवाद ४२५
 डाैव ८३, १४५, २२१, ३५९,
 ४२७
 डाैवदर्शन १२९
 डाैमण ११९, १९२ ते १९६
 डाैवणवेळगोळ १३, ३५८,
 ४३४
 डाैकृष्ण ९६, २९१, ३३१
 डाैगृह ४३८
 डाैभाष्य २२०
 डाैमालपुराण १५३
 डाैलका ३६१

श्रीहर्ष ४३६
 श्रुतकीर्ति ३९६
 श्रौणिक ३९५
 श्रौतधर्म ३४०
 श्वेताश्वतर ११६, १८९, २२२
 षड्दर्शन ६
 षण्मुखम् वेष्टी ८४, ४२५
 स
 सगर ७३, ३५९, ४०८,
 ४०९, ४१३, ४१४
 सत्ययुग २८, १४९, १७२,
 २६४, २७४
 सत्यवान ४३
 सदान्न १०४
 सनत् ३५९
 सप्तगोदावरी-भीम ६५
 सप्तानव ८१, २०४
 सप्तसिधू ८०
 सप्तांगसेना २३७
 समण ८१, ११३, ११५,
 ११७, १३४, १९३
 समणसंस्कृती ८०, ११८,
 १८४, १८५, १८९, २६५,
 २६६
 समवायंग ८९
 समाधिमरण १२
 सम्यग्दर्शन ३११, ३१२,
 ३१५, ३९३
 सम्राट अशोक ३३०

समुद्र ८१
 सरमा ८२
 सरस्वती ४३०
 सर्वदमन १०, ७० ते ७२,
 ७४, १४४, १४६
 सर्वोदयतीर्थ १८४, १८५,
 २०५, २४६, ३०९, ३१५,
 ३२१, ३२५, ३४०, ३५०,
 ३८१, ३८८, ३९८
 सल्लेखना २८७, ४३३
 संकलिया ८५, ४२३
 संकल्पमंत्र १२५
 संग्रामतंत्र ३००
 संघदासगणी ९६
 सप्रती ३९५, ४३१
 संयमसाम्राज्य ३१२, ३१३
 संस्कृत १२, १३, ४३, ४६,
 १३८, १४५, १८६, ३५४
 साकेत २१२
 साम ११४, ४४४, ४४५,
 ४४८
 सामनीती २४०, २९७, २९८,
 ३९३
 सामवेद ११३, १९२, ४१७,
 ४२८
 सामायिक ३२१
 सामायिक धर्म ३४०
 सायणशास्त्र ७०
 सायणाचार्य १९५, १९६
 सार्थ एकनाथी भागवत ६७

सावरकर ३०१, ३३३
 सांतर ३९५
 सिक्कीम ३६०
 सिद्ध २०८ ते २११ ३५९
 ३८९
 सिद्धार्थ १०५, ३५०
 सिम्पू ८१
 सिसिनदेव ८१, १९५
 सिंघ ७, ८०, २०४, ३६०,
 ४२५
 सिंघुप्रदेश २०४, २८७
 सिंघुसोवीर ४३१
 सिंघुसंस्कृती ७९
 सिंघू २०८, २५४, ३५२
 सिंह ३९६
 सिंहनंदी ३९६
 सिंहाटक ३९९
 सीता ३५९
 सीतास्वयंवर २३३
 सुकोशल ४०५
 सुग्रीव ३०१
 सुदास १०, ५६, ६९, ७५,
 ७३, ७८, ८१, ८५, ३८७
 सुपर्ण १०१
 सुपावर्नाथ ८४, ४१९
 सुभद्रा ८९
 सुभाषचंद्र ३०१
 सुमती १२४, १४३
 सुमित्र ४०८, ४१० ४१२

सुमेर ३५९
 सुरनदी २०९
 सुलोचना ३०४, ३०५
 सुवर्णगिरी २११
 सुसम-दुस्मा १०२
 सुहलदेव ४३५
 सुदरी ९५
 सूत्रकृतांग ४०१
 सूर्यगड १०६, २५३, २६२,
 २६५, ३२४
 सूरदास ६८, १३९, १७५,
 १८०
 सूरसागर ६८, १३८, १३९,
 १७५, १८०
 सूर्यवंश ८७
 सोमदेव ३९६
 सोमयज्ञ ८६
 सोमयाग ८४, २८७
 सोमवंश ८६
 सोलापूर ९०, १०२
 सौक्ष्मि ७४
 स्कंदपुराण १२९, १६१
 स्मार्त धर्म ३४०
 स्मिथ ४२१, ४३३ ते ४३६
 स्याद्वाद १२, ३२०, ४२४,
 ४२५
 स्याद्वादमंजरी ४१८
 ज्ञप्टा १७५, १७८
 स्वभुक्ती ६५, ६६

स्वर्यम्बुव १४२, १४३	हिमाह्न १६३
स्वयम्बू ११५, ११८	हिरण्यगर्भ ११५, १९५, १९७,
स्वयम्बूस्तोत्र १७५, १८५, २९७	१९८, २२१
स्वर्दूषा १९५	हिरोबोटस ४५, ३८६
स्वायम्बुव १२५, १३९, १४०,	हिस्ट्री ऑफ इंडिया ४३३,
१४३, १४४, १६२	४३६
ह	हिस्ट्री ऑफ इंडिया अँड ईस्टर्न
हरप्पा ८४	अर्किटेक्चर ७९
हरप्रसाद शास्त्री १२९	हिंदी १२, १४५, ३५४
हरिवंश १७५	हिंदी महासागर ९१
हरिवंशपुराण ४७, ७२, ९७,	हिंदुधर्म ४२६, ४२९
१०१, १४४, २४४, २९८,	हिंदुस्थान २०४, ३५३
३०१, ३३१	हिंदू ३५३, ३५४, ३८९,
हर्टेल ४२९	४३५, ४३६
हर्षवर्धन ३९५	हिंदोस्तान ३५३
हळ्मेबीड ३५९	हीरविजयसूरी ३९६
हा ९५, २३९, ३५०, ३९०	हूण २७८, ३५१
हाथीगुफा ३५९, ४२२, ४३१	हेमकूट १२०
हाडी २६९	हेमचन्द्र १७९, २३३, २३६,
हॉपकिन्स ४२६	२४०, २४९, २९६, ३०४
हिटलर ३३०	हैद्राबाद २४१
हिमवत् १०१	हिमवत १४९, २०४
हिमवर्ष ६९, १२५, १२८,	हैहय ४१०
१३७, १४६, १४९, १६१,	होकायंत्र २६८
१६३, १७१, १७३, २०४	होमर २७७
हिमवत २०४, २४४	होमस ३९५
हिमालय ९२, ९५, १२२,	
१२९, १४९, १७२, २०४,	
२०८, २०९, ४१२	

शुद्धि-पत्रक

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
४४	१६	अनैतिहसिकत्वाचा	अनैतिहासिकत्वाचा
८०	२३	लाह्यायण	लाटचायन
८६	१४	ईक्ष्वाकू	इक्ष्वाकू
८६	१५	ऊग्र	उग्र
१०२	२६	पुरुदेवचंपू	तेराव्या शतकातील अर्हदासकृत पुरुदेवचंपू
१०६	१५	परिशिष्ट ४	परिशिष्ट १
११६	१८	—खे० ६/१८	—खे०, ६/१८
११८	३३	भस्वयं	स्वयंभू
१३७	१	आठवा अवतार	नामकर्माचे कार्य
१३७	२५, २८ व २९	ऋषभ—	ऋषभ—
१३८	१०	ऋषभ—	ऋषभ—
१४२	६	तुरंगवास	तुरुगवास
१९५	२८	सयणाचार्यांनी	सायणाचार्यांनी
१९८	२	हिरण्यगर्भ	हिरण्यगर्भ
२२०	१४	विष्णुपुराण	विष्णुपुराण
२३१	२४	पर्व ४०	पर्व २४
३१४	२	अमृतचन्द्र	गुणभद्र
४०८	२४	ऋषभ—	ऋषभ—

" Professor J. D. Bhomaj has collected in this work a good deal of Informative material from the Various layers of Indian Literature on BHARATA & BHARATA-VARSA. His observations on the Cultural Currents of Bharata-varsa are Really Thought- provoking. This book deserves carefull study by earnest students working in the fields of Ancient Tradition and Culture of our Land."

- A. N. Upadhye